

سُورَةُ الْفُرْقَانِ

سُورَةُ الْفُرْقَانِ
مَكِّيَّةٌ مَثْنَى خَمْسِينَ آيَةً

سُورَةُ الْفُرْقَانِ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

(Quranic Studies Publishers)

مَعَارِفُ الْقُرْآنِ

جلد

۳

مائدہ ، انعام ، اعراف
پارہ ۶، رکوع ۵ تا پارہ ۹، رکوع ۱

حضرت لانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ

مفتی اعظم پاکستان

مکتبہ معارف القرآن کراچی

نہلم سید سمنور (زمین، آبر،)

حکومت پاکستان کاپی رائٹس رجسٹریشن نمبر ۲۷۳۸

عرضِ نامشور: اگرچہ معارف القرآن کی تصحیح کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن
کبھی کبھی کتابت، طباعت اور جلد بندی میں سہواً غلطی
ہو جاتی ہے، اگر کسی صاحب کو ایسی کسی غلطی کا علم ہو تو براہ کرم
مطلع فرمائیں۔
ادارۃ المعارف کراچی ۱۴
اعطاء دارالعلوم کراچی پوسٹ کوڈ
۷۵۱۸۰
فون: ۵۰۳۲۰، ۵۰۳۹۷، ۵۰۳۳۰

باہتمام : سید جمیل اشرف
طبع جدید : ربیع الثانی ۱۴۲۹ھ - اپریل ۲۰۰۸ء
مطبع : شمس پرنٹنگ پریس کراچی
ناشر : مکتبہ معارف القرآن کراچی
فون : 5031565 - 5031566
ای میل : i_maarif@cyber.net.pk

ملنے کے لیے:

مکتبہ معارف القرآن کراچی
فون: 5031565 - 5031566
مکتبہ معارف کراچی
فون: 5049733 - 5032020

فہرست مضامین معارف القرآن جلد سوم

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۹۰	زمانہ فہرست کی تحقیق	۹	میسرہ معاہدہ
۹۱	زمانہ فہرست کے احکام	۹	شان نزول اور خلاصہ مضامین سورۃ
۹۲	ایک سوال اور جواب	۱۱	اسلام میں عقود و معاملات کی اہمیت
۹۸	خاتم الانبیاء کے مخصوص کمالات کی طرف اشارہ	۱۳	ہیبتہ الانعام کی تفصیل اور اس سے متعلق جانور
۱۰۳	قوم موسیٰ پر خصوصی انعامات	۱۵	شعائر اللہ کا معہوم اور ان کا احترام
۱۰۵	ارض مقدسہ سے کوئی زمین مراد ہے	۲۰	بابی تعاون و تسامح کا شرعی اصول
۱۱۰	قوم کی انتہائی بے وفائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتہائی غم و دستفراش	۲۲	قومیتوں کی تقسیم
۱۱۱	واقعی بائبل و قایل	۲۳	قومیت اور اجتماعیت کیلئے قرآنی تعلیم
۱۱۳	تاریخی روایات کی نقل میں احتیاط اور پجائی واجب ہے	۲۶	خلال احرام جانوروں کی تفصیل
۱۱۴	قبولیت عمل کا مدار اخلاق تقویٰ پر ہے	۳۳	عید اور تہوار منانے کے اسلامی اصول
۱۱۵	جرم و سزا کے چند قرآنی ضابطے	۳۶	اکمال دین اور اتمام نعمت کا بیان
۱۱۶	قرآنی قوانین کا عجیب و غریب انقلابی اسلوب	۳۹	بقیہ حلال حرام جانوروں کا بیان
۱۲۶	شرعی سزاؤں کی تین قسمیں اور ان کی تفصیل	۴۲	طبیات اور نباتات کی شرعی حقیقت
۱۲۹	وسیلہ کی تفسیر	۴۸	صرف نام کے یہودی و نصرانی جو حقیقتہً کسی مذہب کے قائل نہیں رہتے وہ اہل کتاب ہیں داخل نہیں
۱۳۳	سورۃ کی تفسیر اور اس کی تفصیل	۴۹	دعا اہل کتاب سے کیا مراد ہے؟
۱۳۴	اسلامی سزاؤں پر اعتراضات کا جواب	۵۱	اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہونے کی حکمت اور وجہ
۱۳۵	رسوم جاہلیت کا مٹانا اور اسلامی مساوات کا قیام	۵۶	خلاصۃ کلام
۱۳۶	اس پر کفار کے طعنے اور ان کا جواب اذیت تا ۳۳	۶۰	کن عورتوں سے نکاح حلال ہے؟ اور جھنڈت کی تفصیل
۱۳۷	اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے مقدمات کا ضابطہ	۶۵	احکام شرعیہ متعلقہ عبادات
۱۳۸	یہودی کی ایک بری خصلت	۶۸	سچی گواہی کا بیان اور شہادت کی تفصیل
۱۴۰	عوام کیلئے علماء کے اتباع کا ضابطہ	۷۰	انتخابات کے غیر سند اور سرٹیفکیٹ اور انتخابات کے دوٹ سبب شہادت کے حکم میں داخل ہیں
۱۴۱	یہودی کی ایک دوسری بری خصلت	۷۲	امت محمدیہ پر حق تعالیٰ کے خصوصی انعامات
۱۴۲	تیسری بری خصلت، کتاب اللہ کی تحریف	۷۸	وہ عہد میناں جو نبی سر نہیں لگایا اس کی تفصیل
۱۴۳	چوتھی بری خصلت، رشوت خوری	۸۱	نبی ہرگز کا نقص عہد اور اس پر حق تعالیٰ غضب
۱۴۴	تورات کے کتاب الہی ہونے کا بیان	۸۲	عیسیٰ فرعون میں باہمی عداوت
۱۴۵	قرآن تورات و انجیل کا بھی محافظ ہے	۸۴	تردید قول نصاریٰ
۱۴۶	شرائع الانبیاء پر جزوی اختلاف اور اس کی حکمت		
۱۴۷	چند احکام		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۰۷	حضرت یحییٰ علیہ السلام کی الوہیت کی تردید	۱۶۵	آیت ۵۸ تا ۵۹ مع خلاصہ تفسیر
۲۰۸	حضرت مریمؑ بنی تمیمیں یا ولی	۱۷۰	شانِ نزول کا واقعہ بیڑی کی پھینکنی اور اہل مکہ سے سازش
۲۱۰	آیت ۵۸ تا ۵۹ مع خلاصہ تفسیر	۱۷۵	وفات نبویؐ کے بعد فتنہ اُمراء و صلح اکبر کا جہاد
۲۱۱	بنی اسرائیل کی مجبوری کا ایک دوسرا پہلو	۱۸۱	مسئلہ کذاب اور اسود غنسی کا خاتمہ
۲۱۱	بنی اسرائیل کی افراط و تفریط	۱۸۱	آیت ۵۹ تا ۶۱ مع خلاصہ تفسیر
۲۱۱	اللہ تعالیٰ تک رسائی کا طریقہ	۱۸۳	تبلیغ و دعوت میں مخالفہ نفسیات کی رعایت
۲۱۲	غلو جنوع سے لے کر علمی تحقیق و تدقیق اس میں داخل نہیں	۱۸۳	آیت ۶۲، ۶۳ مع خلاصہ تفسیر
۳۱۲	بنی اسرائیل کو معتدل راہ کی ہدایت	۱۸۴	یہودی اخلاقی تباہ حالی
۳۱۲	بنی اسرائیل کے غلو کا انجام بد	۱۸۴	اصلاح اعمال کا طریقہ
۳۱۲	آیت ۸۲ تا ۸۶، ابتدا پر بارہ ہفتہ مع خلاصہ تفسیر	۱۸۵	علماء پر عوام کے اعمال کی ذمہ داری
۳۱۶	بعض اہل کتاب کی حق پرستی	۱۸۵	علماء و مشائخ کے لئے تنبیہ
۳۱۷	شاہ حبشہ کے دربار میں حضرت جعفرؑ کی تقریر	۱۸۷	اصلاح امت کا طریقہ
۳۱۷	اور بادشاہ حبشہ پر اس کا اثر	۱۸۸	گناہوں پر اظہارِ نفرت نہ کرنے پر وعید
۳۱۷	شاہ حبشہ کا وفد بارگاہِ رسالت میں	۱۸۹	آیت ۶۳ تا ۶۷ مع خلاصہ تفسیر
۳۱۸	قومِ دولت کی اصلی روح حق پرست غلامِ خدا ہے	۱۹۱	یہودی کی ایک گستاخی کا جواب
۳۱۹	آیت ۸۷، ۸۸ مع خلاصہ تفسیر	۱۹۲	احکامِ الہیہ پر پورا عمل دنیا میں برکات کا سبب ہے
۳۲۰	مکہ کی نہایت شریعت کے اندر جو توجہ و درنہ حرام ہے	۱۹۳	احکامِ الہیہ پر پورا عمل کس طرح ہوتا ہے
۳۲۰	کسی غلامِ چیز کو حرام قرار دینے کے تین درجات	۱۹۳	ایک شبہ کا جواب
۳۲۱	آیت ۸۹ مع خلاصہ تفسیر	۱۹۴	تبلیغِ دعوت کی تاکید اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی
۳۲۲	قسم کھانے کی چند صورتیں اور ان کے متعلق احکام	۱۹۵	حجۃ الوداع کے موقع پر آنحضرت کی ایک نصیحت
۳۲۳	قسم ٹوٹنے سے پہلے کفارہ کی ادائیگی معتبر نہیں	۱۹۵	آیت ۶۸، ۶۹ مع خلاصہ تفسیر
۳۲۵	آیت ۹۰ تا ۹۲ مع خلاصہ تفسیر	۱۹۷	اہل کتاب کو شریعتِ الہیہ کے اتباع کی ہدایت
۳۲۶	تمام کائنات کی تخلیق انسان کے نفع کے لئے ہے	۱۹۷	حدیثِ رسولؐ بھی قرآن کی طرح واجب التباع ہے
۳۲۶	انلام کی تشریح	۱۹۸	احکامِ شرعیہ کی تین قسمیں
۳۲۷	قرعہ اندازی کی جائز صورت	۱۹۹	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی
۳۲۷	شراب اور چوڑے کے جمانے اور روحوانی مفاسد	۲۰۰	چار اقوام کو ایمان کی دعوت اور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی
۳۲۸	آیت ۹۳ تا ۹۶ مع خلاصہ تفسیر	۲۰۰	اللہ کے نزدیک اعزاز و امتیاز کا مدار علی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے
۳۳۰	حرم میں شرک کی ممانعت اور متعلق مسائل	۲۰۱	ایمان باللہ ایمان بالیوم الآخر اور ایمان بالرسول
۳۳۵	آیت ۹۷ تا ۱۰۰ مع خلاصہ تفسیر	۲۰۳	کے بغیر کسی کی نجات (ایک شبہ کا جواب)
۳۳۷	امن و اطمینان کے چار ذرائع	۲۰۳	آیت ۱۰۰، ۱۰۱ مع خلاصہ تفسیر
۳۳۷	بیت اللہ پر پورے عالم کا عہد ہے	۲۰۴	بنی اسرائیل کی عہد شکنی
۳۳۸	امن عالم بیت اللہ کے وجود سے وابستہ ہے	۲۰۵	آیت ۱۰۲ تا ۱۰۷ مع خلاصہ تفسیر
۳۴۱	غیبت اور ظہور کی تشریح		
۳۴۲	آیت کا شانِ نزول		
۳۴۳	آیت ۱۰۱ تا ۱۰۳ مع خلاصہ تفسیر		
۳۴۵	بے ضرورت سوال کرنے کی ممانعت		
۳۴۷	شانِ نزول		
۳۴۷	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہے		
۳۴۷	بجہرہ، سائبہ وغیرہ کی تشریح		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۲۴۷	آیت ۱۰۳، ۱۰۵ مع خلاصہ تفسیر
۲۷۶	آیت ۱ تا ۱۵ مع خلاصہ تفسیر و معارف	۲۴۸	آیت کا شان نزول
۲۸۲	آیت ۱۶ تا ۱۸ مع خلاصہ تفسیر و معارف	۲۴۹	نا اہل کو مقتدر بنانا ہلاکت کو دعوت دینا ہے
۲۸۵	ایک عبرت کا سبق	۲۵۰	اقتدار کا معیار
۲۸۸	آیت ۱۲ تا ۱۴ مع خلاصہ تفسیر و معارف	"	کسی پر تنقید کرنے کا موثر طریقہ
۲۹۰	آیت ۱۵ تا ۲۱ مع خلاصہ تفسیر	"	اصلاح خلق کی فکر کرنوالوں کو ایک تسلی
۲۹۳	اسلام کا انقلابی عقیدہ - نفع و ضرر کا اکتشاف ایک انداز	۲۵۱	گناہوں کی روک تھام کے بارے میں صدیق اکبر کا خطبہ
۲۹۷	آیت ۲۲ تا ۲۶ مع خلاصہ تفسیر	"	معروف اور منکر کے معنی
۲۹۸	حکیت عدم صلاح مشرکین	۲۵۲	ائمہ مجتہدین کے مختلف اقوال میں سے کوئی بھی
۲۹۹	معارف و مسائل	"	منکر شرعی نہیں ہوتا
۳۰۵	آیت ۲۷ تا ۳۲ مع خلاصہ تفسیر	۲۵۳	آیات ۱۰۶، ۱۰۸ مع خلاصہ تفسیر
۳۰۷	معارف و مسائل - اسلام کے تین بنیادی اصول	۲۵۴	آیت کا شان نزول
۳۱۱	آیت ۳۳ تا ۴۱ مع خلاصہ تفسیر	۲۵۷	وصیت اور وصی کے بعض احکام
۳۱۳	کفار کے سپردہ کلمات پر رسول کی تسلی	۲۵۸	کافر کے مقابل میں کافر کی گواہی مقبول ہے
۳۱۵	معارف و مسائل	"	جس شخص کے ذمہ سید کا حق ہو وہ اس کو قید کر سکتا ہے
۳۱۶	حقوق خلق کی انتہائی اہمیت	۲۵۹	آیت ۱۰۹، ۱۱۰ مع خلاصہ تفسیر
۳۱۷	آیت ۴۲ تا ۴۵ مع خلاصہ تفسیر	۲۶۱	قیامت میں سب پہلے سوال انبیاء علیہم السلام ہوگا
۳۱۸	معارف و مسائل	"	ایک شبہ کا جواب
۳۲۲	آیت ۴۶ تا ۴۹ مع خلاصہ تفسیر	۲۶۳	انبیاء کی انتہائی شفقت، ایک سوال و جواب
۳۲۳	آیت ۵۰ تا ۵۴ مع خلاصہ تفسیر	"	عشر میں پانچ چیزوں کا سوال
۳۲۴	معارف و مسائل	۲۶۴	حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خصوصی سوال و جواب
۳۲۹	کفار عرب کی طرف سے فواحشی مجزات کا معاندانہ مطالبہ	۲۶۵	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب
۳۳۱	آیت ۵۵ تا ۵۸ مع خلاصہ تفسیر	"	حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر چند خصوصی انعامات
"	معارف و مسائل	۲۶۶	آیت ۱۱۱ تا ۱۱۸ مع خلاصہ تفسیر
"	عزت و ذلت کا اسلامی معیار، امیر غریب	۲۶۸	مومن کو نبی سے معجزہ کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے
۳۳۶	میں کوئی امت یا زبان نہیں	"	جب نعت غیر معمولی بڑی ہو تو ناشکر کی کا
۳۳۹	چند احکام و ہدایات	"	و بال بھی بڑا ہوتا ہے
۳۴۱	توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے	۲۶۹	آیت ۱۱۶ تا ۱۱۸ مع خلاصہ تفسیر
۳۴۲	آیت ۵۶ تا ۵۸ مع خلاصہ تفسیر	۲۷۱	فوائد چہمہ
۳۴۳	آیت ۵۹ تا ۶۲ مع خلاصہ تفسیر	۲۷۳	آیت ۱۱۹، ۱۲۰ مع خلاصہ تفسیر
۳۴۴	معارف و مسائل	۲۷۴	ختم سورہ مائدہ
"	گناہوں سے بچنے کا نسخہ، اکبر		
۳۴۵	قرآنی اصطلاح میں علم غیب، تنبیہ صاف گوئی و ہر لاسین		
	شریک نہیں		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۱۴	آیت ۰۸ تا ۱۱ مع خلاصہ تفسیر	۳۴۶	غیب کی خبر کو علم غیب کہنا عوامی اصطلاح ہے
۳۱۷	معارف و مسائل	۳۵۲	آیت ۶۳، ۶۴ مع خلاصہ تفسیر
۳۲۱	کسی گناہ کا سبب بننا بھی گناہ ہے	۳۵۴	معارف و مسائل، علم و قدر الہیہ کے بعض مظاہر
۳۲۳	اگر کسی جائز کام سے مفاسد لازم آتے ہوں تو اس کا ترک لازم ہے	۳۵۸	عبرت
۳۲۵	آیت ۱۱ تا ۱۷ مع خلاصہ تفسیر	۳۵۸	حوادث و مصائب کا علاج
۳۲۷	معارف و مسائل	۳۵۷	آیت ۶۵ تا ۶۷ مع خلاصہ تفسیر
۳۳۱	آیت ۱۸ تا ۲۱ مع خلاصہ تفسیر	۳۵۸	معارف و مسائل
۳۳۳	معارف و مسائل	۳۶۴	عذاب الہی کی تنقیہیں
۳۳۵	آیت ۲۲ مع خلاصہ تفسیر	۳۶۶	اختلاف امت کے رحمت ہونے کا مطلب
۳۳۷	معارف و مسائل	۳۶۶	آیت ۲۸ تا ۳۱ مع خلاصہ تفسیر
۳۳۷	مومن زندہ رہے اور کافر مردہ	۳۷۰	معارف و مسائل
۳۳۷	انسان کا مقصد حیات	۳۷۵	اہل باطل کی جملیوں سے پرہیز
۳۳۸	ایمان نور ہے اور کفر ظلمت	۳۷۵	آیت ۷ تا ۱۱ مع خلاصہ تفسیر
۳۳۹	نور ایمان کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچتا ہے	۳۷۹	اصلاح عقائد و اعمال کی دعوت اپنے گھرار
۳۴۰	آیت ۱۲ تا ۱۵ مع خلاصہ تفسیر	۳۷۹	خاندان سے شروع کرنی چاہئے
۳۴۱	معارف و مسائل	۳۷۹	دو قومی نظریے مسلمان ایک قوم اور کافر دوسری قوم؟
۳۴۳	نبوت اور رسالت کسی اور اختیاری نہیں بلکہ ایک عہد ہے جس کے عطا کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے	۳۸۱	تبلیغ و دعوت میں محنت تدبیر کام لینا سنتِ انبیاء ہے
۳۴۳	دین میں شرح صدر اور اس کی علامات	۳۸۲	مبلغین اسلام کیلئے چند ہدایات
۳۴۷	ہجرت کرام کو دین میں شرح صدر حاصل تھا اس لئے شکوک و شبہات بہت کم پیش آئے	۳۸۳	آیت ۸۲ تا ۸۹ مع خلاصہ تفسیر
۳۴۷	شکوک و شبہات دور کرنا اصل طریقہ بحث و مباحثہ نہیں	۳۸۶	معارف و مسائل
۳۴۷	آیت ۲۶ تا ۲۸ مع خلاصہ تفسیر	۳۸۹	آیت ۹۰ تا ۹۴ مع خلاصہ تفسیر
۳۴۷	معارف و مسائل	۳۹۴	معارف و مسائل
۳۵۰	آیت ۲۹ تا ۳۲ مع خلاصہ تفسیر	۳۹۸	آیت ۹۵ تا ۹۸ مع خلاصہ تفسیر
۳۵۲	معارف و مسائل	۳۹۹	معارف و مسائل
۳۵۳	مخبرین کو کوئی جماعتیں اعمال اخلاق کی بنیاد پر ہونگی	۴۰۰	مخلوقات کے آرام کیلئے رات کی قدرتی اور جبری تعین ایک عظیم نعمت ہے
۳۵۳	دنوی تعلقات کی بنیاد پر نہیں	۴۰۲	شمسی اور قمری حساب
۳۵۳	دنیا میں بھی اعمال اخلاق کا اجتماعی معاملہ اثر	۴۰۴	آیت ۹۹ تا ۱۰۲ مع خلاصہ تفسیر
۳۵۳	ایک ظالم کو دوسرے ظالم کے ہاتھ سے سزا ملتی ہے	۴۰۷	معارف و مسائل
		۴۰۷	آیت ۱۰۳ تا ۱۰۷ مع خلاصہ تفسیر
		۴۰۹	معارف و مسائل
		۴۱۱	رویت باری تعالیٰ کا مسئلہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۹۳	آیت ۱۵۴ تا ۱۵۷ مع خلاصہ تفسیر	۴۵۵	کیا جنات میں بھی رسول ہوتے ہیں؟
۴۹۵	معارف و مسائل	"	ہندوؤں کے اوتار بھی عوالم جنات ہوتے ہیں نہیں
"	آیت ۱۵۸ مع خلاصہ تفسیر	"	کسی رسول نبی ہونے کا احتمال
۴۹۶	معارف و مسائل	۴۵۷	آیت ۱۳۱ تا ۱۳۲ مع خلاصہ تفسیر
۴۹۷	قیامت اور اس کی نشانیاں	۴۵۸	معارف و مسائل
۵۰۱	آیت ۱۵۹، ۱۶۰ مع خلاصہ تفسیر و معارف و مسائل	۴۵۹	اللہ تعالیٰ سب کے نیاز بڑا اور تخلیق کائنات
۵۰۲	دین میں بدعت ایجاد کرنے پر وعید شدید	"	صرف اس کی رحمت کا نتیجہ ہے
۵۰۶	آیت ۱۶۱ تا ۱۶۵ مع خلاصہ تفسیر	۴۵۹	افسان اللہ سے بے نیاز نہیں اور اس کی حکمت
۵۰۸	معارف و مسائل	۴۶۲	کافروں پر تنبیہ اور اسمیں ملنا نہ کئے لئے عبرت
۵۱۰	کسی کے گناہ کا بار دوسرا نہیں اٹھا سکتا	"	آیت ۱۲۴ تا ۱۲۵
۵۱۲	ختم سورۃ انفاع	۴۶۳	لشوم جمالیات
		۴۶۴	خلاصہ تفسیر
		۴۶۵	آیت ۱۴۱، ۱۴۲ مع خلاصہ تفسیر
	سورۃ الاحزاب	"	معارف و مسائل
۵۱۴	آیت ۱ تا ۷	۴۶۷	زمین کا عشر
۵۱۵	خلاصہ مضامین سورۃ، خلاصہ تفسیر	۴۶۹	آیت ۱۳۲ تا ۱۳۳ مع خلاصہ تفسیر
۵۱۶	معارف و مسائل	۴۷۱	آیت ۱۴۵ تا ۱۴۷ مع خلاصہ تفسیر
۵۱۷	آیت ۸ تا ۱۰، مع خلاصہ تفسیر	۴۷۳	آیت ۱۴۸ تا ۱۵۰ مع خلاصہ تفسیر
۵۱۸	معارف و مسائل	۴۷۴	آیت ۱۵۱ تا ۱۵۳ مع خلاصہ تفسیر
۵۲۰	وزن اعمال کی تعلیق ایک شبہ اور جواب	۴۷۶	معارف و مسائل، آیات مذکورہ کی اہم خصوصیت
۵۲۲	وزن اعمال کس طرح ہوگا؟	۴۷۹	آیات مذکورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت نامہ
۵۲۳	آیت ۱۸ تا ۱۸ مع خلاصہ تفسیر	۴۸۱	سب سے پہلا گناہ عظیم شریک ہے
۵۲۷	معارف و مسائل	"	شرک کی تعریف اور قسمیں
"	ابلیس کی دعائے متعلق دو آیتوں میں متعارض	۴۸۲	دوسرا گناہ والدین سے بدسلوکی ہے
"	الفاظ کی تطبیق	۴۸۳	تیسرا حرام قتل اولاد ہے
۵۲۸	سب کا فرک دعاء بھی قبول ہو سکتی ہے؟	۴۸۴	اولاد کی تعلیمی اخلاقی تربیت نہ کرنا اور بے دینی کہنے آنا
"	واقعہ آدم و ابلیس کے مختلف الفاظ	"	چوڑ دینا بھی ایک طرح سے قتل اولاد ہے
"	بارگاہِ خداوندی میں ابلیس کو بیباکانہ گفتگو کی	"	چوتھا حرام بے حیائی کے کام میں
"	جرات کیسے ہوتی؟	۴۸۷	پانچواں حرام قتل ناحق ہے
۵۲۹	شیطان کا حمل انسان پر چار طرف میں محدود نہیں	۴۸۸	چھٹا حرام تہم کا مال ناجائز طور پر کھانا
"	عام ہے	۴۸۸	سب سے آٹھواں حرام تاب توں میں کمی
"	آیت ۱۹ تا ۲۵ مع خلاصہ تفسیر	"	اضربوں، طارمیں اور مردوروں کا اپنی مقررہ
"	معارف و مسائل	۴۸۹	ذوقی اور خدمت میں کوئی ناپ تول کی کمی کے حکم میں
۵۳۱	آیت ۲۶ تا ۲۷ مع خلاصہ تفسیر	۴۹۰	آٹھواں حکم عدل انصاف اس کے خلاف کرنا حرام ہے
"		"	نواں حکم اللہ کے عہد کو پورا کرنا عہد شکنی کا حرام ہونا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۲۳	آیت ۴۲ تا ۴۹ مع خلاصہ تفسیر	۵۲۳	معارف و مسائل
۳۶۵	معارف و مسائل	۵۲۴	لباس کے دو فائدے
۵۶۶	اہل اعراف کون لوگ ہیں؟	۵۲۴	انسان پر شیطان کا پہلا حملہ اور اچل کی نئی تہذیب
۵۶۸	سلام کا مسنون لفظ	۵۲۴	ایمان کے بعد سب پہلا فرض ستر پوشی ہے
۵۶۹	آیت ۵۰ تا ۵۳ مع خلاصہ تفسیر	۵۳۵	نیا لباس پہننے کے وقت پرانے لباس کو
۵۷۱	آیت ۵۴، مع خلاصہ تفسیر		صدقہ کرنے کا ثواب
۵۷۱	معارف و مسائل	۵۳۵	ستر پوشی ابتداء سے آفرینش سے انسان کا
۵۷۲	آسمان و زمین کی تخلیق میں چھ روز کی مدت کیوں لگی		فطری عمل ہے
۵۷۲	تخلیق زمین و آسمان و سیارات سے پہلے دن رات	۵۳۶	لباس کی ایک تیسری قسم
۵۷۲	کیسے پہچانے گئے؟	۵۳۶	ظاہری لباس کا بھی اصل مقصد تقویٰ حاصل کرنا ہے
۵۷۵	آیت ۵۵، ۵۶ مع خلاصہ تفسیر	۵۳۷	آیت ۲۸ تا ۳۱ مع خلاصہ تفسیر
۵۷۵	معارف و مسائل	۵۳۸	معارف و مسائل
۵۷۵	احکام دعا اور اس کے آداب	۵۳۸	نماز میں ستر پوشی فرض ہے
۵۸۰	زمین کی درستی اور خرابی کیا ہے؟	۵۳۸	نماز کے لئے اچھا لباس
۵۸۲	دعا کے مزید دو آداب	۵۳۸	نماز کے لباس کی متعلق چند مسائل
۵۸۵	آیت ۵۷، ۵۸ مع خلاصہ تفسیر	۵۳۸	کھانا پینا بقدر ضرورت فرض ہے
۵۸۶	معارف و مسائل	۵۳۸	اشیاء عام میں اصل اباحت ہے جب تک کسی
۵۹۰	آیت ۵۹ تا ۶۴ مع خلاصہ تفسیر	۵۳۸	دلیل سے حرمت ثابت نہ ہو
۵۹۱	معارف و مسائل، واقعہ قوم نوح	۵۳۸	کھانے پینے میں اسراف جائز نہیں
۵۹۶	آیت ۶۵ تا ۷۲ مع خلاصہ تفسیر	۵۳۸	کھانے پینے میں اعتدال ہی نافع دین دیا ہے
۵۹۹	معارف و مسائل، عاد اور ثمود کی محقر تاریخ	۵۳۹	ایک آیت سے آٹھ مسائل شریعہ
۶۰۰	حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نسب ملا اور بعض حالات	۵۳۹	آیت ۳۲ تا ۳۴ مع خلاصہ تفسیر
۶۰۳	آیت ۷۳ تا ۷۷ مع خلاصہ تفسیر	۵۳۹	معارف و مسائل
۶۰۵	معارف و مسائل، واقعہ ثمود	۵۳۹	عمر لباس اور زندگی کا تعلق پر ہر اسلام کی تعلیم ہیں
۶۰۸	چند احکام و مسائل	۵۵۰	خوراک پوشاک میں سنت نبویؐ
۶۰۹	آیت ۷۷ تا ۷۹ مع خلاصہ تفسیر	۵۵۳	آیت ۳۵ تا ۳۹ مع خلاصہ تفسیر
۶۱۰	معارف و مسائل	۵۵۶	آیت ۴۰ تا ۴۳ مع خلاصہ تفسیر
۶۱۴	آیت ۸۰ تا ۸۴ مع خلاصہ تفسیر	۵۵۷	معارف و مسائل
۶۱۵	معارف و مسائل، واقعہ قوم لوط	۵۶۰	احکام شریعت میں سہولت کی رعایت
۶۱۹	آیت ۸۵ تا ۸۷ مع خلاصہ تفسیر	۵۶۱	اہل جنت کے دل سے باہر کی کڑی نکل لی جائیں گی
۶۲۱	معارف و مسائل، واقعہ اہل مدین	۵۶۲	ہدایت کے مختلف درجات ہیں جن کا آخری درجہ
۶۲۵	آیت ۸۸ تا ۹۳ مع خلاصہ تفسیر		دخول جنت ہے
۶۲۸	معارف و مسائل		

سُورَةُ الْمَائِدَةِ

(یہ سُورتِ مَدَنی ہے، اس میں ایک سو بیس آیات اور سولہ رکوع ہیں)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ●

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ

لے ایمان والو پورا کرو عہدوں کو حلال ہوئے تمہارے لئے

بِهَيْمَةِ الْأُنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرُ مُحِلِّ

چوپائے مویشی سوائے ان کے جو تم کو آگے سنائے جاویں گے

الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ①

مگر حلال نہ جانو شکار کو احرام کی حالت میں اللہ حکم کرتا ہے جو چاہے

سُورَتِ کَاشَانَ نَزُولِ یہ سورہ مائدہ کی ابتدائی آیت ہے۔ سورہ مائدہ بالاتفاق مدنی

اور خلاصہ مضامین سورہ ہے اور مدنی سورتوں میں بھی آخر کی سورت ہے یہاں

تک کہ بعض حضرات نے اس کو قرآن کی آخری سورت بھی کہا

ہے۔ سند احمد میں بروایت حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما و اسما بنت بزید منقول ہے کہ سورہ

مائدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اُس وقت نازل ہوئی جبکہ آپ سفر میں عَصْبَا نامی اونٹنی پر

سوار تھے۔ نزول وحی کے وقت جو غنیمتوں لُقل اور بوجھ ہو کر تا تھا حسب دستور اُس وقت

بھی ہوا۔ یہاں تک کہ اونٹنی عاجز ہو گئی۔ تو آپ اس سے نیچے اتر گئے۔ یہ سفر لفظ ہر حجبہ الوداع

ما سفر ہے جیسا کہ بعض روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ حجۃ الوداع ہیورت کے دسویں سال میں ہوا، اور اس سے واپسی کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیوی حیات تقریباً اسی دن تک ابن حبان نے بحر محیط میں فرمایا کہ سورۃ مائدہ کے بعض ایجاز سفر مدینہ میں اور بعض فتح مکہ کے سفر میں اور بعض حجۃ الوداع کے سفر میں نازل ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہو گا کہ یہ سورت نازل قرآن کے آخری مراحل میں نازل ہوئی ہے خواہ بالکل آخری سورت نہ ہو۔

روح المعانی میں بحوالہ ابو نعیم: حضرت حمزہ بن حبیب اور عطیہ بن قیس کی یہ روایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ المائدۃ من اخذ القرآن تنزیلاً فاحلہ احلاً لہا وحرّموا احواصلہا۔ یعنی سورۃ مائدہ اُن چیزوں میں سے ہے جو نازل قرآن کے آخری دو میں نازل کی گئی ہیں۔ اس میں جو چیز حلال کی گئی ہے اس کو ہمیشہ کے لئے حلال اور جو چیز حرام کی گئی ہے اس کو ہمیشہ کے لئے حرام سمجھو۔

اسی قسم کی ایک روایت ابن کثیر نے مستدرک حاکم کے حوالہ سے حضرت جبیر بن یفیرہ سے نقل کی ہے کہ وہ حج کے ہی وقت فائزہ بنت مالک کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا جبیر تم سورۃ مائدہ پڑھتے ہو۔ انھوں نے عرض کیا ہاں پڑھتا ہوں۔ صحابہ نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک کی آخری سورۃ ہے اس میں جو احکام حلال و حرام کے آئے ہیں وہ محکم ہیں۔ ان میں نسخ کا احتمال نہیں ہے۔ ان کا غلط استعمال نہ کرنا۔ سورۃ مائدہ میں بھی سورۃ نسا کی طرح منسوخی احکام، معاملات، معاہدات وغیرہ کے زیادہ بیان کئے گئے ہیں۔ اسی لئے روج المعانی نے فرمایا ہے کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران باعتبار مضامین کے معتد ہیں۔ کیونکہ ان میں زیادہ احکام اصولی و عقائد، توحید، رسالت، قیامت وغیرہ کے آئے ہیں۔ ذریعہ احکام ضمنی ہیں اور سورۃ نسا اور مائدہ باعتبار مضامین کے معتد ہیں کہ ان دونوں میں بیشتر فروعی احکام کا بیان ہے۔ اصول کا بیان ضمنی ہے۔ سورۃ نسا میں باہمی معاملات اور حقوق العباد پر زور دیا گیا ہے۔ شوہر بیوی کے حقوق، یتیموں کے حقوق، والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے حقوق کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ سورۃ مائدہ کی پہلی آیت میں بھی ان تمام معاملات اور معاہدات کی پابندی اور ان کے پورا کرنے کی ہدایت آئی ہے۔ لَیَاٰیہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَفِیْہِ الْعُقُوْدُ اِسی لئے سورۃ مائدہ کا دوسرا نام سورۃ عقود بھی ہے۔ (بحر محیط)

معاہدات اور معاملات کے بارہ ہیں یہ سورۃ اور بالخصوص اس کی ابتدائی آیت ایک خاص حیثیت رکھتی ہے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر بن حرمؓ کو مین کا عامل (گورنر) بنا کر بھیجا اور ایک فرمان لکھ کر اُن کے حوالہ کیا۔ تو اس فرمان کے

رناہ پر آپ نے یہ آیت تحریر فرمائی تھی۔

خلاصہ تفسیر

لے ایمان والو! تمہارے ایمان کا مقتضایہ ہے کہ اپنے عہدوں کو جو کہ ایمان کے ضمن میں تم نے خدا تعالیٰ سے کئے ہیں، پورا کرو (یعنی احکام شرعیہ کو بجا لاؤ، جو کہ ایمان لانے سے سب کا التزام ہو گیا اور اللہ ام کا مقتضی ایفا رہے) تمہارے لئے تمام جو یاے جو مشابہ ان، انعام (یعنی اونٹ بکری، گائے) کے ہوں (جن کی قلت اس کے قبل سورہ انعام میں جو کہ مکیت پہ معلوم ہو چکی ہے، پس ان کے مشابہ جتنے چوپائے ہیں) اہلال کئے گئے ہیں (جیسے جن، نیل گائے وغیرہ کہ اونٹ بکری گائے کے مشابہ ہیں اس بات میں کہ درندے اور شکار ہی نہیں بجز ان بہائم کے جو کہ دوسرے دلائل شرعیہ حدیث وغیرہ سے مخصوص دستخطی ہو چکے ہیں۔ جیسے گدھا، شتر و قید۔ ان مستثنیات کے سوا اور سب بہائم اہلی و وحشی اہلال ہیں) مگر جن کا ذکر آگے (آیت ۳۲) میں تھا، ان میں سے (آیت ۳۱) آتا ہے (کہ وہ باوجود کھچیمتہ الاکلاء میں داخل ہوئے اور مخصوص بالحدیث وغیرہ سے خارج ہوئے کے بھی حرام ہیں۔ اور باقی تم کو ملال ہیں) لیکن ان میں (جو شکار ہیں ان) کو اہلال مستحب تھا جس حالت میں کہ تم اہرام یا حرم میں ہو (مثلاً حج و عمرہ کا اہرام باندھے ہو) گو حرم سے خارج ہو یا یہ کہ حرم کے اندر ہو۔ غالباً شکار بھی حرم کے اندر ہوگا، کیونکہ اصل مدار حکم باندھنا اور حرام کے اندر ہونا ہے گو اہرام نہ باندھے ہو، دونوں حالتوں میں شکار یعنی بڑی وحش کا حرام ہے۔ ابلے شکار اللہ تعالیٰ جو چاہیں حکم کریں۔ یعنی وہی مشاعت ہوتا ہے، پس جس ہاذ کو چاہا ہمیشہ کے لئے فی نفسہ غیر اوقات الخطا میں حرام کر دیا جس کو چاہا ہمیشہ کے لئے حلال کر دیا۔ جس کو چاہا کسی حالت میں حلال کر دیا کسی حالت میں حرام کر دیا۔ تم کو۔ حالت میں اعتقال واجب ہے۔

معارف و مسائل

اس سورت کی پہلی آیت کا یہ بجا ایک ایسا جامع جملہ ہے کہ اس کی تشریح و تفسیر میں ہزاروں صفحات لکھے جاسکتے ہیں اور لکھے گئے ہیں ارشاد ہے لَّا يَهْدِيهَا الْذِّمِّيْنَ اَسْمُوْا اَوْ فُؤَادًا لِّلْعُفُوْدِ۔ یعنی لے ایمان والو! اپنے معاذوں کو پورا کیا کرو۔ اس میں پہلے لَّا يَهْدِيهَا الْذِّمِّيْنَ اَسْمُوْا سے خطاب فرما کر عفو کی اہمیت کی طرف متوجہ کر دیا گیا کہ اس میں

جو ہم نے وہ عین ایمان کا اظہار ہے۔ اس کے بعد تم فرمایا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ۔ لفظ عقود عقد کی جمع ہے۔ جس کے لفظی معنی پابندی کے ہیں۔ اور یہ معاہدہ و شخصوں یا دو جماعتوں میں بندہ جانے اس کو بھی عقد کہا جاتا ہے۔ اس لئے بمعنی عہد و ہو گیا۔

امام غفر بن جریر نے مفسرین اجماع و تابعین کا اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ امام جصاص نے فرمایا کہ عقد کہا جائے یا عہد و معاہدہ اس کا اطلاق ایسے معاملہ پر ہوتا ہے جس میں دونوں نے آئندہ زمانے میں کوئی کام کرنے یا چھوڑنے کی پابندی ایک دوسرے پر ڈالی ہو۔ اور دونوں متفق ہو کر اس کے پابند ہو گئے ہوں۔ ہمارے عرف میں اسی کا نام معاہدہ ہے اسی لئے منصوصہ مضمون اس جملہ کا یہ ہو گیا کہ باہمی معاہدات کا پورا کرنا لازم و ضروری سمجھو۔

آپ نے دیکھا ہے کہ ان معاہدات سے کون سے معاہدات مراد ہیں۔ اس میں حضرات مفسرین کے اقوال بظاہر مختلف لفظ آتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے اس سے مراد وہ معاہدات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ایمان و طاعت کے متعلق لئے ہیں۔ یا وہ معاہدات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نازل کئے ہوئے احکام و احوال و حرام سے متعلق اپنے بندوں سے لئے ہیں۔ حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی منقول ہے اور بعض نے فرمایا کہ معاہدات سے اس جگہ وہ معاہدات مراد ہیں جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کر لیا کرتے ہیں۔ جیسے معاہدہ کساح، معاہدہ بیع و شرا وغیرہ مفسرین میں سے ابن زید اور زید بن اسلم اسی طرف گئے ہیں۔ اور بعض نے فرمایا کہ معاہدات سے وہ عہد اور معاہدے مراد ہیں جو زمانہ جاہلیت میں ایک دوسرے سے باہمی امداد کے لئے لیا کرتے تھے۔ معاہدہ ربيع، عتادہ وغیرہ، مفسرین نے بھی یہی فرمایا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان میں کوئی تضاد یا اختلاف نہیں۔ بلکہ یہ سب قسم کے معاہدات لفظ عقود کے تحت میں داخل ہیں اور سبھی پورے کرنے کے لئے قرآن کریم نے ہدایت دی ہے۔

اسی لئے امام راغب اصفہانی نے فرمایا کہ معاہدات کی جتنی قسمیں ہیں سب اس لفظ کے حکم میں داخل ہیں اور پھر فرمایا کہ اس کی ابتدائی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ معاہدہ جو انسان کا رب العالمین کے ساتھ ہے۔ مثلاً ایمان، طاعت کا عہد یا عہد و حرام کی پابندی کا عہد۔ دوسرے وہ معاہدہ جو ایک انسان کا خود اپنے نفس کے ساتھ ہے۔ جیسے کسی چیز کی نذر اپنے ذمہ مان لے، یا حلف کر کے کوئی چیز اپنے ذمہ لازم کر لے، تیسرے وہ معاہدہ جو ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ہے۔ اور اس تیسری قسم میں وہ تمام معاہدات شامل ہیں جو دو شخصوں یا دو جماعتوں یا دو حکومتوں کے درمیان ہوتے ہیں۔

حکومتوں کے بین المللی معاہدات۔ یا باہمی سمجھوتے۔ جماعتوں کے باہمی عہد و پیمان

اور دو انسانوں کے درمیان ہر طرح کے معاملات، مناجات، تجارت، شریکت، اجارہ، عہد وغیرہ ان تمام معاہدات میں جو جائز شریعت میں ہوں گے وہ جائز اس آیت کی رو سے ان کی یا پسند ہی ذہنی پر لازم و واجب ہے۔ اور جائز کی قید اس لئے لگائی کہ خلاف شرع شرط لگانا یا اس کا قبول کرنا کسی کے لئے جائز نہیں۔

اس کے بعد آیت کے دوسرے جملہ میں اس عام ضابطہ کی خاص جزئیات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہے اَحَدُكُمْ بِالْاٰیۡتِ الْاٰخِرَةِ۔ لفظ بجمہ ان جانوروں کے لئے بولا جاتا ہے۔ جن کو عادت غیر ذوی العقول سمجھا جاتا ہے کیونکہ لوگ ان کی بولی کو عادت نہیں سمجھتے تو ان کی مراد بجمہ بنتی ہے۔ اور امام شریعی رحمہ نے فرمایا کہ یہی کہ بہیمہ اس لئے نہیں کہتے کہ اس کو عقل نہیں اور عقل کی باتیں اس پر بجمہ رہتی ہیں۔ جیسا کہ لوگوں کا عام خیال ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عقل و ادراک سے کوئی جانور بلکہ کوئی شجر و حجر بھی خالی نہیں۔ ہاں درجہ و تدریج ضرور ہے۔ ان چیزوں میں اتنی عقل نہیں ہے جتنی انسان میں اسی لئے انسان کو احکام کا سطح بنایا گیا ہے۔ جانوروں کو عقل نہیں بنایا گیا۔ ورنہ اپنی ضروریات زندگی کی حد تک ہر جانور بلکہ ہر شجر و حجر کو حق تعالیٰ نے عقل و ادراک بخشا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ وَ اِنَّ مِنْ شَیْءٍ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِہٖ ۝ عقل نہ ہونی تو اپنے خالق و مالک کو کس طرح پہچانتی اور کس طرح تسبیح کرتی۔

ام شریعی کے فرماتے کا خلاصہ یہ ہے کہ بہیمہ کو بہیمہ اس لئے نہیں کہتے کہ اس کی بے عقلی کے سبب معلومات اس پر بجمہ بنتے ہیں بلکہ اس لئے کہ اس کی بولی لوگ نہیں سمجھتے۔ اس کا کلام لوگوں پر بجمہ رہتا ہے۔ یہ حال لفظ بہیمہ ہر جاندار کے لئے بولا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ چوپایہ جانداروں کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔

اور لفظ انعام نام کی جمع ہے۔ پالتو جانور جیسے اونٹ، گائے، بھینس، بکری وغیرہ جن کی آٹھ ذیلیں سورہ انعام میں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ان کو انعام کہا جاتا ہے۔ بجمہ کا لفظ عام تھا۔ انعام کے اخذ کرنے اس کو خاص کر دیا۔ مراد آیت کی یہ ہو گئی کہ گنہگار جانوروں کی آٹھ قسمیں تمہارے لئے حلال کر دی گئیں۔ لفظ عقیقہ کے تحت میں ابھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ تمام معاہدات داخل ہیں۔ ان میں سے ایک معاہدہ وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے حلال و حرام کی پابندی کے متعلق لیا ہے۔ اس جملہ میں اس خاص معاہدہ کا بیان آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اونٹ، بکری، گائے، بھینس وغیرہ کو حلال کر دیا ہے۔ ان کو شرعی قاعدہ کے موافق ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی ان حدود کے اندر رکھ کر پابندی کرو۔ نہ تو مجموعی اور نہ ہی پرستوں کی طرح مطلقاً ان جانوروں کے ذائقے ہی کو حرام قرار دو کہ یہ حکمت حق جل شانہ پر اعترافی اور اس کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اور نہ دوسرے گوشت خور فرقوں کی طرح بے قیہ جو کہ ہر طرح کے جانور کو کھاتا ہو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے دئے ہوئے قانون کے تحت جن جانوروں کو اس نے حلال کیا ہے اُن کو کھاؤ۔ اور جن جانوروں کو حرام قرار دیا ہے اُن سے بچو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی خالق کائنات ہیں۔ وہ ہر جانور کی حقیقت اور خواص سے اور انسان کے اندر ان سے پیدا ہونے والے اثرات سے واقف ہیں۔ وہ طہیات یعنی پاک اور مستحق چیزوں کو انسان کے لئے حلال کر دیتے ہیں۔ جن کے کھانے سے انسان کی جسمانی صحت پر یا روحانی اخلاق پر بُرا اثر پڑے اور گندے یا پاک جانوروں سے منع فرماتے ہیں۔ جو انسانی صحت کے لئے مہلک ہیں یا اُن کے اخلاق خراب کر لے والے ہیں۔ اسی لئے اس حکم عام سے چند چیزوں کا استثنا فرمایا۔

پہلا استثناء یہ ہے۔ اَلَا مَایَتِلَی تَحَلٰی لَکُمْ۔ یعنی بجز ان جانوروں کے جسکی حرمت قرآن میں بیان کر دی گئی ہے۔ مثلاً دار جانور یا خنزیر وغیرہ۔ دوسرا استثناء یہ۔ عَلٰی مَا مَیَلٰی الْقَلْبُ وَ اَشَدُّ حُرْمًا سے فرمایا گیا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے جانور تمھارے لئے حلال ہو، اور جنگل کا شکار بھی حلال ہے۔ مگر جبکہ تم نے بغیر عذر کا اہرام باندھا ہو یا وہ تو اس وقت شکار کرنا جرم و گناہ ہے اس سے بچو۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا۔ اِنَّ اللّٰهَ یَحْكُمُ مَا یَشَآءُ فِیْہِ۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے کسی کو حق نہیں کہ اس کے ماننے میں چون و چرا کرے۔ اس میں شاید اس حکمت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کیلئے بعض جانوروں کو ذبح کر کے کھانے کی اجازت کوئی ظلم نہیں جس مالک نے یہ سب جانیں بنائی ہیں۔ اسی نے پوری حکمت و بصیرت کے ساتھ یہ قانون بھی بنایا ہے کہ ادنیٰ کو اعلیٰ کے لئے غذا بنایا ہے زمین کی مٹی درختوں کی غذا ہے۔ اور درخت جانوروں کی غذا۔ اور جانور انسان کی غذا۔ انسان سے اعلیٰ کوئی مخلوق اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس لئے انسان کسی کی غذا نہیں بن سکتا۔

یَاٰیہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَحِلُّواْ شَعَابِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّہَرِ

اے ایمان والو! حلال نہ سمجھو اللہ کی نشانیوں کو اور نہ ادب والے

الْحَرَامَ وَلَا الْہَدٰی وَلَا الْقَلٰٓئِدَ وَلَا اَمِّیْنَ الْبَیْتِ

معبودہ کو اور نہ اس جانور کو جو نیا نہ کعبہ کی ہوا نہ جن کے لئے بنیاد رکھی جائیں کہ وہ اور نہ ان کو

الْحَرَامَ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَاذْهَبْتُمْ

لو عزت و امانت کی طرف جو سوچتے ہیں فضل اپنے رب کا اور اس کی خوشی اور حب احرام سے ملے گا۔

فَاصْطَاوْا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدَّوْكُمْ

شکار کرو اور باعث نہ ہو تم کو اس قوم کی دشمنی جو کہ تم کو روکتی تھی

عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۚ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰی الْاَیْمِ

حرمت والی مسجد سے اس پر کہ زیادتی کرنے لگو اور آپس میں مدد کرنا

وَالنَّفْوٰی وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰی الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا

پہرہ دار کی بات اور مدد نہ کرو گناہ پر اور ظلم و ستم پر اور دُشمنی پر

اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝۲

اللہ سے بیشک اللہ کا عذاب سخت ہے۔

سورۃ مادہ کی پہلی آیت میں معادلات کے پورا کرنے کی تاکید تھی۔ ان معادلات

رابط آیات

میں سے ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حلال و حرام

کی پابندی کی جائے۔ اس دوسری آیت میں اس معاملہ کی دو اہم دفعات کا بیان ہے۔ ایک

شعار اللہ کی تعظیم اور ان کی بیعت سے بچنے کی ہدایت، دوسرے اپنے اور غیر دوست اور دشمن

سب کے ساتھ نیک و انصاف کا معاملہ اور ظلم کا بدلہ ظلم سے لینے کی مانعت۔

اس آیت کے نزول کا سبب چند واقعات ہیں۔ پہلے ان کو مشن لینے تاکہ آیت کا مفہوم

پوری طرح دلنشین ہو سکے۔ ایک واقعہ حدیبیہ کا ہے جس کی تفصیل قرآن نے دوسری جگہ بیان

فرمائی ہے۔ دوسرے کہ ہجرت کے چھٹے سال میں رسول کریم ﷺ کو اہل مدینہ نے ارادہ کیا

کہ عمرہ کریں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار سے زائد صحابہ کے ساتھ احرام عمرہ باندھ کر قصد

مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ مکہ کے قریب مقام حدیبیہ میں پہنچ کر مکہ والوں کو اطلاع دی کہ ہم کسی

بیمار یا جنگی مقصد کے لئے نہیں بلکہ صرف عمرہ کرنے کے لئے آ رہے ہیں۔ ہمیں اس کی اجازت دو۔

مشرکین مکہ نے اجازت رد دی۔ اور بڑی سخت اور کڑی شرطوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ اس وقت

مسابت احرام بھول دیں اور واپس جائیں۔ آئندہ سال عمرہ کے لئے اس طرح آئیں کہ معتبر

ساتھ نہ ہوں۔ صرف تین۔ دو ٹکڑے ہیں۔ اور عمرہ کر کے چلے جائیں۔ اور بھی بہت سی ایسی شرائط

تھیں جن کا تسلیم کر لینا بظاہر مسلمانوں کے وقار و عزت کے منافی تھا۔ رسول کریم صلی اللہ

علیہ وسلم کے حکم پر سب نے انہیں بیکر واپس ہو گئے۔ پھر شہر مدینہ دوبارہ ماہ ذی قعدہ میں

انھیں شرائط کی پابندی کے ساتھ یہ عمرہ قضا کیا گیا۔ بہر حال واقعہ حدیبیہ اور ان کو تین

آميزتہ لفظ نے صحابہ کرام کے قلوب میں مشرکین مکہ کی طرف سے انتہائی نفرت و بغض کا بیج بویا تھا۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ مشرکین مکہ میں سے عظیم بن ہند اپنا مال تجارت لے کر مدینہ طیبہ آیا۔ اور مال فروخت کرنے کے بعد اپنا سامان اور آدمی مدینہ سے باہر چھوڑا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور منافقانہ طور پر اپنا ارادہ اسلام لانے کا ظاہر کیا تاکہ مسلمان اس سے مطمئن ہو جائیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے ہی بذریعہ وحی خبر پا کر صحابہ کرام کو بتا دیا تھا کہ ہمارے پاس ایک شخص آنے والا ہے جو شیطان کی زبان سے کلام کرے گا۔ اور جب یہ واپس گیا تو آپ نے فرمایا کہ شخص کو فکے ساتھ آیا اور دھوکہ دہاری کیساتھ لوٹا۔ یہ شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تک گرسیدھا رہا۔ مدینہ سے باہر بیٹھا۔ جہاں اہل مدینہ کے جانور چر رہے تھے ان کو دیکھ کر ساتھ لے گیا۔ صحابہ کرام کو اس کی اطلاع کچھ دیر میں ہوئی۔ تنہا قبت کے لئے نکلے تو وہ ان کی زد سے باہر پونچا تھا۔ پھر جب ہجرت کے ساتویں سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ حدیبیہ کی قضا کے لئے جا رہے تھے تو دور سے لمبیہ کی آواز سنی اور دیکھا کہ یہی عظیم بن ہند اہل مدینہ کے ان جانوروں کو جو مدینہ سے لایا تھا بطور قربانی کے اپنے ساتھ لئے ہوئے عمرہ کرنے آیا۔ ہاں۔ اس وقت صحابہ کرام ہاتھ بٹھہرا کر اس پر تڑکے کر کے اپنے جانور چھین لیں اور اس کو یہیں ختم کر دیں۔

تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ ہجرت کے آٹھویں سال رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور تھوڑے عرصے بعد پر اسلامی قبضہ ہو گیا۔ اور مشرکین مکہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انتقام کے آزاد فرما دیا۔ وہ آزادوں کے ساتھ اپنے سب کام کرتے رہے۔ یہاں تک کہ اپنے جاہلانہ طرز پر حج و عمرہ کی رسوم بھی ادا کرتے رہے۔ اس وقت بعض صحابہ کرام کے وہ انہی واقعہ حدیبیہ کا انتقام لینے کا خیال آیا کہ انہوں نے ہمیں جائزہ اور حق طریق پر عمرہ کرنے سے روک دیا تھا۔ ہم ان کے ناجائز اور غلط طریق کے عمرہ و حج کو کیوں آزاد چھوڑیں، ان پر حملہ کریں، ان کے جانور چھین لیں اور ان کو ختم کر دیں۔

یہ واقعات ابن جریر نے بروایت عکرمہ وسدی نقل کئے ہیں۔ یہ چند واقعات تھے کہ جن کی بنا پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ شتار اللہ کی تعظیم و تحسار اپنا فرض ہے۔ کسی دشمن کے بغض و عداوت کی وجہ سے اس میں خلل ڈالنے کی قطعاً اجازت نہیں۔ اشمہ حرم میں قتل و قتال بھی جائز نہیں۔ قربانی کے جانوروں کو حرم تک جانے سے روکنا یا ان کا چھین لینا بھی جائز نہیں اور جو مشرکین احرام باندھ کر اپنے خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فضل و رضا حاصل کرنے کے قصہ سے چلے ہیں۔ اگرچہ وجہ کفران کا یہ خیال غلام ہے

آدم و شعائر اللہ کی حفاظت و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے کوئی مزاہمت نہ کی جائے۔ نیز وہ لوگ جنہوں نے تفتیش عمدہ کرنے سے روک دیا تھا۔ ان کے بغض و بدادوت کا انتقام اس طرقت لینا جائز نہیں کہ مسلمان ان کو مذہب میں داخل ہونے یا شعائر حج ادا کرنے سے روک دیں۔ لیونکہ یوں کے ظلم کے بدلہ میں ہماری طرف سے ظلم ہو جائے گا، جو اسلام میں روا نہیں۔ اب آیت کی پوری تفسیر دیکھتے۔

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو! جو حجتی ذکر و خدا تعالیٰ کے دین کی نشانوں کی ایسی چیزوں کے ادب کی حفاظت کے واسطے خدا تعالیٰ نے کچھ احکام مقرر کئے ہیں۔ ان احکام کے خلاف کر کے ان کی بے ادبی نہ کرو، مثلاً حرم اور احرام کا یہ ادب مقرر کیا ہے کہ اس میں تمکار نہ کرو تو تمکار کرنا بے ادبی اور حرام ہے (۱) اور حرمت والے چیزیں کی بے ادبی کرو کہ اس میں کافروں سے رہنے لگو، اور نہ حرم میں قربانی ہونے والے جانور کی بے ادبی کرو کہ اس سے تعرض کرنے لگو، اور نہ ان جانوروں کی بے ادبی کرو جن کے گائے میں اس نشانی کے لئے چلے پڑے ہوں کہ یہ اللہ کی نیاز میں حرم میں ذبح ہوں گے، اور نہ ان کو گول کی بے حرمتی کرو (۲) جو کہ بیت الاحرام یعنی بیت اللہ کے قصد سے ہارے ہوں (اور) اپنے رب کے فعل اور رعا مندی کے طالب ہوں (یعنی ان چیزوں کے ادب سے کافروں کے ساتھ بھی تعرض مت کرو، اور اوپر کی آیت میں جو احرام کے ادب سے تمکار کو حرام فرمایا گیا ہے وہ احرام بھی تک ہے ورنہ جس وقت تم احرام سے باہر آ جاؤ تو اجازت ہے کہ تمکار کیا کرو البتہ کہ وہ تمکار حرم میں نہ ہو، اور اوپر جن چیزوں کے تعرض سے منع کیا گیا ہے اس میں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم سے جو اس سبب سے بغض ہے کہ انہوں نے تم کو سال حدیبیہ میں مسجد حرام میں جلائے، سے روک دیا تھا (۳) اور کفار قریش ہیں (۴) وہ بغض تمہارے لئے اس کا باعث ہو جاوے کہ تم ان کے شریعت سے مل جاؤ۔ (۵) یعنی احکام مذکورہ کے خلاف کر بیٹھو۔ ایسا نہ کرنا، اور نیکی اور تقویٰ کی باتوں میں ایک دوسرے کی اعانت کرتے رہو (مثلاً یہ احکام ہیں کہ ان میں دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دو، اور گناہ اور زیادتی نہ کی باتوں میں ایک دوسرے کی اعانت مت کرو مثلاً یہی احکام ہیں اگر کوئی ان کے خلاف کرنے لگے تو تم اس کی اعانت مت کرو) اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو (کہ اس سے سب احکام کی پابندی پھل ہوتی ہے، بلاشبہ اللہ تعالیٰ احکام کی مخالفت کرنے والے کو سختی

سزا دیئے والے ہیں۔

معارف و مسائل

آیت کے پہلے جملہ میں ارشاد ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ** یعنی اے ایمان والو! اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ اس میں لفظ شعار جس کا ترجمہ نشانوں سے کیا گیا ہے شیعہ کی جن ہے جس کے معنی ہیں علامت، اسی لئے شعار اور شیعہ اس مخصوص چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کی علامت ہو۔ شعار اسلام ان اعمال و افعال کو کہا جائیگا جو عرفاً مسلمان ہونے کی علامت سمجھے جاتے ہیں اور مخصوص و مشاہد ہیں جیسے نماز، اذان، حج، ختمہ اور سنت کے موافق دارھی وغیرہ۔ **شَعَائِرَ اللَّهِ** کی تفسیر اس آیت میں مختلف الفاظ سے منقول ہے مگر کلمات بات وہ ہے جو بحر محیط اور روح المعانی میں حضرت حسن بصری اور عطار نے منقول ہے اور امام جصاص نے اس کو تمام اقوال کے لئے جامع فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ شعار اللہ سے مراد تمام شرائع اور دین کے مقرر کردہ واجبات و فرائض اور ان کی حدود ہیں۔ اس آیت میں **لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ** کے ارشاد کا یہی حاصل ہے کہ اللہ کے شعار کی بے حرمتی نہ کرو۔ اور شعار اللہ کی بے حرمتی ایک تو یہ ہے کہ سرے سے ان احکام کو نظر انداز کر دیا جائے۔ دوسرے یہ ہے کہ ان پر عمل نہ کریں مگر ادھر اکر کریں، فوراً نہ کریں۔ تیسرے یہ کہ مقرر کردہ حدود سے تجاوز کر کے آگے بڑھنے لگیں۔ **لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ** میں ان تینوں صورتوں سے منع فرمایا گیا ہے۔

یہی مابین قرآن کریم لے دو ہے عنوان سے اس طرح ارشاد فرمائی ہے **وَصَقَّ بِعَظْمٍ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ**۔ یعنی جو شخص اللہ کی حرمت کی تعظیم کرے تو وہ دلوں کے تقویٰ کا اثر ہے۔ آیت کے دوسرے جملہ میں شعار اللہ کی ایک خاص قسم یعنی شاعرانہ کی کچھ تفصیلات بتائی گئی ہیں۔

ارشاد ہے۔ **وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفُلَاكِدَ وَلَا أَمْثِلَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ تَتْبَعُونَ فُضْلًا مِمَّنْ تَهْتَفُونَ وَرَضُوا**۔ یعنی شہر حرام میں قتل و قتل کر کے اتنی بے حرمتی نہ کرو۔ اشرہ مژم وہ چار مہینے ہیں جن میں باہمی جنگ کرنا شرعاً حرام تھا۔ ذی قعدہ۔ ذی الحجہ، محرم اور رجب بعد میں یہ حکم چھوڑا گیا کہ نزدیک منسوخ ہو گیا، نیز حرم مکہ میں قربان ہونے والے جانور اور خصوصاً وہ جنکے گلے میں قربانی کی علامت کے طور پر تار و لالیہ، انی بخرق نہ کرو۔ ان جانوروں کی بے حرمتی کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ان کو حرم تک پہنچنے سے

روک دیا جائے یا یقین لیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان سے قربانی کے علاوہ کوئی دوسرا کام سواری یا دودھ حاصل کرنے وغیرہ کا لیا جائے۔ آیت نے ان سب صورتوں کو ناجائز قرار دے دیا۔

پھر فرمایا۔ وَلَا آمِینَ الْبَیْتِ الْحَرَامِ یَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّنْ رِّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا یعنی ان لوگوں کی بے حرمتی نہ کرو جو حج کے لئے مسجد الحرام کا قصد کر کے گھومتے چلتے ہیں۔ اور اس سفر سے ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا فضل اور رضا حاصل کریں۔ ان لوگوں کی بے حرمتی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سفر میں ان سے مزاحمت نہ کی جائے۔ نہ کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ اس لئے بعد ارشاد فرمایا۔ وَإِذَا احْتَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا۔ یعنی پہلی آیت میں نکالت احرام شکار کی جو ممانعت کی گئی ہے۔ اس کی حد بتلا دی گئی کہ جب تم احرام سے مناروغ ہو جاؤ تو شکار کرنے کی ممانعت ختم ہو گئی۔ اب شکار کر سکتے ہو۔

آیت متذکرہ میں اس معاہدہ کے اہم جز کا بیان ہو رہا ہے جو ہر انسان اور رب العالمین کے درمیان ہے۔ اس کے چند اجزاء کا یہاں تک بیان ہوا ہے۔ جس میں اقول مطلقاً شعار اللہ کی تعظیم اور ان کی بے حرمتی سے بچنے کی ہدایت ہے اور پھر خاص طور پر ان شعار اللہ کی کچھ تفصیلات ہیں جو حج سے متعلق ہیں۔ ان میں بقصد حج آنے والے مسافروں اور ان کے ساتھ آنے والے قربانی کے جانوروں سے کسی قسم کی مزاحمت نہ کرنے اور ان کی بے حرمتی سے بچنے کی ہدایت کی ہے۔

اس کے بعد معاہدہ کا دوسرا جز اس طرح ارشاد فرمایا۔ وَلَا یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ تَحِلَّ فَاٰمِنَ الْمَسٰجِدِ الْحَرَامِ اِنْ تَقْتُلُوْا۔ یعنی جس قوم نے تم کو واقعہ حبیبہ کے وقت مکہ میں داخل ہونے اور عمرہ کرنے سے روک دیا تھا۔ اور تم سخت غم و غصہ کے ساتھ نہ کام واپس آ رہے تھے۔ اب جبکہ تم کو قوت اور قدرت حاصل ہے تو ایسا نہ ہونا چاہیے کہ پچھلے واقعہ کے غم و غصہ اور بغض کا انتقام اس طرح لیا جائے کہ تم ان کو بیت اللہ اور مسجد الحرام میں داخل ہونے اور حج کرنے سے روکنے لگو۔ کیونکہ یہ ظلم ہے۔ اور اسلام ظلم کا انتقام ظلم سے لینا نہیں چاہتا۔ بلکہ ظلم کے بدلے میں انصاف کرنا اور انصاف پر قائم رہنا سکھاتا ہے۔ انھوں نے اپنی قوت و اقتدار کے وقت مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے اور عمرہ کرنے سے ظلماً روک دیا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ اب مسلمان اپنے اقتدار کے وقت ان کو ان افعال حج سے روک دیں۔

قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ عدل و انصاف میں دوست و دشمن سب برابر ہونے چاہئیں

تھار اور دشمن کیسا ہی سخت ہوا اور اس نے تمہیں یہی ایذا پہنچائی ہو اس کے معاملہ بھی انصاف ہی کرنا تمہارا فرض ہے۔

یہ اسلام ہی کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ دشمنوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے اور ان کے ظلم کا جواب ظلم سے نہیں بلکہ انصاف سے دینا سکھاتا ہے۔

وَلْعَادَةُ ذُو الْعِلْفِ عَلَى الْبَيْزَةِ الشَّامِيَّةِ لَلْعَادَةِ ذُو الْعِلْفِ
وَالْعَادَةُ ذُو الْعِلْفِ عَلَى الْقَوِ الْفُلَانِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

باہمی تعاون و تناصر کا
قرآنی اصول

یہ سورۃ مائدہ کی دوسری آیت کا آخری جملہ ہے۔ اس میں قرآن حکیم نے ایک ایسے اصول اور بنیادی مسئلہ کے متعلق ایک حکیمانہ فیصلہ دیا ہے جو پورے نظام عالم کی روح ہے۔ اور جس پر انسان کی ہر صلاح و فلاح بلکہ خود اس کی زندگی اور بقا موقوف ہے وہ مسئلہ ہے باہمی تعاون و تناصر کا۔ ہر ذی ہوش انسان جانتا ہے کہ اس دنیا کا پورا انتظام انسانوں کے باہمی تعاون و تناصر پر قائم ہے۔ اگر ایک انسان دوسرے انسان کی مدد نہ کرے تو کوئی ایلا انسان خواہ وہ کتنا ہی عقلمند یا کتنا ہی زور آور یا مالدار ہو، اپنی ضروریات زندگی کو تنہا حاصل نہیں کر سکتا۔ ایلا انسان نہ اپنی غذا کے لئے غلہ اگانے سے لیکر کھانے کے قابل بنانے تک کے تمام مراحل کو طے کر سکتا ہے۔ نہ لباس وغیرہ کے لئے روئی کی باخست سے لیکر اپنے بدن کے موافق کپڑا تیار کرنے تک پیشا مسائل کا حل کر سکتا ہے اور نہ اپنے بوجھ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتا ہے۔ نیز ہر انسان اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں دوسرے ہزاروں انسانوں کا محتاج ہے۔ ان کے باہمی تعاون و تناصر سے ہی سارا دنیا کا نظام چلتا ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو یہ تعاون و فیوض زندگی ہی میں ... ضروری نہیں۔ مرنے سے لے کر قبہ میں دفن ہونے تک کے سارے مراحل بھی اسی تعاون کے محتاج ہیں۔ بلکہ اس کے بعد بھی اپنے پیچھے رہنے والوں کی دعائے مغفرت اور ایصالِ ثواب کا محتاج رہتا ہے۔

حقاً جہل مشرانے اپنی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ سے اس جہان کا ایسا محکم نظام بنایا ہے کہ ہر انسان کو دوسرے کا محتاج بنادیا۔ مذہب آدمی پیسوں کے لئے مالدار کا محتاج ہے تو بڑے سے بڑا مالدار بھی محنت و مشقت کے لئے غریب مزدور کا محتاج ہے۔ سود اگر لگا ہوں کا محتاج ہے۔ اور لگا ہک سود اگر لگا۔ مکان بنانے والا معمار۔ لوہار۔ بڑھئی کا محتاج ہے۔ اور یہ سب اس کے محتاج ہیں۔ اگر یہ سب گھیرا احتیاج نہ ہو تو اور تعاون و فیوض اخلاقی برتری پر راجح مانا تو کون کس کا کام کرتا۔ اس کا وہی حشر میرزا جو عام اخلاقی فسادوں کا

اس دنیا میں ہر بار ہے اور اگر تقسیم کا کسی حکومت یا بین الاقوامی ادارہ کی طرف سے بصورت قانون کو بھی نہ جانی تو اس کا بھی وہی انجام ہو تا جو آج پوری دنیا میں دنیا کے قانون کا ہر ماہر کو قانون ایکٹوں میں محفوظ ہے۔ اور بار بار اور دفاتر میں رشوت، بے جا رعایت، فرض ناشناسی اور بے عملی کا قانون چل رہا ہے۔ بعض حکیم، حکماء، قادر مطلق کا الہی نظام ہے کہ مختلف لوگوں کے دلوں میں مختلف کاروبار کی امنگ اور صلاحیت پیدا کر دی۔ انھوں نے اپنی زندگی کا محور اسی کام کو بنالیا ہے

ہریکے راہبر کار سے ساختند

بیل اوراد و دلش انداختند!

ورنہ اگر کوئی بین الاقوامی ادارہ یا کوئی حکومت لوگوں میں تقسیم کار کرتی اور کسی جماعت کو بڑھتی کے کام کے لئے کسی کو لوہار کے کاکیلے کسی کو خاکروب کے کام کے لئے کسی کو پانی کے لئے کسی کو خوراک کے لئے مقرر کرتی۔ تو کون اس کے حکم کی ایسی اطاعت کرتا کہ کون کا چین اور راست کی غینہ خراب کر کے اس کام میں لگ جاتا۔

اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہر انسان جس کام کے لئے پیدا کیا ہے اس کام کی رغبت اس کے دل میں ڈال دی۔ وہ بغیر کسی قانونی مجبوری کے اس خدمت ہی کو اپنی زندگی کا کام سمجھتا ہے اس کے ذریعہ اپنی روزی حاصل کرتا ہے۔ اس نظام حکم کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان کی ساری ضروریات چند لمحے خرچ کرنے سے آسانی حاصل ہوتی ہیں۔ پکا پکا کھانا، سلاسل یا کپڑا، بنا بنایا فریجیر، تیار شدہ مکان سب کچھ ایک انسان کچھ پیسے خرچ کر کے حاصل کر لیتا ہے۔ اگر یہ نظام نہ ہوتا تو ایک کروڑ بی انسان اپنی پوری دولت نثار کر بھی گندم کا ایک دانہ حاصل نہ کر سکتا۔ اسی قدر فی نظام کا نتیجہ ہے کہ آپ ہومل میں قیام پذیر ہو کر جس جس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں اگر ان کا تجزیہ کریں تو معلوم ہو گا کہ آٹا امریکہ کا، گھی پنجاب کا، گوشت سندھ کا، مسالے مختلف ملکوں کے، برتن اور فرنیچر مختلف ملکوں کا، کام کرنے والے سیرے باورچی مختلف شہروں کے آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ایک لقمہ جو آپ کے منہ تک پہنچتا ہے اس میں لاکھوں مشینوں، جانوروں اور انسانوں نے کام کیا ہے۔ تب آپ کے ذائقہ کو سنوار سکتا ہے۔ آپ صبح گھر سے نکلے ہیں چار میل جاتا ہے جس کی طاقت یا فرصت آپ کو نہیں۔ آپ کو اپنے کسی قریبی مقام میں ٹیکسی اور رکشہ یا بس کھڑی ہونی ملے گی۔ جس گاڑی یا آٹو سلاٹیا، لکڑی برما کی، مشینری امریکہ کی، ڈرائیور فرنیچر کا، کتہ ٹکڑی یوپی کا، یہ کہاں کہاں کے سامان اور کہاں کہاں کی مخلوق آپ کی خدمت کے لئے کھڑی ہے

کو صرف چند پیسے دے کر آپ ان سب سے خدمت لے لیں۔ ان کو کس حکومت نے مجبور کیا ہے یا کس نے یا بند کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کے لئے مہیا کر دیں۔ بولے اس تافان قدرت کے جو قلوب کے مالک نے تکوینی طور پر ہر ایک کے دل پر جاری فرمادیا ہے۔

آج کل سوشلسٹ ممالک نے اس قدرتی نظام کو بدل کر ان چیزوں کو حکومت کی ذمہ داری بنالیا۔ کہ کون انسان کیا کام کرے۔ اس کے لئے ان کو سب سے پہلے جبر و ظلم کے ذریعہ انسانی آزادی سلب کرنا پڑی جس کے نتیجے میں ہزاروں انسانوں کو قتل کیا گیا۔ ہزاروں کو قید کیا گیا۔ باقی ماندہ انسانوں کو شدید جبر و ظلم کے ذریعہ مشین کے پرزوں کی طرح استعمال کیا۔ جس کے نتیجے میں اگر کسی جگہ کچھ اشیاء کی پیداوار بڑھ بھی گئی تو انسانوں کی انسانیت ختم کر کے بڑھی۔ تو یہ سودا گستان نہیں پڑا۔ قدرتی نظام میں ہر انسان آزاد بھی ہے اور قدرتی تقسیم طبائع کی بنا پر خاص خاص کاموں کے لئے مجبور بھی اور وہ مجبوری بھی چونکہ اپنی طبیعت سے ہے۔ اس لئے اس کو کوئی بھی جبر محسوس نہیں کرتا۔ سخت سے سخت محنت اور ذلیل سے ذلیل کام کے لئے خود آگے بڑھنے والے اور کوشش کر کے حاصل کرنے والے ہر جگہ ہر زمانے میں ملتے ہیں۔ اور اگر کوئی حکومت ان کو اس کام کے لئے مجبور کرنے لگے تو یہ سب اس سے بھاگنے لگیں گے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ساری دنیا کا نظام باہمی تعلق پر قائم ہے۔ لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ اگر جرائم۔ چوری۔ ڈاکہ۔ قتل وغارتگری وغیرہ کے لئے یہ باہمی تعاون ہونے لگے۔ چور اور ڈاکوؤں کی بڑی بڑی اور منظم قوی جماعتیں بن جائیں تو یہی تعاون و عناصر اس عالم کے سارے نظام کو درہم برہم بھی کر سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ باہمی تعاون ایک دو دھاری تلوار ہے جو اپنے اوپر بھی چل سکتی ہے۔ اور نظام عالم کو برباد بھی کر سکتی ہے۔ اور یہ عالم چونکہ خیر و شر اور اچھے برے۔ نیک و بد کا ایک مرکب معجون ہے۔ اس لئے اس میں ایسا ہونا کچھ بعید بھی نہ تھا کہ جرائم اور قتل وغارت یا نقصان رسانی کے لئے باہمی تعاون کی قوت استعمال کرنے لگیں۔ اور یہ صرف احتمال نہیں بلکہ واقعہ بن کر دنیا کے سامنے آگیا۔ تو اس کے رد عمل کے طور پر عقلائے دنیا نے اپنے تحفظ کے لئے مختلف نظریوں پر خاص خاص جماعتیں یا قوموں کی بنیاد ڈالی۔ کہ ایک جماعت یا ایک قوم کے خلاف جب کوئی دوسری جماعت یا قوم حملہ آور ہو تو یہ سب ان کے مقابلہ میں باہمی تعاون کی قوت کو استعمال کر کے مدافعت کر سکیں۔

قومیتوں کی تقسیم | عبد الکریم شاہ رسانی کی محل و محل میں ہے کہ شروع میں جب تک انسانی

آبادی زیادہ نہیں تھی تو دنیا کے چار سمتوں کے اعتبار سے چار قومیں بن گئیں۔ مشرقی ایشیائی، جنوبی۔ شمالی۔ ان میں سے ہر ایک سمت کے لوگ اپنے آپ کو ایک قوم اور دوسروں کو دوسری قوم سمجھنے لگے۔ اور اسی بنیاد پر تعاون و خاصہ قائم کر لیا۔ اس کے بعد جب آبادی زیادہ پھیلی تو ہر سمت کے لوگوں میں نسبی اور خاندانی بنیادوں پر قومیت اور اجتماعیت کا تصور ایک اصول بن گیا۔ عرب کا سارا نظام اسی نسبی اور قبائلی بنیاد پر تھا۔ اسی پر جنگیں لڑی جاتی تھیں بڑا نام ایک قوم۔ یو تھیم دوسری قوم۔ بخزاعہ تیسری قوم۔ ہندوستان کے ہندوؤں میں تو آج تک اورنجی ذات اور سچئی ذات کی تفریق اسی طرح چل رہی ہے۔

یورپین اقوام کے دو پر جدید نے دو کوئی اپنا نسب باقی رکھا۔ ز دنیا کے انساب کو کچھ سمجھا، جب دنیا میں ان کا عروج ہوا تو نسبی اور قبائلی قومیتیں اور تقسیمیں ختم کر کے پھر علاقائی اور عروائی۔ وطنی اور لسانی بنیادوں پر انسانیت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ قومیں بکھری کر دی گئیں۔ اور آج بھی سب سے تقریباً ساری دنیا میں چل رہا ہے۔ یہاں تک کہ یہ جادو مسلمانوں پر بھی چل گیا۔ عربی۔ ترکی۔ عراقی۔ سندھی کی تقسیمیں ہی نہیں بلکہ ان میں بھی تقسیم و تفریق ہو کر مصری۔ شامی۔ حجازی۔ نجدی اور پنجابی۔ بنگالی۔ سندھی۔ ہندی وغیرہ کی الگ الگ قوم بن گئی۔ حکومت کے سب کاروبار انھیں بنیادوں پر چلائے گئے۔ یہاں تک کہ یہ عروائی و عصبیت ان کے رگ و پے میں سرایت کر گئی۔ اور ہر قوم کے لوگوں کا تعاون و تناسر اسی بنیاد پر ہونے لگا۔

قومیت اور اجتماعیت کے لئے قرآنی تعلیم

مشران کریم نے انسان کو پھر بھولا ہوا سب سے یاد دلایا۔ سورہ بشار کی شریف آیات میں یہ واضح کر دیا کہ تم سب انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کرتے ہوئے حجۃ الوداع کے خطبہ میں اعلان کر دیا کہ کسی عربی کو بھی پرہیزگار کے کو کا لے کر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت کا مدار صرف تقدی اور اطاعت خدا کے تعالیٰ پر ہے۔ اس قرآنی تعلیم نے انھما المؤمنون اخوة کا اعلان کر کے حبشہ کے کالے بھیجنک کو مشرغ ترکی اور رومی کا، عجم کی چلی ذات کے انسانوں کو عرب کے قریشی اور ہاشمی کا بھائی بنادیا۔ قومیت اور برادری اس بنیاد پر قائم کی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ماننے والے ایک قوم۔ اور نہ ماننے والے دوسری قوم ہیں۔ یہی وہ بنیاد تھی جس نے ابو جہل اور ابولہب کے خاندان رشتوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ دیا۔ اور بدل جیسی اور صہیب رومی کا رشتہ جوڑ دیا۔

۵ حسن زلفہ بلال زحفش صہیب از روم

ذناک مکہ ابوتہل این چو پوالبی است

ختمی کو قرآن کریم نے اعلان کر دیا **خَلَدَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ** یعنی اللہ تعالیٰ نے تم سب کو پیدا کیا۔ پھر تم دو حصوں میں بت گئے۔ کچھ کافر ہو گئے۔ کچھ مؤمن۔ بدروا احواد اور احزاب تین کے معرکوں میں اسی قرآنِ عظیم کا عملی مظاہرہ ہوا تھا کہ نسبی بھائی جب خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر ہوا تو مسلمان بھائی کا رشتہ اخوت و تعاون اس سے کٹ گیا اور وہ اس کی تلوار کی زد میں آ گیا۔ نسبی بھائی تلوار لے کر مقابلہ پر آیا تو اسلامی بھائی امداد کے لئے پہنچا۔ غزوہ بدر و اُحُد اور خندق کے واقعات اس پر شاہد ہیں۔

۵ ہزار خویش کہ بیگانہ از خدا باشد

فدائی یک تن بیگانہ کہ آشنا باشد

آیت مذکورہ میں قرآن حکیم نے تعاون و تسامح کا یہی معقول اور صحیح اصول بتلایا ہے۔ **وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ذَلِكُمْ خَيْرٌ مِّنْ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ**۔ یعنی نیکی اور خدا ترسی پر تعاون کرو۔ بدی اور ظلم پر تعاون نہ کرو۔

غور کیجئے کہ اس میں لُسر آن کو ہم نے یہ عنوان بھی اختیار نہیں فرمایا کہ مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کرو اور غیروں کے ساتھ نہ کرو۔ بلکہ مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنے کی جو اصل بنیاد ہے، یعنی نیکی اور خدا ترسی اسی کو تعاون کرنے کی بنیاد قرار دیا۔

جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مسلمان بھائی بھی اگر حق کے خلاف یا ظلم و جور کی طرف ہیں رہا ہو تو ناسخ اور ظلم پر اس کی بھی مدد نہ کرو۔ بلکہ اس کی کوشش کرو کہ ناسخ اور ظلم سے اس کا ہاتھ روکو۔ کیونکہ درحقیقت یہی اس کی صحیح امداد ہے تاکہ ظلم و جور سے اس کی دنیا اور آخرت تباہ نہ ہو۔

صحیح بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ **الضَّعِيفُ أَخَاكَ، ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا**۔ یعنی اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام رضو جو قرآنی تعلیم میں رنگے جا چکے تھے، انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مظلوم بھائی کی امداد تو ہم سمجھ گئے۔ مگر ظالم کی امداد کا کیا مطلب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روکو۔ یہی اس کی امداد ہے۔

قرآن کریم کی اس تعلیم نے ہر دو تقویٰ یعنی نیکی اور خدا ترسی کو اصل معیار بنایا۔ اسی پر مسلم قومیت کی تعمیر کھڑی کی۔ اس پر تعاون و تسامح کی دعوت دی۔ اس کے بالمقابل **الْإِثْمُ وَالْعُدْوَانُ**

عَدْوَان کو سخت جرم قرار دیا۔ اس پر تعاون کرنے سے روکا۔ بِرَءٍ تَقْوٰی کے دو لفظ اختیار فرمائے۔ جو یہ مفسرین نے بِرَءٍ کے معنی اس جگہ فعل الخیرات یعنی نیک عمل قرار دئے ہیں اور تَقْوٰی کے معنی ترک المنکرات یعنی برائیوں کا ترک بتلائے ہیں۔ اور لفظ اِشْمِ منطلق گناہ اور مصیبت کے معنی میں ہے۔ خواہ وہ حقوق سے متعلق ہو یا عبادات سے اور عدوان کے لفظی معنی حد سے تجاوز کرنے کے ہیں۔ مراد اس سے ظلم و جور ہے۔

بِرَءٍ تَقْوٰی پر تعاون اور ادا کرنے کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ الدال علی الخیر کفایا علیہ۔ یعنی جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتا دے تو اس کا ثواب ایسا ہی ہے جیسے اس نیکی کو اُس نے خود کیا ہو۔ یہ حدیث ابن کثیر نے بخوار نقل فرمائی ہے۔ اور صریح بخاری میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو ہدایت اور نیکی کی طرف دعوت دے تو جتنے آدمی اس کی دعوت پر نیک عمل کریں گے، ان سب کی برابر اس کو بھی ثواب ملے گا۔ بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے ذاب میں سے کچھ کم کیا جائے۔ اور جس شخص نے لوگوں کو کسی گمراہی یا گناہ کی طرف بلایا۔ تو جتنے لوگ اس کے بلانے سے گناہ میں مبتلا ہوئے ان سب کے گناہوں کی برابر اس کو بھی گناہ ہوگا۔ بغیر اس کے کہ ان گناہوں میں سے کچھ کم کیا جائے۔

اور ابن کثیر نے بروایت طبرانی نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ظالم کے ساتھ اس کی مدد کرنے کے لئے چلا وہ اسلام سے نکل گیا۔ اسی پہلے صحابین نے ظالم بادشاہوں کی ملازمت اور کوئی عہدہ قبول کرنے سے سخت اجتناب کیا ہے۔ کہ اس میں ان کے ظلم کی امداد و اعانت ہے۔ تفسیر روح المعانی میں آیت کریمہ فَلَئِنْ أَكُوْنَتْ خَیْثُ الْاَلَمِ جُورِیْنَ کے تحت یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز آواز دی جائے گی کہ کہاں ہیں ظالم لوگ اور ان کے مددگار یہاں تک کہ وہ لوگ جنہوں نے ظالموں کے دوات، ظلم کو درست کیا ہے۔ وہ بھی سب ایک لوطہ کے تابوت میں جمع کر کے جہنم میں پھینک دئے جائیں گے۔

یہ ہے قرآن و سنت کی وہ تعلیم جس نے دنیا میں نیکی، انصاف، ہمدردی اور خوش خلقی پھیلانے کے لئے مدت کے ہر فرد کو ایک داعی بنا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اور جراثیمِ ظلم و جور کے اُستاد کے لئے ہر فرد مدت کو ایک ایسا سپاہی بنا دیا تھا جو خفیہ اور علانیہ اپنی لڑائی بجالانے پر خود خدا تعالیٰ کی وجہ سے مجبور تھا۔ اسی حکیمانہ تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا جو دنیا نے صحابہ و تابعین کے قرن میں دیکھا۔ آج بھی جب کسی ملک میں

جنگ کا خطرہ لاحق ہوتا ہے تو شہری دفاع کے بجائے قاتل کر کے ہر فرد کو قتل کر کے کچھ منوں کی تعلیم کا نوا بہتام کیا جاتا ہے مگر جرائم کے انسداد کے لئے اس کا کہیں بہتام نہیں ہے کہ لوگوں کو خیر کا داعی اور شر کو روکنے والا سپاہی بنانے کی کوشش کریں۔ اور ظاہر ہے کہ اسکی مشق نہ فوجی پریڈ سے ہوتی ہے نہ شہری دفاع کے طریقوں سے۔ یہ نہ تو تعلیم گاہوں میں سیکھنے سکھانے کا ہے جو آجکل بد قسمتی سے ان چیزوں کے نام سے نا آشنا ہے۔ بد و تقویٰ اور ان کی تعلیمات کا دواغلا آجکل کی عام تعلیم گاہوں میں ممنوع ہے۔ اور اشم و عداۓ کا ہر راستہ کھلا ہوا ہے۔ پھر یہ بیجاری پولیس کہاں تک جرائم کی روک تھام کرے۔ جب ساری قوم حلال و حرام اور حق و ناحق سے بیگانہ ہو کر جرائم پیشہ بن جائے۔ آج جو جرائم کی کثرت چوری، ڈاکہ، فوجش، قتل و غارت گری کی فراوانی ہر جگہ اور ہر ملک میں روز بروز زیادہ تر ہوتی جاتی ہو اور تلافی مشینری ان کے انسداد سے عاجز ہے۔

اس کے یہی دو سبب ہیں کہ ایک طرف تو حکومتیں اس شر آئی نظام سے دُور ہیں۔ اُن کے ارباب اقتدار اپنی زندگی کو بد و تقویٰ کے اصول پر ڈالتے ہوئے بھیجتے ہیں۔ اگرچہ اسکے نتیجے میں ہزاروں تلخیاں جھیلی پڑتی ہیں۔ کاش وہ اس تلخ کھیت کو ایک دفعہ تجربہ کے لئے ہی پی جائیں، اور خدا تعالیٰ کی قدرت کا تماشہ دیکھیں کہ کس طرح ان کو اُلوام کو امن و سکون اور چین و راحت کی حیات ملتی عطا ہوتی ہے۔

دوسری طرف عوام نے یہ سمجھ لیا کہ انسداد جرائم صرف حکومت کا کام ہے۔ وہ ہر جرائم پیشہ کے جرائم پر پردہ ڈالنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ محض احقاق حق اور انسداد جرائم کے لئے سچی شہادت دینے کا رواج ہی ان میں نہ رہا۔ ان کو یہ سمجھنا چاہئے کہ مجرم کے جرم پر پردہ ڈالنا اور شہادت سے گریز کرنا جرم کی اعانت ہے جو از روئے قرآن کریم حرام اور سخت گناہ ہے۔ اور وَلَا تَعَاوَدُوا عَلٰی الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کے حکم سے بناوٹ ہے۔

✽

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا

حرام ہوا تم پر مردہ جانور اور لہو اور گوشت سور کا اور جس

اَهِلَ لَیْغِبِ اللّٰهُ بِهِ وَالْمُنْخَفَقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ

جانور نام پکارا جانے والا جو غلا ہو گا گوشت سے باجوڑ سے یا اونچے سے نگر کر

وَالطَّيْحَةُ وَمَا اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذَبَحَ

یا مینک مارنے سے اور جس کو کھا یا جو مردہ نے مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا اور حرام ہے جو ذبح

عَلَى النَّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَمْرِ لَا مَعْذِرَ لَكُمْ

ہو اسی حقان پر اور یہ کہ تعین کرو جو کئے گئے تیروں سے یہ گناہ کا کام ہے

فَسُقُطَ الْيَوْمَ يَكْسِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا

آج نا امید ہو گئے کافر تمہارے دین سے سوان سے

تَخْشَوْهُمْ وَأَخْشَوْنَ ط الْيَوْمَ أَكَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ

مست ڈرو اور بچہ سے ڈرو آج میں پورا کر چکا ہوں تمہارے لئے دن تمہارا اور

أَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنا اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو دین

فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ

پھر جو کوئی لاچار ہو جاوے بھوک میں لیکن گناہ پر مائل نہ ہو

فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۳

وَ اللَّهُ يَخْفَى دَالَا مہربان ہے

خلاصہ تفسیر | تم پر یہ جانور وغیرہ حرام کئے گئے ہیں مردار (جانور جو کہ باوجود واجب الذبح ہونے کے بلاوجہ شرعی مر جائے) اور خون (جو بہتا ہو) اور خنزیر کا گوشت (اسی طرح

اس کے سب اجزاء) اور جو جانور کہ (بقصد قربت) غیر اللہ کے نام ذکر دیا گیا ہو اور جو گلا

گھٹنے سے مر جاوے اور جو کسی ضرب سے مر جاوے اور جو اپنے سے گر کر مر جاوے (مثلاً

پہاڑ سے یا کنوئیں میں) اور جو کسی گئی گریے مر جاوے اور جس کو کوئی درندہ (بکرا کر) کھائے

لے لے اور اس کے ہڈی سے مر جاوے) لیکن مختلف سے ماکل البیع تک جن کا ذکر ہے ان

میں سے جن کو تم (دم نکلنے سے پہلے) تا حدہ شرعیہ کے مطابق ذبح کر دو (وہ اس حرمت

سے مستثنیٰ ہے)۔ اور انیز (جو جانور (غیر اللہ کی) پرستش کا ہوں پر ذبح کیا جاوے (حرام ہے

گو زبان سے غیر اللہ کے نام نہ کرے۔ کیونکہ ہمارا حرمت کا نیت نعیثہ پر ہے۔ اس کا ظہور کبھی

قول سے ہوتا ہے کہ نامزد کرے کبھی فعل سے ہوتا ہے کہ ایسے مقامات پر ذبح کرے) اور یہ

(بھی حرام ہے) کہ (گوشت وغیرہ) تقسیم کر دے بذریعہ قرعہ تیروں کے یہ سب گناہ (اور حرام ہیں

آج کے دن (یعنی اب) نا امید ہو گئے کافر لوگ تمہارے دین کے مغلوب و گم ہو جائے، سے

(کیونکہ ماشار اللہ اسلام کا خوب شیوع ہو گیا) سوان (کفار) سے مست و رننا کہ تمہارے دین

کو کم کر سکیں اور مجھ سے دور لے رہنا (یعنی میرے احکام کی مخالفت مست کرنا) آج کے دن

تمہارے لئے تمہارے دین کو میں نے (ہر طرح) کامل کر دیا (قوت میں بھی جس سے کفار کو

مالیسی ہوئی اور احکام و قواعد میں بھی) اور (اس اکمال سے) میں نے تم پر اپنا انعام تمام کر دیا (دینی انعام بھی کہ احکام کی تکمیل ہوئی) اور دنیوی انعام بھی کہ قوت حاصل ہوئی اور اکمال دین میں دونوں آگئے) اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لئے (میشہ کو) پسند کر لیا (یعنی قیامت تک تمہارا ہی دین رہے گا۔ اس کو منسوخ کر کے دوسرا دین تجویز نہ کیا جاوے گا۔ پس تم کو چاہیئے کہ میری نعمت کا شکر کر کے اس دین پر پورے پورے قائم رہو) پھر اشیائے مذکورہ بالا کی حرمت دریافت کر لینے کے بعد یہ بھی معلوم کر لو کہ جو شخص شدت کی بھوک میں مبتلا ہو جاوے (اور اس وجہ سے اشیائے بالا کو کھالے) بشرطیکہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو (یعنی نہ قدر ضرورت سے زیادہ کھاوے اور نہ لذت مقصود ہو جس کو سورہ بقرہ میں غَیْثًا بَاغٍ وَلَا عَادٍ سے تعبیر فرمایا ہے) تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں (اگر قدر ضرورت کا پورا اندازہ نہ ہوا اور ایک آدھ لقمہ زیادہ بھی کھا گیا اور رحمت والے ہیں کہ ایسی حالت میں اجازت دے دی)۔

معارف و مسائل

یہ سورہ مائدہ کی تیسری آیت ہے۔ جس میں بہت سے اصول اور فروعی احکام و مسائل بیان کئے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ حلال و حرام جانوروں کا ہے۔ جن جانوروں کا گوشت انسان کے لئے حرام ہے، خواہ جسمانی طور پر کہ اس سے انسان کے بدن میں بیماری کا خطرہ ہے، یا روحانی طور پر کہ اس سے انسان کے اخلاق اور قلبی کیفیات خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ انکو قرآن نے خبیث قرار دیا اور حرام کر دیا، اور جن جانوروں میں کوئی جسمانی یا روحانی مضرت نہیں ہے، ان کو طیب اور حلال قرار دیا۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ حرام کئے گئے تم پر مُردار جانور۔ مُردار سے مُراد وہ جانور ہیں جو بغیر ذبح کے کسی بیماری کے سبب یا طبعی موت سے مر جائیں۔ ایسے مُردار جانور کا گوشت "طبی" طور پر بھی انسان کے لئے سمیت مضربہ اور روحانی طور پر بھی۔

البتہ حدیث شریف میں رسول کریم ﷺ نے دو چیزوں کو مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ ایک "پھمبی" دوسرے "آبی"۔ یہ حدیث مسند احمد، ابن ماجہ، دارقطنی، بیہقی وغیرہ نے روایت کی ہے۔

دوسری چیز جس کو اس آیت نے حرام قرار دیا ہے وہ خون ہے، اور قرآن کریم کی دوسری آیت میں اَوْ ذَٰمًا مَّسْتَوْحًا فرما کر یہ بتلادیا گیا، کہ خون سے مراد بہنے والا خون ہے۔

اس لئے جگر اور تلی باوجود خون ہونے کے اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ حدیث مذکور میں جہاں ”میت“ سے پہلی اور تلی کو مستثنیٰ فرمایا ہے۔ اوسے میں جگر اور تھال کو خون سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ تیسری چیز ”لحم خنزیر“ ہے۔ جس کو حرام فرمایا ہے۔ لحم سے مراد اس کا پورا بدن ہے جس میں جربی، پٹھے وغیرہ سب ہی داخل ہیں۔

چوتھے وہ جانور جو غیر اللہ کے لئے نامزد کر دیا گیا ہو۔ پھر اگر ذبح کے وقت بھی اس پر غیر اللہ کا نام لیا ہے تو وہ کھلا مشرک ہے۔ اور یہ جانور باتفاق مزار کے حکم میں ہے۔

پہلے کہ مشرکین عرب اپنے بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے۔ یا بعض جاہل کسی پیر فقیر کے نام پر، اور اگر بوقت ذبح نام تو اللہ تعالیٰ کا لیا، مگر جانور کسی غیر اللہ کے نام پر نذر کیا ہو اور اس کی رضا مندی کے لئے قربان کیا ہے تو جہوں نے فقہاء نے اس کو بھی مآ اھل لھذیب اللہ کے تحت حرام قرار دیا ہے۔

پانچویں، مذبذب یعنی وہ جانور حرام ہے جو گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا ہو یا خود ہی کسی جاں وغیرہ میں پھنس کر دم گھٹ گیا ہو۔ اگرچہ مذبذب، اور موقوذاً بھی میتہ کے اندر داخل ہیں، مگر اہل جاہلیت ان کو جائز سمجھتے تھے۔ اس لئے خصوصی ذکر کیا گیا۔

چھٹے، موقوذاً، یعنی وہ جانور جو ضرب شدید کے ذریعہ ہلاک ہوا ہو۔ جسے لاپٹی یا پتھر وغیرہ سے مارا گیا ہو۔ اور جو یہ کسی شکار کو اس طرح قتل کر دے کہ دھار کی طرف سے نہ لگے ویسے ہی ضرب سے مر جائے وہ بھی موقوذاً میں داخل ہو کر حرام ہے۔

حضرت مدنی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں بعض اوقات ”معاصن“ تیرے شکار کرتا ہوں۔ اگر شکار اس سے مر جائے تو کیا کھا سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ جانور عرض تیر کی چوٹ سے مر جائے تو وہ موقوذاً میں داخل ہے اس کو مت کھا اور اگر دھار کی طرف سے لگا ہے اور اس نے زخم گر دیا ہے تو کھا سکتے ہو۔ یہ روایت جصاص نے ”احکام القرآن“ میں اپنی اسناد سے نقل کی ہے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ تیرے ہتھکن کے وقت بسم اللہ کہہ کر پھینکا گیا ہو۔

جو شرط ربند وق کی ٹولی سے ہلاک ہو گیا۔ اس کو بھی فقہاء نے موقوذاً میں داخل اور حرام قرار دیا ہے۔ امام جصاص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے۔ الموقوذاً بالبدقۃ قلت الموقوذاً۔ یعنی بند وق کے ذریعہ جو جانور قتل کیا گیا ہے وہ ہی موقوذاً ہے اس لئے حرام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ شافعی۔ مالک وغیرہ سب اس پر متفق ہیں۔ (قرطبی) ساتویں مذبذب دھبہ۔ یعنی وہ جانور جو کسی پہاڑ، ٹیلہ یا اونٹنی

عمارت یا کنڈ میں دخیو میں گر کر مر جائے وہ بھی حرام ہے۔ اسی لئے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر کوئی شمار پہاڑ پر کھڑا ہے، اور تم نے تیر بسم اللہ پڑھ کر اس پر پھینکا اور وہ تیر کی زد سے نیچے گر کر مر گیا تو اس کو نہ کھاؤ۔

کیونکہ اس میں بھی احتمال ہے کہ اس کی موت تیر کی زد سے نہ ہو کر گرنے کے بعد مرے ہو تو وہ مُتَرَدِّدِیہ میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی پرندہ پر تیر پھینکا، وہ پانی میں گر گیا تو اس کے کھانے کو بھی اسی بنا پر منع فرمایا ہے کہ یہ بھی احتمال ہے کہ اس کی موت ڈوبنے سے واقع ہوئی ہو۔ (جصاص)۔

اور حضرت عدی بن حاتم نے یہی مضمون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت فرمایا ہے۔ (جصاص)۔

اَمْطُوْنِی - نَطْلِحْہ - یعنی وہ جانور جو کسی نکر اور تصادم سے ہلاک ہو گیا ہو۔ جیسے ریل، موٹر وغیرہ کی زد میں آکر مر جائے یا کسی دوسرے جانور کی نکر سے مر جائے۔

فَوْتِی - وہ جانور جس کو کسی درندہ جانور نے پھاڑ دیا ہو اس سے مر گیا ہو۔
ان لَوَاقِیْمِ کی حرمت بیان فرمانے کے بعد ایک استثناء ذکر کیا گیا۔ فرمایا۔
..... اِلَّا مَا ذَکَّیْتُمْہ - یعنی اگر ان جانوروں میں سے تم نے کسی کو زندہ پالیا اور ذبح کر لیا تو وہ حلال ہو گیا۔ اس کا کھانا جائز ہے۔

یہ استثناء شرع کی چار قسموں سے متعلق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ مَبِیَّہ اور دَم میں تو اس کا امکان ہی نہیں۔ اور خَنْزِیْر اور مَآءِ اَھْلِ الْبَیْتِ - اپنی ذات سے حرام ہیں، ذَبْح کرنا کرنا ان میں برابر ہے۔ اسی لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہما - حسن بصری - قتادہ - وغیرہ سلف صالحین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ استثناء ابتدائی بیچارے کے بعد یعنی مُخْتَفَہ اور اس کے مابعد سے متعلق ہے۔ اس لئے مطلب اس کا یہ ہو گیا کہ ان تمام صورتوں میں اگر جانور زندہ پایا گیا، زندگی کی علامتیں محسوس کی گئیں اور اسی حالت میں اس کو اللہ کے نام پر ذبح کر دیا گیا تو وہ حلال ہے۔ خواہ وہ مُخْتَفَہ ہو، یا مَوْتُوذہ یا مُتَرَدِّدِیہ اور نَطْلِحْہ یا جِسْمُو درندہ نے پھاڑ ڈالا ہے۔ ان میں سے جس کو بھی آثار زندگی محسوس کرتے ہوئے ذبح کر لیا وہ حلال ہو گیا۔

دسویں - وہ جانور حرام ہے جو نُسَب پر ذبح کیا گیا ہو۔ نُسَب وہ پتھر ہیں جو کعبہ کے گرد اکھڑے کھڑے ہوئے تھے۔ اور اہل جاہلیت ان کی پرستش کرتے اور ان کے پاس لاکر جانوروں کی قربانی ان کے لئے کرتے تھے۔ اور اس کو عبادت سمجھتے تھے۔

اہل جاہلیت ان سب قسم کے جانوروں کو کھانے کے عادی تھے جو نجاست میں داخل ہیں۔ قرآن کریم نے ان سب کو حرام قرار دیا۔

گیاڑھوں چیز جس کو اس آیت میں حرام قرار دیا ہے۔ وہ استقسام بالا زلّام ہے ازّلام، زلم کی جمع ہے۔ زلم اس تیر کو کہتے ہیں جو جاہلیت عرب میں اس کام کے لئے مقرر تھا کہ اس کے ذریعہ قیمت آزمائی کی جاتی تھی اور یہ سات تیر تھے۔ جن میں سے ایک پر نعم ایک پر لا۔ اور اسی طرح کے دوسرے الفاظ لکھے ہوتے تھے۔ اور یہ تیر بکریات اللہ کے خادم کے پاس رہتے تھے۔

جب کسی شخص کو اپنی قسمت یا آئندہ کی کام کا مفید ہو یا مضر ہو نا معلوم کرنا پڑتا، تو خادم کعب کے پاس جاتے اور تلوار پے اس کی نذر اندیتے وہ ان تیروں کو ترش سے ایک ایک کر کے نکالتا۔ اگر اس پر لفظ نعم تسلیم کیا تو سمجھتے تھے کہ یہ کام مفید ہے، اور اگر لا تسلیم کیا تو سمجھتے تھے کہ یہ کام ناکام ہے۔ حرام جانوروں کے سلسلہ میں اس کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے، کہ عرب کی یہ بھی عادت تھی کہ چند آدمی شریک ہو کر کوئی اونٹ وغیرہ ذبح کرتے مگر گوشت کی تقسیم ہر ایک کے حصہ شرکت کے مطابق کرنے کے بجائے ان جوئے کے تیروں سے کرتے تھے جس میں کوئی بالکل محروم رہتا، کسی کو بہت زیادہ، کسی کو حق سے کم ملتا تھا۔ اس لئے جانوروں کی حرمت کے ساتھ اس طریقہ کار کی حرمت کا بیان کر دیا گیا۔

علماء نے فرمایا کہ آئندہ کے حالات اور غیب کی چیزیں معلوم کرنے کے جتنے طریقے رائج ہیں، خواہ اہل جفہ کے ذریعہ یا ہاتھ کے لغو مشن دیکھ کر یا فال وغیرہ نکال کر یہ سب طریقے استقسام بالا زلّام کے حکم میں ہیں۔

اور استقسام بالا زلّام کا لفظ بھی تمنا یعنی جوئے کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ جس میں فرد اندازی یا لالچی کے طریقوں سے حقوق کی تعیین کی جائے۔ یہ بھی ہنس و شران حرام ہے۔ جس کو قرآن کریم نے میسر کے نام سے ممنوع قرار دیا ہے۔ اسی لئے حضرت سعید بن جبیر، مجاہد، اور شعبی نے فرمایا کہ جس طرح عرب ازّلام کے ذریعہ حصّے نکالتے اسی طرح فارس و روم میں شطرنج، چوسہ وغیرہ کے مہروں سے یہ کام لیا جاتا ہے۔ وہ ازّلام کے حکم میں ہیں۔ (مظہری)

استقسام بالا زلّام کی حرمت کے ساتھ ارشاد فرمایا:۔

ذَلِكُمْ فَضْلُ اللَّهِ يُعْطَىٰ لِمَن يُشَاءُ لِيَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ يَبْزُغُ مَن يَشَاءُ لِيُخَذِّلَ لِمَن يَشَاءُ

گراہی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا:-

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الْبَازِيْنَ كَقَرْطَبٍ مِّنْ
دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ

آج کے دن کفار تمہارے دین پر غالب آئے،
سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اس لئے اب تم ان سے
کوئی خوف نہ رکھو البتہ مجھ سے ڈرتے رہو۔

یہ آیت ہجرت کے دسویں سال حجۃ الوداع کے یوم عرفہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پر نازل ہوئی۔ جبکہ مکہ اور تقریباً سارا عرب فتح ہو چکا تھا۔ پورے جزیرۃ العرب پر اسلامی قانون
جاری تھا۔ اس پر فرمایا کہ اب سے پہلے جو کفار یہ منہ لوے بنایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کی جماعت
ہمارے مقابلہ میں کم بھی ہے اور کمزور بھی ان کو ختم کر دیا جائے۔ اب نہ ان میں یہ جھوٹ بانی
رہے، نہ ان کی وہ طاقت رہی۔ اس لئے مسلمان ان سے مطمئن ہو کر اپنے رب کی اطاعت
و عبادت میں لگ جائیں۔

اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ
اَلْاِسْلَامَ دِيْنًا

اس آیت کے نزول کی خاص شان ہے، عرفہ کا دن ہے جو تمام سال کے دنوں میں
سید الایام ہے اور اتفاق سے یہ عرفہ جمعہ کے دن واقع ہوا۔ جس کے فضائل معروف ہیں۔ بقا
میدان عرفات کا جبل رحمت کے قریب ہے، جو عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول رحمت
کا خاص مقام ہے۔ وقت عصر کے بعد کا ہے، جو نام دنوں میں بھی مبارک وقت ہے۔ اور
خصوصاً یوم جمعہ میں کہ قبولیت دعا کی گھڑی بہت سی روایات کے مطابق اسی وقت آتی ہے
اور عرفہ کے روز اور زیادہ خصوصیت کے ساتھ دعائیں قبول ہونے کا خاص وقت ہے۔
حج کے لئے مسلمانوں کا سب سے بڑا پہلا عظیم اجتماع ہے۔ جس میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ
صحابہ کرام رخصت ہوئے ہیں۔ رحمتہ للعالمین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ جبل رحمت کے نیچے
اپنی ناقہ "مخضبا" پر سوار ہیں۔ اور حج کے اب بڑے رکن یعنی وقوف عرفات میں مشغول
ہیں۔

ان فضائل و برکات اور رحمتوں کے سایہ میں یہ آیت کریمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ
وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ جب آپ پر یہ آیت ہدایت دہی نازل ہوئی
تو حسب دستور وحی کا ثقل اور بوجھ اتنا محسوس ہوا کہ اونٹنی اس سے دلی جا رہی تھی
یہاں تک کہ مجبور ہو کر بیٹھ گئی۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت تقریباً قرآن کی آخری آیت

ہے۔ اس کے بعد کوئی آیت احکام سے متعلق نازل نہیں ہوئی۔ صرف ترغیب و ترہیب کی چند آیتیں ہیں۔ جن کا نزول اس آیت کے بعد بتلایا گیا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں صرف اکیس روز بقید حیات رہے، کیونکہ سلسلہ ہجری کی فیس نویں ہجری یہ آیت نازل ہوئی۔ اور سلسلہ ہجری کی ..... بارہویں ریح الاول کو آنحضرت صلی اللہ علیہ کی وفات ہو گئی۔

یہ آیت جو اس خاص شان اور اہتمام سے نازل ہوئی اس کا مقصد بھی مکتد اسلام اور مسلمانوں کے لئے ایک بہت بڑی خوشخبری اور بھاری انعام اور اسلام کا طعنائے امتیاز ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین حق اور نعمت الہی کا انتہائی معیار جو اس عالم میں بنی نوع انسان کو عطا ہونے والا تھا، آج وہ مکمل کر دیا گیا۔ گویا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے جو دین حق اور نعمت الہیہ کا نزول اور ترویج شروع کی گئی تھی اوجہ زمانہ اور بہ خطہ لے مناسب حال اس نعمت کا ایک حصہ اولاد آدم کو عطا ہوتا رہا آج وہ دین اور نعمت مکمل صورت میں خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اُمت کو عطا کر دی گئی۔

اس میں تمام انبیاء و رسل کے زمرہ میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت اور امتیازی شان کا تو اظہار ہے ہی اس کے ساتھ تمام امتوں کے مقابلہ میں امت خیرہ کی بھی ایک خاص امتیازی شان کا واضح ثبوت ہے۔

جی دجہ ہے کہ ایک متہ چند علماء ربیعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جو اگر کوئی دین نازل ہوئی تو وہ اس کے نزول کا ایک جشن عید مناتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، وہ کونسی آیت ہے۔ انھوں نے یہی آیت۔ اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ پڑھ دی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ یہ آیت کس جگہ اور کس دن نازل ہوئی۔ اشارہ اسی بات کی طرف تھا کہ وہ دن ہمارے لئے وہی عید کا دن تھا ایک عید دوسرے جمعہ۔

عید اور نہ ہوا زمانے کا اسلامی اصول
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس جواب میں ایک اسلامی اصول کی ثابت بھی اشارہ ہے۔ جو تمام دنیا کی

سے پیشہ و فرائض کا یہ ہے۔ اور خود حضرت کو کف نکس نہ پڑے یہ روزا بیت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور کائنات میں اس کی مسابقت ہے ہی کوئی نہ ہو

اتحاد و مذاہب میں صرف اسلام ہی کا طغرائے امتیاز ہے۔ وہ یہ کہ دنیا میں ہر قوم اور ہر مذہب و ملت کے لوگ اپنے اپنے حالات و خصوصیات کے ماتحت اپنے خاص خاص تاریخی واقعات کے دنوں کی یادگاریں مناتے ہیں، اور ان ایمان والے یہاں ایک عید یا تہوار کی حیثیت حاصل جاتی ہے۔ کہیں قوم کے بڑے آدمی کی پیدائش یا موت کا یا تخت نشینی کا دن منایا جاتا ہے اور کہیں کسی خاص ملک یا شاہ کی فتح یا اور کسی عظیم تاریخی واقعہ کا جس کا حاصل اشخاص خاص کی عزت افزائی کے سوا کچھ نہیں۔ اسلام اشخاص پرستی کا قائل نہیں ہے۔ اس لئے ان تمام رسوم جاہلیت و شخصی یادگاروں کو چھوڑ کر اصول اور مقاصد کی یادگاریں قائم کرنے کا اصول بنادیا۔

حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو "خلیل اللہ" کا خطاب دیا گیا اور قرآن کریم میں ان کے امتحانات اور ان سب میں مکمل کامیابی کو سراہا گیا۔ "وَ اِذْ اَبْتَلٰٓیْ اِبْرٰہِیْمَ رُبُّکَ بِکَلِمٰتٍ فَاَتٰہُ سَلٰمٌ"۔ لیکن ان کی پیدائش یا موت کا دن منایا گیا نہ ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کی پیدائش و موت و دوسرے حالات کی کوئی یادگار قائم کی گئی۔

ہاں ان کے اعمال میں جو چیزیں مقاصد دین سے متعلق تھیں، ان کی یادگاروں کو نہ صرف محفوظ رکھا گیا، بلکہ آئندہ آنے والی نسلیوں کے دین و مذہب کا جز اور فرض و واجب .... قرار دے دیا گیا۔ قرآنی، حق تعالیٰ کے درمیان دوڑنا۔ یعنی میں تین جگہ تکریمیں ملنا۔ یہ سب انھیں بزرگوں کے ایسے افعال کی یادگاریں جو انھوں نے اپنے نفسانی جذبات اور انسان کے طبی تقاضوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے مقابلے میں کھیلے ہوئے ادا کئے۔ اور جن میں ہر قرن اور ہر زمانے کے لوگوں کو اس کا سبق ملتا ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے اپنی محبوب سے محبوب چیز کو قربان کر دینا چاہیئے۔

اسی طرح اسلام میں کسی بڑے سے بڑے آدمی کی موت و حیات یا شخصی حالات کا کوئی دن منانے کے بجائے ان کے اعمال کے دن منائے گئے۔ جو کسی خاص عبادت سے متعلق ہیں جیسے شب بارات، رمضان المبارک، شب قدر، یوم عرفہ، یوم عاشورہ وغیرہ، عیدین، صرف و درکھی گئیں، وہ بھی خاص دینی لحاظ سے۔ پہلی عید رمضان المبارک کے اختتام اور اشہد حج کے شروع ہونے پر رکھی گئی۔ اور دوسری عید عبادت حج سے فراغت کے بعد رکھی گئی۔

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس جواب نے یہ تبادلیاں دیکھو وہ نصاریٰ کی طرح ہماری عیدیں تاریخی دنوں کے تابع نہیں۔ کہ جس تاریخ میں کوئی ایہم واقعہ پیش آیا

اس کو عید منادیں۔ جیسا کہ جاہلیت اولیٰ کی رسم تھی۔ اور آج کل کی جاہلیت جدید نے تو اس کو بہت ہی پھیلا دیا ہے۔ یہاں تک کہ دوسری قوموں کی نقل کر کے مسلمان بھی اُس میں مبتلا ہونے لگے۔

عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کی عید میلاد منائی۔ ان کو دیکھ کر کچھ مسلمانوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر عید میلاد النبی کے نام سے ایک عید بنادی۔ اسی روز بازاروں میں جلوس نکالنے اور اس میں طرح طرح کی خرافات کو اور رات میں چراغاں کو عبادت سمجھ کر لگنے لگے۔ جس کی کوئی اصل معنی نہ تھا۔ و تا بعینہ اور اسلاف اُمت کے عمل میں نہیں ملتی۔

اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دن منانے کا طریقہ ان قوموں میں تو چلی سکتا ہے کہ جو بالکل افراد اور ان کے حیات انکساز ناموں کے لحاظ سے مفلس ہیں۔ درجہ پانچویں تک قوم میں اس قابل ہوتے ہیں۔ اور ان کے بھی کچھ مخصوص کام ایسے ہوتے ہیں، جن کی یادگار منانے کو قومی فخر سمجھتے ہیں۔

اسلام میں یہ دن منانے کی رسم چلے تو ایک لاکھ بیس ہزار نامہ تو انبیاء علیہم السلام میں جن میں ہے۔ ہر ایک کی نہ صرف پیدائش بلکہ ان کے حیرت انگیز کارناموں کی طویل فہرست ہے جن کے دن منانے چاہئیں۔ انبیاء کے بعد قائم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھا جائے۔ تو آپ کی زندگی کا شاید کوئی دن بھی ایسے کارناموں سے خالی نہیں جن کا دن منانا چاہیے۔ چھین تے لے کر جو انی تک کے وہ کمالات جنہوں نے پورے عرب میں آپ کو امین کا لقب دیا تھا۔ کیا وہ ایسے نہیں ہیں کہ مسلمان ان کی یادگار منائیں پھر نزول قرآن۔ ہجرت۔ غزوہ بدر، احد، خندق، فتح مکہ، حنین، تبوک اور تمام غزوات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک بھی ایسا نہیں کہ جس کی یادگار منانی جائے۔ اسی طرح آپ کے ہزاروں معجزات یادگار منانے کی چیزیں ہیں۔ اور بعیرت کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ کی حیات طیبہ کا ہر دن نہیں پر گھنٹہ ایک یادگار منانے کا داعیہ رکھتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا تقریباً ڈیڑھ لاکھ صحابہ کرام نہ ہو وہ ہیں، جن میں سے ہر ایک درحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے کیا یہ — بے انصافی نہیں ہوگی کہ ان کی یادگار منانی جائیں۔ اور یہ رسم چلے بڑے تو کچھ صحابہ کرام کے اُمت کے افاضہ اور علماء و مشائخ پر نظر ڈالو، جو کروڑوں کی تعداد

قرآن کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا۔ اور جو اہل ہر مذہب کی احکام کی اصول و انتہا کے تحت فقہاء و مجتہدین کی طرف سے ہوئی، وہ درحقیقت زیادتی نہیں بلکہ احکام قرآنی کی توضیح و بیان ہے۔

اور اتمام نعمت سے مراد مسلمانوں کا غلبہ اور عروج اور ان کے مخالفین کا غلبہ و سقوط و انحطاط ہے، جس کا ظہور مسلمانوں کی شیعہ اور رسوم جاہلیت کے ٹٹانے سے اور اس سال حج میں کسی مشرک کے شریک نہ ہونیکے ذریعہ ہوا۔

یہاں الفاظ اتمہ آن میں یہ بات بھی قابلِ نظر ہے کہ دین کے ساتھ لفظ اکمال استعمال فرمایا گیا اور نعمت کے ساتھ لفظ اتمام، حالانکہ یہ دونوں لفظ لفظاً ایک دوسرے کے ہم معنی اور مرادف سمجھے جاتے ہیں۔

لیکن درحقیقت ان دونوں کے مفہوم میں ایک فرق ہے جس کو مفردات القرآن میں امام راغب استنباط فرماتے ہیں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ کسی چیز کا "اکمال اور تکمیل" اس کو کہتے ہیں کہ اس چیز پر جو غرض اور مقصد و مقارنہ پورا ہو گیا۔ اور لفظ اتمام کے معنی یہ ہیں کہ اب دوسری چیز کی ضرورت اور حاجت نہیں رہی۔ اس لئے "اکمال دین" کا حاصل یہ ہوا کہ تمام الہی اور احکام دین کے اس دنیا میں بھیجئے گا جو مصلحتاً و آج پورا کر دیا گیا۔ اور اتمام نعمت کا مطلب یہ ہوا کہ اب مسلمان کسی کے محتاج نہیں۔ ان کو خود حق تعالیٰ جمل شانزہ نعلیہ، قوت اور اقتدار عطا فرمادیا جس کے ذریعہ وہ اس دین حق کے احکام کو جاری اور نافذ کر سکیں۔

یہاں یہ بات بھی قابلِ غور ہے کہ اس آیت میں دین کی نسبت، تو مسلمانوں کی طرف فرمائی گئی ہے اور نعمت کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف، وجہ یہ ہے کہ دین کا ظہور ان اعمال و افعال کے ذریعہ ہوتا ہے جو امت کے افراد کرتے ہیں اور نعمت کی تکمیل براہِ راست حق تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ (ابن قیم، تفسیر القیم)۔

اس تقریر سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اکمال دین آج ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے انبیاء علیہم السلام کا دین ناقص تھا۔ بلکہ جیسا تفسیر جو محیط میں بحوالہ قتال مروزی رحمۃ اللہ علیہ... نقل کیا ہے کہ دین تو ہر نبی و رسول کا اس کے زمانہ کے اعتبار سے کامل و مکمل تھا۔ یعنی جس زمانہ میں جس پیغمبر پر کوئی مشیت و دین اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا اس زمانہ اور اس قوم کے لحاظ سے وہی کامل و مکمل تھا۔ لیکن اللہ جل شانہ کے علم میں یہ تفصیل پہلے سے تھی کہ جو دین اس زمانہ اور اس قوم کے لئے مکمل ہے وہ اگلے زمانہ اور انبیاء

قوموں کے لئے مکمل نہ ہوگا، بلکہ اس کو منسوخ کر کے دوسرا دین و شریعت نافذ کی جائے گی۔
 خلافت شریعت اسلام کے جو سب سے آخر میں نازل کی گئی کہ وہ ہر جہت اور ہر لحاظ سے
 کامل و مکمل ہے۔ نہ کہ کسی خاص زمانہ کے ساتھ مخصوص ہے اور نہ کسی خاص خط، ملک یا
 قوم کے ساتھ۔ بلکہ قیامت تک ہر زمانہ اور ہر خطہ اور ہر قوم کے لئے یہ شریعت کامل و
 مکمل ہے۔

تیسرا انعام جو اس اُمت مرحومہ کے لئے اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ
 اس اُمت کے لئے اللہ جل شانہ نے اپنے مگوینی انتخاب کے ذریعہ دین اسلام کو منتخب فرمایا
 جو ہر حیثیت سے کامل و مکمل ہے۔ اور جس پر نجات کا انحصار ہے۔

چنانچہ کلام یہ ہے کہ اس آیت نے یہ بتا دیا کہ اُمتِ موجودہ کے لئے دین اسلام ایک بڑی
 نعمت ہے جو ان کو بخشی گئی ہے۔ اور یہی دین ہے جو ہر حیثیت اور جہت سے کامل و مکمل
 ہے، نہ اس کے بعد کوئی نیا دین آئے گا اور نہ اس میں کوئی کمی بیشی کی جائے گی۔

یہی وہی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عام مسلمان اس کو مشن کر خوش ہو رہے تھے
 مگر حضرت فاروق رضی اللہ عنہ پر گویہ ظاہری تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے
 رونے کی وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ اس آیت سے اس کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ
 آپ کا قیام اس دنیا میں بہت کم ہے۔ کیونکہ تکمیل کے ساتھ ارسال رسول کی ضرورت بھی
 پوری ہو چکی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی۔ (تغیہ ابن کثیر و
 بحر محیط وغیرہ) چنانچہ آنے والے وقت نے بتا دیا کہ اس کے صرف ایک مہینہ روز بعد آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔

آخر آیت میں فَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ مَتَّعْنَاهُ لَمَّا تَلَقَّيْنَاهُ جَانِزُونَ سے ہے،
 جن کی حرمت کا بیان شروع آیت میں آیا ہے۔ اور اس فقرہ کا مطلب ایک خاص حالت
 کو عام قاعدہ سے مستثنیٰ کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص بھوک کی شدت سے متیاب ہو جاوے اور خطرہ
 موت کا لاحق ہو جائے۔ ایسی حالت میں اگر وہ مذکورہ بالا احرام جانیزوں میں سے
 کچھ کھالے تو اس کے لئے گناہ نہیں۔ مگر بشرط یہ ہے کہ پیٹ بھرنا اور لذت حاصل کرنا مقصود
 نہ ہو، بلکہ صرف اتنا کھالے جس سے اضطراب کی کیفیت رفع ہو جاوے۔

آیت میں غَيْرُ مُتَجَانِفٍ لِأَفْئِدَةٍ مَّيْلًا ہے کہ اس کھانے میں اسکا
 میلان گناہ کی طرف نہ ہو بلکہ صرف اضطراب کا رفع کرنا ہو۔ آخر میں فَإِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ سے اس طرف اشارہ ہے کہ یہ مہرمات اس وقت بھی اپنی جائز احرام

و ناجائز ہی ہیں، صرف اس شخص کو اغطرار کی وجہ سے معاف کر دیا گیا ہے۔

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ

تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز ان کے لئے حلال ہے کہہ دو کہ جو حلال ہیں، تمہاری چیز میں

وَمَا عَلِمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ

اور جو مسافہ غنہ کی جانور شکار پر دوڑا لے کر کسان کو سکھاتے ہو اس میں ہے جو

مِمَّا عَلِمَ لَكُمْ أَنَّ اللَّهَ فَلَكَؤُومًا أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ

اللہ نے تم کو سکھایا ہے سو لکھا تو اس میں ہے جو چیزا رکھیں تمہارے واسطے

وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

اور اللہ کا نام تو اس پر اور پڑھتے رہو اللہ سے بے شک اللہ جلد

سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۵﴾

لغز والا ہے بحساب

رَبِّطِ آيَاتِ ﴿۵﴾ پہلی آیات میں حلال و حرام جانوروں کا ذکر تھا۔ اس آیت میں اسی معاملہ

کا متعلق ایک سوال کا جواب ہے۔ بعض صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکاری کتے اور باز سے شکار کرنے کا حکم دریافت کیا تھا، اس آیت میں اس کا

جواب مذکور ہے۔

خلاصہ تفسیر

لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتے اور باز کے شکار کئے ہوئے جانوروں میں سے کیا کیا ہالو
ان کے لئے حلال کئے گئے ہیں، یعنی جسے حلال شکار ذبح سے حلال ہو جاتے ہیں۔ کیا کتے اور باز کے شکار کر کے
سے وہ سب حلال رہتے ہیں یا ان میں سے کچھ مخصوص جانور حلال ہوتے ہیں یا مطلقاً کوئی حلال
نہیں ہوتا اور جو حلال ہوتے ہیں تو کیا اس کیلئے کچھ شرط بھی ہے، آپ (جواب میں) فرمادیتے کہ
تمہارے لئے کل حلال جانور جو ان قسم شکار پہلے سے حلال ہیں، وہ سب کتے اور باز کے ذریعہ
شکار کرنے سے بھی حلال رکھے گئے ہیں، یہ سوال کے پہلے جز کا جواب ہے، آگے دوسرے جز کا
جواب یہ ہے کہ کتے اور باز کے شکار حلال ہونے کے لئے کچھ شرائط ہیں وہ کہ جن شکاری جانوروں
کو (مثلاً کتا، باز وغیرہ) تم (خاص طور پر میں) کا بیان آگے آتا ہے تعلیم دو (یہ ایک شرط ہے)

اور تم ان کو شہادہ دیجو (یعنی دوسری شہادہ ہے) اور ان کو جو تعلیم دینا اور پڑھنا کر لیا گیا ہے، اس طریقہ سے تعلیم دو جو تم کو اللہ نے (شریعت میں) تعلیم دیا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ کئے کو تو یہ تعلیم دی جائے کہ شہادہ پڑھ لو کھاؤ سے نہیں، اور باز کو یہ تعلیم دی جائے کہ جب اس کو بلاؤ اگر چہ وہ شہادہ کے پیچھے جا رہا ہو فوراً واپس آجئے یہ شرط اول کا بیان ہے) تو ایسے شہادہ کی جانوری جس شہادہ کو تمہارے لئے شرطیں اس کو کھاؤ۔ (یعنی یہی شرط ہے جس کی غلامت طریقہ تعلیم میں بیان ہو چکی ہے۔ سو اگر کتا اس شہادہ کو کھائے لگے یا باز لائے تے واپس آئے تو سمجھا جائے گا کہ جب یہ جانور اس کے کتب میں نہیں تو انہوں نے شہادہ بھی اس کے لئے نہیں پکڑا البتہ خود اپنے لئے پکڑا ہے) اور (جب شہادہ پاس شہادہ کی جانور کو چھوڑنے لگے تو) افسوس (جانور) یہ (یعنی اس کے چھوڑنے کے وقت) اللہ کا نام بھی لیا کرو۔ (یعنی بسم اللہ پڑھ کر چھوڑ دو۔ یہ جو چھٹی شرط ہے، اور تمام امور میں) اللہ سے ڈرتے رہا کرو مثلاً شہادہ میں ایسا نہ کہ مت ہو کہ نماز وغیرہ سے غفلت ہو جاوے یا اتنی جہنم مت کہ کہ شہادہ غفلت کے بغیر بھی اس جانور کو کھا جاوے) بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والے ہیں۔

معارف و مسائل

مذکور العدد و جواب و سوال میں شہادہ کی کتنی اور باز وغیرہ کے ذریعہ شہادہ حلال ہونے کے لئے چار شرطیں ذکر کی گئی ہیں:-

اول یہ کہ کتا یا باز سکھایا اور سدھایا ہو اور سکھانے میں عدھانے کا یہ اصول قرار دیا ہے کہ جب تم کتے کو شہادہ پڑھو تو وہ شہادہ پکڑ کر تمہارے پاس لے آئے۔ خود افسوس کو کھانے نہ لگے۔ اور باز کے لئے یہ اصول مقرر کیا کہ جب تم اس کو واپس بلاؤ تو وہ فوراً آجائے اگر چہ وہ شہادہ کے پیچھے جا رہا ہو۔ جب یہ شہادہ کی جانور ایسے سدھ جائیں تو اس سے ثابت ہوگا کہ وہ جو شہادہ کرتے ہیں تمہارے لئے کرتے ہیں اپنے لئے نہیں، اب ان شہادہ کی جانوروں کا شہادہ خود تمہارا شہادہ سمجھا جائے گا۔ اور اگر کسی وقت وہ اس تعلیم کے خلاف کریں مثلاً کتے خود شہادہ کو کھانے لگے یا باز تمہارے بلانے پر واپس نہ آئے تو یہ شہادہ تمہارا نہیں رہا۔ اسلئے اس کا کھانا جائز نہیں۔

دوسری شرط یہ ہے کہ تم فوراً اپنے ارادہ سے کتے کو یا باز کو شہادہ کے پیچھے چھوڑ دو۔ یہ نہ ہو کہ وہ خود بخود کسی شہادہ کے پیچھے دوڑ کر اس کو شہادہ کر لیں۔ آیت مذکورہ میں اس شرط کا

بیان لفظ مکلفین سے کیا گیا ہے۔ یہ لفظ دراصل تکلیف سے مشتق ہے، جس کے اصلی معنی کٹر کر
 سکھانے کے ہیں۔ پھر عام شکار یا جانوروں کو سکھانے اور شکار پر چھوڑنے کے معنی میں
 بھی استعمال ہوئے۔ لہذا صاحب جلالین اس جگہ مکلفین کی تفسیر ارسال سے کرتے ہیں جس کے
 معنی میں شکار پر چھوڑنا۔ اور تفسیر قرطبی میں بھی یہ قول نقل کیا گیا ہے۔
 تیسری شرط یہ ہے کہ شکار ہی جانور شکار کو خود نہ کھائے بلکہ کھائے پھر اسے پاس
 لے آئیں۔ اس شرط کا بیان مِمَّا امْسَكْنَ عَکَلِيْكُمْ سے ہوا ہے۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ جب شکار کسی کتے یا بڑ کو شکار پر چھوڑ دے تو بسم اللہ کہہ کر چھوڑ دے
 جب یہ چاروں شرطیں پوری ہوں تو اگر جانور کھارے پاس آئے تک دم تو بچھا کر ہوا بھی
 حلال بنے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ ورنہ بغیر ذبح کے کھارے کے حلال نہ ہوگا۔
 امام اعظم ابو حنیفہؒ کے نزدیک ایک یا کچھ میں شکار یہ بھی ہے کہ یہ شکار ہی جانور شکار
 کو زخمی ہی کر دے۔ اس شرط کی نیت لفظ جَوَّار سے اس میں اشارہ موجود ہے۔

مسئلہ: یکم ان وحشی جانوروں کا ہے جو اپنے قبضہ میں نہ ہوں اور اگر کسی وحشی
 جانور کو اپنے قابو میں کر لیا گیا ہے تو وہ بغیر باقاعدہ ذبح کے حلال نہیں ہوگا۔

آخر آیت میں یہ ہدایت بھی کر دی گئی ہے کہ شکار جانور کے ذریعہ اللہ تعالیٰ جل شفاء
 نے حلال کر دیا ہے، مگر شکار کے چھپے لگے نسا ز اور ضروری احکام شرعیہ سے غفلت نہ کرنا
 جائز نہیں:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

آج حلال بنیں تم کو سب ستھری چیزیں اور ان کتاب کو کھانا

حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ

حلال ہیں اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے اور حلال ہیں تم کو پاک دامن

الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

عورتیں مسلمان اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جن کو دی گئی کتاب

مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ

تم سے پہلے جب وہ ان کو بھروسہ ان کے قید میں لائے کہ

غَيْرِ مُسَفِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ط وَمَنْ يَفْعَلْ

نہ مستی نہ کھائے نہ اور نہ چھپی آشنائی کرنے کو اور جو مکر ہو

بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝۵

ایمان سے تواضع ہوئی نہ تھی اسکی اور آخرت میں وہ ٹوٹے والوں میں سے

خلاصہ تفسیر

آج تم پر جسے دینی ابدی انعام ہو کہ اکمال دین سے مشرف کئے گئے۔ اسی طرح ایک معتد بہ دنیوی ابدی انعام بھی ہوا کہ تمہارے لئے حلال چیزیں (کہ اس سے پہلے حلال کر دی گئی تھیں ہمیشہ کے لئے) حلال رکھی گئیں (کہ کبھی منسوخ نہ ہوں گی) اور جو لوگ (تم سے پہلے آسمانی کتاب دے گئے ہیں) یعنی یہود و نصاریٰ ان کا ذبیحہ (بھی) تم کو حلال ہے اور اس کا حلال ہونا ایسا ہی یقینی ہے جیسا تمہارا ذبیحہ ان کو حلال ہے اور پارسا عورتیں بھی جو مسلمان ہوں (تم کو حلال ہیں) اور جیسا مسلمان عورتوں کا حلال ہونا یقینی ہے اسی طرح پارسانو رتیں ان لوگوں میں سے بھی جو تم سے پہلے کتاب (آسمانی) دے گئے ہیں (تم کو حلال ہیں) جب تم ان کو ان کا معاوضہ دے دو (یعنی مہر دینا اگر مشروط نہیں مگر واجب ہے اور عورتیں مذکورہ جو حلال کی گئی ہیں تو) اس طرح سے تم ان کو (بہی بی بی بناؤ۔ (یعنی نکاح میں لاؤ جن کی شرطیں شرع میں معلوم ہیں) نہ تو علانیہ بدکاری کرو اور نہ خفیہ آشنائی کرو (ویر سب احکام شرعیہ ہیں جن پر ایمان لانا فرض ہے) اور جو شخص ایست (لانے کی چیزوں کے ساتھ کفر کرے گا) مثلاً حلال قطعی کی حلت کا یا حرام قطعی حرمت کا انکار کرے گا، تو اس شخص کا ہر نیک عمل غارت (اور اکارت) جاوے گا اور وہ شخص آخرت میں بالکل زیاں کار ہوگا۔ (بس حلال کو حلال سمجھو اور حرام کو حرام سمجھو)۔

معارف و مسائل

سورۃ مائدہ کی پہلی آیت میں بھیہ لانعام یعنی بالحق جانور، بکری، گائے، بھینس وغیرہ کا حلال ہونا بیان فرمایا گیا ہے اور تیسری آیت میں فوسفہم کے حرام جانوروں کی تفصیل ہے مگر اس تفصیل سے اس کے ابتدائی جملہ میں اس پورے باب کا خلاصہ اس طرح بیان فرمادیا ہے کہ اس میں جانوروں کی حلت و حرمت کا خاصہ بھی معلوم ہو گیا۔ اور اس کا ایک معیار و اصول بھی۔

ارشاد ہے: اَلَّذِي هُمْ اَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ یعنی آج تمہارے لئے حلال ہیں

سب صاف ستھری چیزیں۔ آج سے ٹرادوہ دن سے جس میں یہ آیت اور اس سے پہلی آیات نازل ہوئی ہیں۔ یعنی تجسّد اوداع تک کا یوم عزّہ مطلب یہ ہے کہ جیسے آج تمہارے لئے دین کا مکمل کمرہ لگایا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمت تم پر مکمل ہو گئی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ چیزیں جو پہلے بھی تمہارے لئے حلال تھیں، دائمی طور پر حلال رکھی گئیں۔ اور ان کے منسوخ ہونے کا احتمال ختم ہوا۔ کیونکہ اس بارہم وحی ختم ہوئے والی ہے۔

اس جملہ میں طہیات حلال ہونے کا بیان ہے اور ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے۔ **يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ**۔ یعنی حلال کرتا ہے ان کے لئے طہیات اور حرام کرتا ہے اُن پر خبائث۔ اس میں طہیات کے بالمقابل خبائث لاکر ان دونوں لفظوں کی حقیقت واضح کر دی گئی۔

نعت میں طہیات صاف ستھری اور مرغوب چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ اور خبائث اس کے بالمقابل گندی اور قابل نفرت چیزوں کے لئے بولا جاتا ہے۔ اس لئے آیت کے اس جملہ میں یہ بتلادیا کہ جتنی چیزیں صاف ستھری معنی اور پاکیزہ ہیں وہ انسان کے لئے حلال کی گئیں، اور جو گندی قابل نفرت اور مضر ہیں وہ حرام کی گئی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انسان دوسرے جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ اس کا مقصد زندگی دنیا میں کھانے، پینے، سونے، جاگنے اور جینے میں تک محدود ہو۔ اس کو قدرت نے محذوم کائنات کسی خاص مقصد سے بنایا ہے اور وہ مقصد اعلیٰ پاکیزہ اخلاق کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے براخلاق انسان درحقیقت انسان کہلانے کے قابل نہیں۔

اسی لئے قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا **قُلْ هُمْ أَضَلُّ**۔ یعنی وہ چوپاؤں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اور جب انسان کی انسانیت کا مدار اصلاح اخلاق پر ہو تو ضروری ہے کہ جتنی چیزیں انسانی اخلاق کو گندہ اور خراب کرنے والی ہیں اُن سے اس کا مکمل پرہیز کرایا جائے۔ انسان کے اخلاق پر اس کے گرد و پیش کی چیزوں اور اس کی ساری کائنات کا اثر پڑے گا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جب گرد و پیش کی چیزوں سے انسانی اخلاق متاثر ہوتے ہیں تو جو چیزیں انسان کے بدن کا جزو بنتی ہیں اُن سے احسناں کس قدر متاثر ہوں گے۔ اس لئے کھانے پینے کی ساری چیزوں میں اس کی احتیاط لازمی ہوتی۔ چوری، ڈاکہ، رشوت، سود، قمار وغیرہ کی حرام آمدنی جس کے بدن کا جزو بنتی ہے، وہ لازمی طور پر اس کو انسانیت سے دور اور شیطنت سے قریب کر دے گی۔ اسی لئے قرآن کریم کا ارشاد ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَلْقُ لَكُمْ**

اعْمَدُوا صَالِحًا عَمَلِ صَالِحٍ كَمَا تَعْمَلُ اَكْلِ حَلَالٍ ہاگم دیا گیا ہے۔ کیونکہ اکل حلال کے بغیر عمل صالح مستور نہیں۔
 بالحدود جس گوشت انسان کے بدن کا جزو اہم بنتے اس میں اس کی احتیاط سب سے زیادہ
 ضروری ہے کہ کوئی ایسا گوشت اس کی غذا میں داخل نہ ہو جو اس کے اخلاق کو خراب کرے
 اسی طرح وہ گوشت جو جسمانی طور پر انسان کے لئے مضر ہے کہ بیماری اور ہلاکت کے جراثیم اس
 میں ہیں۔ اس سے انسان کے پرہیز کا ضروری ہونا تو یہی جانتے ہیں۔ جتنی چیزیں شرعیہ سے
 خباثت شرار دہی ہیں۔ وہ یقینی طور پر انسان کے جسم یا روح یا دونوں کو خراب کرنے والی
 اور انسانی جان یا اخلاق کو تباہ کرنے والی ہیں۔ اس لئے ان کو حرام کر دیا گیا۔ اس کے مقابل
 طبیات سے انسان کے جسم و روح کی تربیت اور اخلاق فاضلہ کا نشوونما ہوتا ہے ان کو
 حلال قرار دیا گیا۔ غرض قرآن پاک کے مبدءِ اَحْلَ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ نے حلت و حرمت کا نفاذ بھی
 بھی بتلادیا اور اصول بھی۔

اب بات کہ کوئی چیزیں طبیات یعنی صاف ستھری مفید اور مرغوب ہیں اور کوئی
 خباثت یعنی گندی، مضر اور قابلِ نفرت ہیں۔ اس کا اصل فیصلہ طالعِ سلیمہ کی رغبت و نفرت
 پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن جانوروں کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، ہر زمانہ کے سلیم الطبع
 انسان ان کو گندہ اور قابلِ نفرت سمجھتے رہے ہیں، جیسے مردار جانور، خون۔ البتہ بعض اوقات
 جابلانہ رسومِ طبیعت پر غالب آجاتی ہیں تو اچھے اور بُرے کی تمیز اٹھ جاتی ہے یا بعض چیزوں کا
 خبث مخفی ہوتا ہے۔ ایسے معاملات میں انبیاء علیہم السلام کا فیصلہ سب کے لئے حجت ہے
 کیونکہ افراد انسانی میں سب سے زیادہ سلیم الطبع انسان انبیاء علیہم السلام ہیں جنکو حق تعالیٰ نے
 مخصوص طور پر فطرتِ سلیمہ سے نوازا اور ان کی تربیت کا خود تکفل فرمایا۔ ان کے گرد و
 پیش ایسے فرشتوں کا پہرہ لگایا جس سے ان کے قلب و دماغ اور اخلاق کسی غلط فہمی
 سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ انھوں نے جن چیزوں کو خباثت قرار دیا وہ حقیقتہً خباثت ہیں
 اور جن کو طبیات سمجھا وہ حقیقتہً طبیات ہیں۔

چنانچہ نوح علیہ السلام کے زمانہ سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک
 تک ہر پیغمبر نے مردار جانور اور خنزیر وغیرہ کو حرام کرنے کا اپنے اپنے وقت میں اعلان
 فرمایا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ یہ چیزیں ایسی خباثت ہیں کہ ہر زمانے کے سلیم الطبع حضرات
 نے ان کو گندی اور مضر چیز سمجھا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ دہلوی نے حجۃ اللہ باللہ میں بیان فرمایا ہے کہ جتنے
 جانور شریعت اسلام نے حرام قرار دئے ہیں، ان سب پر غور کیا جائے تو سمٹ کر یہ سب

دو اصول کے تحت آجاتے ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی جانور اپنی فطرت و طبیعت کے اعتبار سے نجسیت ہو۔ دوسرے یہ کہ اس کے ذبح کا طریقہ غلط ہو، جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ ذبح کے بجائے میسہ یعنی مردار قرار دیا جائے گا۔

سورۃ مائدہ کی تیسری آیت میں نو چیزوں کو حرام بتلایا ہے۔ ان میں خنزیر قسم اول میں داخل ہے۔ باقی آٹھ قسم دوم میں۔ قرآن کریم نے دُجِحَرِمٌ عَلَیْہِہُمُ الْجَنْبِیْتُ فرما کر اجمالی طور پر تمام نجس جانوروں کے حرام ہونے کا حکم دیا۔ اور اس کی تفصیل میں سے چند چیزیں قرآن نے صراحتہً بیان فرمادیں۔ جیسے لَحْمُ خَنِیْزٍ اور دَہْمٌ مَسْفُوحٌ وغیرہ۔ باقی چیزوں کا بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرمایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جانور کے نجس ہونے کی ایک علامت یہ بتائی کہ کسی قوم کو بطور عذاب کے جس جانور کی شکل میں مسخ و تبدیل کیا گیا ہو تو یہ علامت اس کی ہے کہ یہ جانور بالبعث نجس ہے کہ جن لوگوں پر حق تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ان کو اس جانور کی شکل دی گئی۔ مثلاً قرآن کریم میں ہے وَجَعَلَ مِنْہُمُ الْفِیْءَ ذَکَاۃً لِّلْخَنَازِیْرِ یعنی بعض قوموں کو خنزیر اور بندر کی شکل میں بطور عذاب کے مسخ کیا گیا ہے۔ جس سے ثابت ہوا کہ جانوروں کی یہ دونوں باتیں بالبعث خیانت میں داخل ہیں۔ ان کو باقاعدہ ذبح بھی کر دیا جائے تو بھی حلال نہیں ہو سکتے۔ اور بہت سے جانور ایسے بھی ہیں کہ افعال و آثار سے ان کا نجسیت ہونا عام طبع کے خود بھی محسوس کر لیتی ہیں۔ مثلاً درندے جانور، جن کا کام ہی دوسرے جانوروں کو زخمی کرنا، بھاڑنا کھانا ہے اور سخت دلی ہے۔

اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھڑیئے کے متعلق کسی نے دریافت کیا تو فرمایا کہ کیا کی، انسان اس کو کھتا سکتا ہے۔ اسی طرح بہت سے ایسے جانور ہیں جن کی خصلت ایذا رسانی، چیزوں کو اچک لینا ہے۔ جیسے سانپ۔ بکھر۔ چھپکلی۔ مکھی۔ یا چیل اور باز وغیرہ۔

اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ کے طور پر بیان فرمایا کہ ہر درندہ جانور جو دانتوں سے بھاڑ کھاتا ہے، جیسے شیر، بیل یا وغیرہ۔ اور پرندوں میں وہ جانور جو اپنے پنجے سے شکار کرتے ہیں۔ جیسے باز، شکرہ وغیرہ سب حرام ہیں۔ یا ایسے جانور جن کی طبیعت میں راست اور ذات یا نجاست کے ساتھ ملوث ہونا ہے، جیسے چا یا مردار جو جانور یا گدھا وغیرہ، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان جانوروں کے طبعی خواص اور ان کا مضر ہونا ہر انسان جو معمولی سلامت طبع رکھتا ہو محسوس کرتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جن جانوروں کو شریعت اسلام نے حرام قرار دیا ہے ان میں سے ایک قسم تو وہ ہے جن میں ذاتی طور پر خبیث پایا جاتا ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ ان کی ذات میں کوئی خبیث نہیں۔ مگر جانوروں کے ذبح کرنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے اس طریقہ پر اسکو ذبح نہیں کیا گیا خواہ سرے سے ذبح ہی نہیں کیا گیا ہو۔ جیسے جنگل کے مارا ہوا چوہے کے ذریعہ مارا جاتا دیا ذبح تو کیا مگر اس پر اللہ کے نام کے بجائے کسی غیر اللہ کا نام لیا یا کسی نام بھی نہ لیا اور جان بوجھ کر اللہ کے نام کو بوقت ذبح چھوڑ دیا تو یہ ذبح بھی مشرکاً معتبر نہیں بلکہ ایسا ہی ہے جیسے کسی جانور کو بغیر ذبح کے ہلاک کر دیا ہو۔

یہاں ایک بات خاص طور سے قابل غور ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا پیتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ مگر جانوروں نے سوا اور کسی چیز کے کھانے پینے پر یہ پابندی نہیں ہے کہ اللہ اکبر یا بسم اللہ کہہ کر ہی کھایا پینا جائے اس کے بغیر وہ حلال ہی نہ ہو، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہر چیز کھانے پینے کے وقت بسم اللہ کہنا مستحب قرار دیا جاتا ہے۔ بخلاف جانوروں کے ان کے ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا واجب قرار دیا گیا اور جان بوجھ کر کوئی اس وقت اللہ کا نام ترک کر دے تو جانور کو مردار اور حرام قرار دیا گیا اس میں حکمت کیا ہے۔

غور کیا جائے تو فرق واضح ہے کہ جانوروں کی جانیں ایک حیثیت سے سب برابر ہیں۔ اس لئے ایک جاندار کیلئے دوسرے جاندار کو فنا کرنا اور ذبح کر کے کھالینا بظاہر جائز نہ ہونا چاہئے۔ اب جن کے لئے جائز کیا گیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا ایک بھاری نعام ہے۔ اس لئے جانور کو ذبح کرنے کے وقت اس نعمت الہیہ کا استحضار اور اداسے شکر و ضروری و شرار دیا گیا۔ بخلاف غدا، دانا، پھل وغیرہ کہ ان کی پیدائش ہی اس لئے ہے کہ انسان ان کو فنا کر کے اپنی ضروریات پوری کرے۔ اس لئے ان پر صرف بسم اللہ کہنا مستحب کے درجہ میں رکھا گیا ہے، واجب اور ضروری نہیں کیا گیا۔

اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زمانہ جاہلیت سے یہ رسم جاری تھی کہ مشرکین جانوروں کے ذبح کے وقت اپنے بتوں کے نام لیا کرتے تھے۔ مشرکیت اسلام نے ان کی اس کافرانہ رسم کو ایک بہترین عبادت میں تبدیل کر دیا کہ اللہ کا نام لینا ضروری قرار دیا۔ اور اس مشرکانہ رسم کو مٹانے کی مناسب ضرورت یہی تھی کہ غلط نام کی بجائے کوئی صحیح نام تجویز کر دیا جائے۔ ورنہ چلی ہوئی رسم و عادت کا چھوٹنا مشکل ہوتا۔ یہاں تک آیت کے پہلے حصے کی تشریح تھی۔ دوسرا حجاب یہ ہے۔ وَطَعَا مَالِذِیْنِ اُولُو الْاَلْبَانِ جِلْ لَکُمْ وَطَعْتُ مَکْمَرٌ

حِلَّ لَكُمْ - یعنی اہل کتاب کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے۔ اور تمہارا کھانا اہل کتاب کے لئے حلال۔

اس جگہ جمہور صحابہ و تابعین کے نزدیک کھانے سے مراد ذبیحہ جانور ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، ابوالدرداء، ابراہیم، قتادہ، سدی، صحاک، مجاہد، رضی اللہ عنہم اجمعین سے یہی منقول ہے (روح المعانی و جصاص) کیونکہ دوسری قسم کے کھانوں میں اہل کتاب اور بت پرست، مشرکین سب برابر ہیں کہ روٹی، آٹا، دال، چاول، پھل وغیرہ جن ذبح کی ضرورت نہیں۔ وہ کسی بھی جائز طریقہ پر حاصل ہو تو مسلمان کو اس کا کھانا جائز ہے۔ اور مسلمانوں سے ان کو ملے تو ان کے لئے حلال ہے۔ اس لئے غلام، مضمون اس جملہ کا یہ ہوا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمان کے لئے اور مسلمان کا ذبیحہ اہل کتاب کے لئے حلال ہے۔

اب اس جگہ چند مسائل قابل غور ہیں: اول یہ کہ اہل کتاب قرآن و سنت کی اصطلاح میں کون لوگ ہیں۔ کتاب سے کیا مراد ہے؟ اور کیا اہل کتاب ہونے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ لوگ اپنی کتاب پر صحیح طور سے ایمان عمل رکھتے ہوں۔ اس میں یہ تو ظاہر ہے کہ کتاب کے لغوی معنی یعنی ہر لکھا ہوا ورق تو مراد ہو نہیں سکتا۔ وہ ہی کتاب مراد ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہو۔ اس لئے بالفاق اُمت کتاب سے مراد وہ آسمانی کتاب ہے جس کا کتاب اللہ ہونا تصدیق شدہ ان یقینی ہو۔ جیسے تورات، انجیل، زبور، مصحف یوسفی و ابراہیم وغیرہ۔ اس لئے وہ قومیں جو کسی ایسی کتاب پر ایمان رکھتی اور اس کو وحی الہی قرار دیتی ہوں جس کا کتاب اللہ ہونا قرآن و سنت کے یقینی ذرائع سے ثابت نہیں۔ وہ قومیں اہل کتاب میں داخل نہیں ہوں گی۔ جیسے شرکین مکہ، مجوس، بت پرست ہندو، بدھ، آریہ، سکھ وغیرہ۔

اس سے معلوم ہوا کہ یہود و نصاریٰ جو تورات و انجیل پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ باصلاح قرآن اہل کتاب میں داخل ہیں۔ تیسری ایک قوم جس کو صاحبین کہتے ہیں ان کے حالات مشتبہ ہیں۔ جن حضرات کے نزدیک یہ لوگ زبور و داؤد علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان کو بھی اہل کتاب میں شامل قرار دیتے ہیں۔ اور جن کو یہ تحقیق ہوا کہ زبور ان کا کوئی نقل نہیں، یہ بخیر پرست قوم ہیں۔ وہ ان کو بت پرستوں اور مجوس کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں۔ بہر حال یقینی طور پر جن کو بالفاق اہل کتاب کہا جاتا ہے وہ یہود و نصاریٰ ہیں۔ تو قرآن حکیم کے اس حکم کا حاصل یہ ہوا کہ یہود و نصاریٰ کا ذبیحہ مسلمانوں

کے لئے اور مسلمانوں کا ذبیحہ اُن کے لئے حلال ہے۔

اب رہا یہ معاملہ کہ یہود و نصاریٰ کو اہل کتاب کہنے اور سمجھنے کے لئے کیا یہ شراب ہے کہ وہ صحیح طور پر اصلی قورات و انجیل پر عمل رکھتے ہوں۔ یا تحریف قورات اور انجیل کا اتباع کرنے والے اور عیسائی و مریم علیہما السلام کو خدا کا شریک قرار دینے والے بھی اہل کتاب میں داخل ہیں۔ سو قرآن کریم کی بے شمار تقریحات سے واضح ہے کہ اہل کتاب ہونے کے لئے صرف اتنی بات کافی ہے کہ وہ کسی آسمانی کتاب کے قائل ہوں اور اسکی اتباع کرنے کے دعویدار ہوں۔ خواہ وہ اس کے اتباع میں کتنی گمراہیوں میں جا پڑے ہوں۔

قرآن کریم نے جن کو اہل کتاب کا لقب دیا۔ انھیں کے بارے میں یہ بھی حاجبا ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اپنی آسمانی کتابوں میں تحریف کرتے ہیں۔ **يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ**۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا اور نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو **وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرِيُّ بْنُ اللَّهِ** **وَقَالَتِ الْنَصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ**۔ ان حالات و صفات کے باوجود جب قرآن نے انکو اہل کتاب قرار دیا تو معلوم ہوا کہ یہود و نصاریٰ جب تک یہودیت و نصاریت کو بالکل چھوڑ دیں وہ اہل کتاب میں داخل ہیں۔ خواہ وہ کتنے ہی عقائد فاسدہ اور اعمال سیئہ میں مبتلا ہوں۔

اما جب خاص نے احکام القرآن میں نقل کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلاف میں آپ کے کسی عامل یا گورنر نے ایک خط لکھ کر یہ دریافت کیا کہ یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو قورات پڑھتے ہیں اور یوم السبت یعنی ہفتہ کے دن کی تعظیم بھی یہودی طرت کرتے ہیں مگر قیامت پر ان کا ایمان نہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمایا کہ وہ اہل کتاب ہی کا ایک فرقہ سمجھے جائیں گے۔

صرف اہل کے یہودی و نصاریٰ **اجل درپا کے عیسائی اور یہودیوں میں ایک بہت بڑی تعداد جو حقیقت دہیے ہیں وہ ایسے لوگوں کی بھی بنے جو اپنی مردم شماری کے اعتبار سے یہودی اس میں داخل نہیں۔** یا نصرائی کہلاتے ہیں مگر حقیقت وہ خدا کے وجود اور کسی مذہب

ہی کے قائل نہیں۔ نہ قورات و انجیل کو خدا کی کتاب مانتے ہیں اور نہ موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کو اللہ کا نبی و ذبیحہ تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ شخص مردم شماری کے نام کی وجہ سے اہل کتاب کے حکم میں داخل نہیں ہو سکتے۔

نصاری کے بارے میں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ان کا ذبیحہ حلال نہیں اسکی

کو داخل ہے۔ اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ برتنوں اور باقیوں کی مہارت کو کوئی بھروسہ نہیں رکھتا
اعتیاد اس میں ہے کہ اس سے احتیاط کیا جائے۔ بلا ضرورت شدیدہ استعمال نہ کریں مگر
اس میں جو حال مشرکین، بت پرستوں ہے، وہی اہل کتاب کا بھی ہے کہ نجاست کا
احتمال دونوں میں برابر ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اہل کتاب اور دوسرے لفار کے طعام میں جو فرق شرعاً ہو سکتا
ہے وہ صرف ان کے ذبائح کے گوشت میں ہے۔ اس لئے آیت مذکورہ میں اتفاق امت طعام
اہل کتاب سے افراد ان کے ذبائح ہیں۔ امام تفسیر قرطبی نے لکھا ہے:-

لفظ طعام ہر کھانے کی چیز کے لئے بولا جاتا ہے جس
میں ذبائح بھی داخل ہیں۔ اور اس آیت
میں طعام کا لفظ خاص ذبائح کے لئے استعمال
کیا گیا ہے اکثر علماء تفسیر کے نزدیک اور
اہل کتاب کے طعام میں سے جو چیزیں کالون
کے لئے حرام ہیں۔ وہ اس عموم خطاب میں
داخل نہیں۔

والطعام اسم لما يؤكل والذبايح
منه وهو ههنا خاص بالذبايح
عند كثير من اهل العلم بالادب
والما يتاح لهم من طعامهم فليس
بداخل في عموم الخطاب -
(قرطبی ۷، ج ۶)

اس کے بعد امام قرطبی نے مزید تفصیل اس طرح بیان فرمائی ہے:-

علماء کے درمیان اس میں کوئی اختلاف
نہیں کہ وہ چیزیں جن میں ذبح کی ضرورت
نہیں ہوتی۔ مثلاً وہ کھانا جس میں صرف
نہیں کرنا پڑتا جیسے میوہ اور گندم وغیرہ اس کا
کھانا جائز ہے۔ اس لئے کہ اس میں کسی کا
مالک بننا چندان مضر نہیں ہے۔ البتہ وہ
کھانا جس میں انسان کو کچھ عمل کرنا پڑتا ہے
اس کی دقت میں ہیں، ایک وہ جس میں کوئی
ایسا کام کرنا پڑے جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو
مثلاً آٹے سے روٹی بنانا تو تعلق کا ناگزیر اور تو کا روٹی کا
ایسی چیزوں سے اگر کوئی بچنا چاہے تو وہ چھین
طبعی کراہت کی بنا پر ہوگا۔ اور دوسری

لا خلاف بین العلماء ان ما لا يحتاج الى
ذبح كالطعام الذي لا محاولة فيه كالفاكهة
والبر - جائز اكله اذا لم يصرف فيه تملل
احد والطعام الذي قطع فيه المحاولة
على ضربين احدهما ما فيه محاولة
صناعية لا تعلق لها بالدين كخبز
الذقيق وعصا التراب وتحوه -
فهذا ان تجنب من الذي هو فعلي
وجه التقدير - والضرب الثاني
التذكية التي ذكرنا انها هي التي
تحتاج الى الدين والنية - فلما كان
القياس ان لا تجوز ذبايحهم كما

نقول انہم لاصلاحہم ولاعبادۃ مقابلاً
لہ رخص اللہ تعالیٰ فی ذبائعہم علی
ہذا الامۃ و اخرجہا النص عن القیاء
علی ما ذکرہنا من قول ابن عباس -

(قرطبی سورۃ مائدہ ۵، ج ۶)

قسم دہے، جس میں عمل ذبح کرنا پڑتا ہے
جس کے لئے دین اور نیت کی ضرورت ہے۔
تو اگرچہ قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ کافر کی
نماز اور عبادتوں کی طرح اس کا عمل ذبح
بھی قبول نہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے
اس امت کے لئے خاص طور پر ان کے ذبائع
حلال کر دیئے اور حضرت ابن عباس رضی
لہ عنہ نے اس مسئلہ کو خلاف قیاس ثابت
کیا ہے۔

خطوط یہ ہے کہ طعام اہل کتاب سے ادا اس آیت میں اتفاق ملتا ہے کہ وہ طعام ہے جس کی
حالت مذہب اور عقیدہ پر موقوف ہے یعنی ذبیحہ۔ اسی لئے اس طعام میں اہل کتاب کے ساتھ
امتیازی معاملہ کیا گیا۔ کیونکہ وہ بھی اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان کے حامل
ہیں۔ اگرچہ ان کی تحریفات نے ان کے دلوں کو مجسوس کر دیا۔ یہاں تک کہ شرک و کفر میں
مبتلا ہو گئے۔ بخلاف بت پرست مشرکین کے کہ وہ کسی آسمانی کتاب یا نبی یا رسول پر ایمان
لئے کہ دعویٰ بھی نہیں رکھتے۔ اور جن کتابوں یا پیغمبروں پر ان کا ایمان ہے۔ وہ نہ اللہ کی بھیجی
ہوئی کتابیں ہیں اور نہ ان کا رسول نہ نبی ہونا اللہ کے کسی کلام سے ثابت ہے۔

زیر بحث مسئلہ کا یہ سمیرا سوال ہے۔ اس کا جواب اکثر صحابہ و تابعین اذ
ذہنہ لغیہ کی طرف سے یہ ہے کہ تمام کفار میں سے اہل کتاب ہی دو نعمتوں
کا ذبیحہ اور ان کی عورتوں سے نکاح حلال قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ
ان کے دین میں سینکڑوں تحریفات ہونے کے باوجود ان دو مسئلوں میں
ان کا مذہب بھی اسلام کے اصل مطالب سے یعنی وہ ذبیحہ پر لائق کا نام لینا عقیدہ ضروری سمجھتے
ہیں۔ اس کے بغیر جائز کو مردار میتہ اور ناپاک و حرام قرار دیتے ہیں۔

اسی طرح مسئلہ نکاح میں جن عورتوں سے اسلام میں نکاح حرام ہے ان کے مذہب میں
بھی حرام ہے۔ اور جس طرح اسلام میں نکاح کا اعلان اور گواہوں کے سامنے ہونا ضروری
ہے۔ اسی طرح ان کے موجودہ مذہب میں بھی یہی احکام ہیں۔

امام تغلبہ ابن کثیر نے یہی قول اکثر صحابہ و تابعین کا نقل فرمایا ہے۔ ان کی عبارت

یہ ہے :-

(وطعام اہل الکتاب) قال ابن عباس
والجو امامۃ ومجاہد وسعید بن جبیر
وعکرمہ وعطاء والحسن ومکحول
وابرہیم النخعی والسدی ومقاتل بن
حیان یعنی ذباۃ حصہ حلالی للمسلمین
لانہم یعتقدون تحسبہ الذبائح لغیر
اللہ والایہ لکروت علی ذباۃ حصہ
الاسمہ اللہ وان اعتقدوا فیہ تعالیٰ
ما هو منزہ عنہ تعالیٰ وتقدس
ابن کثیر (۱) (۲) (۳)

ابن عباس، ابو امامہ مجاہد، سعید بن جبیر، عکرمہ،
عطاء، حسن، مکحول، ابراہیم نخعی، سدی،
مقاتل بن حیان نے طعام
اہل کتاب کی تفسیر اُن کے ذباۃ حصہ کے ساتھ
کی ہے۔ اور یہ مسئلہ مسلمانوں کے لئے
بہال اجماعی ہے کہ ان کے ذبیحہ مسلمان کے لئے
حلال ہیں۔ کیونکہ وہ غیر اللہ کے لئے ذباۃ کرنا
محرّم سمجھتے ہیں۔ اور اپنے ذبیحوں پر خدا کے
سوا اور کسی کا نام نہیں لیتے۔ اگرچہ وہ اللہ
کے بارے میں ایسی باتوں کے مستحق ہوں۔
جن سے باری تعالیٰ پاک، اور بلند و بالا ہے۔

ابن کثیر کے اس بیان میں ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ تمام مذکورہ ائمہ حضرات صحابہ
و تابعین کے نزدیک طعام اہل کتاب سے ان کے ذباۃ حلال ہیں۔ اور ان کے حلال ہونے پر امت
کا اجماع ہے۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان سب حضرات کے نزدیک ذباۃ اہل کتاب کے حلال
ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں مذاہب میں بہت سی شریعات کے باوجود ذبیحہ کا مسئلہ
اسلامی شریعت کے مطابق باقی ہے کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کئے ہوئے جانور کو وہ بھی
حرام کہتے ہیں۔ اور ذبیحہ پر اللہ کا نام لینا ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ
کی شان میں وہ شریعت کے مشرکاً نہ عقیدہ کے قائل ہو گئے۔ اور اللہ اور مسیح بن مریم کو ایک
ہی کہتے گئے۔ جس کا قرآن کریم نے ان الفاظ میں ذکر فرمایا۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ
الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔

اس کا مضمون یہ ہے کہ جو ذبیحہ کے متعلق تمام قرآنی آیات جو سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران میں
آئی ہیں، جن میں غیر اللہ کے نام پر ذبح کئے جانور کو بھی اور اس جانور کو بھی جس پر اللہ کا نام نہیں
لیا گیا، حرام قرار دیا ہے۔ یہ سب آیتیں اپنی جگہ پر حکم اور معمولی ہیں۔ سورۃ مائدہ کی
آیت جس میں طعام اہل کتاب کو حلال قرار دیا ہے، وہ بھی ان آیات کے حکم سے مختلف نہیں
کیونکہ طعام اہل کتاب کو حلال قرار دینے کی وجہ یہی ہے کہ ان کے موجودہ مذہب میں

کئی فی اللہ کے نام پر ذبح کیا جا چکا ہو اور وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا حرام ہے۔
موجودہ زمانے میں تو وہ انجیل کے جو نسخے اب بھی موجود ہیں ان میں بھی ذبیحہ اور نکاح کے
احکام تقریباً وہی ہیں جو تورات میں ہیں اور اسلام میں ہیں۔ جن کی تفصیل، تقریب ذکر
کی جائے گی۔

ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض جاہل عوام اپنے مذہب کے اس حکم کے خلاف کچھ عمل کرتے
ہوں، جیسا کہ خود مسلمانوں نے جاہل عوام میں بھی بہت سی جاہلانہ رسمیں شامل کر لی ہیں
مگر ان کو مذہب اسلام نہیں کہا جاسکتا۔ انصاری کے جاہل عوام کے طرز عمل کو دیکھ کر ہی
بعض حضرات یقین لے یہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے طعام اہل کتاب کو حلال قرار دیا اور
اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ اپنے ذبائح کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ کوئی اس پر مسیح یا عذیر
کا نام لیتا ہے، کوئی بغیر التسمیہ کے ذبح کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آیت مائدہ جس میں طعام
اہل کتاب کو حلال قرار دیا ہے۔ اسی آیت نے اہل کتاب کے ذبائح کے حق میں سورۃ بقرہ اور
اور سورۃ النعام کی ان آیتوں میں تفصیلی یا ایک قسم کا نسخہ قرار دیا ہے جن میں غیر اللہ
کے نام پر ذبح کرنے کو یا بغیر اللہ کے نام کے ذبح کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔

بعض اکابر علماء کے نام سے معلوم ہوتا ہے کہ جن حضرات تابعین نے اہل کتاب کے
متروک التسمیہ ذبیحہ اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کئے ہوئے جانور کو حلال فرمایا ہے۔ ان
کے نزدیک کبھی اہل کتاب کا اصل مذہب تو اسلامی احکام سے مختلف نہیں ہے۔ مگر ان کے جاہل
عوام یہ غلطیاں کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ان حضرات نے جاہل اہل کتاب کو بھی نام اہل
کتاب کے حکم سے الگ نہیں کیا۔ اور ذبیحہ اور نکاح کے معاملہ میں ان کا بھی وہی حکم رکھا
جو ان کے آباء و اجداد اور اصل مذہب کے پیروں کا ہے کہ ان کے ذبیحہ اور ان کی عورتوں
سے نکاح جائز ہے۔

ابن عربی نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے استاد ابو الفتح مقدسی سے
سوال کیا کہ موجودہ انصاری توفیق اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، مثلاً مسیح یا عذیر کا نام بوقت ذبح
لیتے ہیں تو ان کا ذبیحہ کیسے حلال ہو سکتا ہے۔ اس پر ابو الفتح مقدسی نے فرمایا:-

ان کا حکم اپنے آباء و اجداد کا سا ہے۔ آج کے
اہل کتاب کا یہ حال اللہ کو معلوم تھا، لیکن اللہ
نے ان کو ان کے آباء کے تابع بنا دیا ہے۔

ہم من اباہم وقت جعلہم
اللہ تعالیٰ تبعاً لمن کان قبلہم
علیہم بحالہم۔

(احکام ابن عربی ۲۲۹، جلد اول)

اس کا جملہ یہ ہو کہ اسلاف امت میں جن حضرات علماء نے اہل کتاب کے ایسے ذبح کی اجازت دیدی ہے جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا بلکہ غیر اللہ کا لیا گیا۔ ان کے نزد یک بھی اصل مذہب اہل کتاب کا یہی ہے کہ یہ چیزیں ان کے مذہب میں بھی حرام ہیں مگر ان حضرات نے غلطہ عوام کو بھی اس حکم میں شامل رکھا جو اصل اہل کتاب کا حکم ہے۔ اس لئے ان کے ذبح کو بھی حلال قرار دے دیا۔ اور یہ صحابہ و تابعین اور ائمہ تہدین نے اس پر نظر فرمائی کہ اہل کتاب کے جاہل عوام جو غیر اللہ کے نام یا بغیر اللہ کے نام کے ذبح کرتے ہیں۔ یہ اسلامی حکم کے تو خلاف ہے ہی، خود نصاریٰ کے موجودہ مذہب کے بھی خلاف ہے۔ اس لئے ان کے عمل کا احکام پر کوئی اثر نہیں ہونا چاہئے۔ انہوں نے فیصلہ دیا کہ ان لوگوں کا ذبح عام اہل کتاب میں داخل ہی نہیں۔ اس لئے اس کے حلال ہونے کی کوئی وجہ نہیں اور ان کے غلط عمل کی وجہ سے آیات قرآنی میں نسخ یا تنصیح کا قول اختیار کرنا کسی طرح صحیح نہیں۔

اسی لئے تمام ائمہ تفسیر ابن جریر، ابن کثیر، ابو حیان وغیرہ اس پر متفق ہیں کہ سورۃ بقرہ اور الفام کی آیات میں کوئی نسخ واقع نہیں ہوا۔ یہی جمہور صحابہ و تابعین کا مذہب ہے جیسا کہ بحوالہ ابن کثیر اور نقل ہو چکا ہے۔ اور تفسیر مجمر محیط میں بالفائدہ ذیل مذکور ہے۔

دھب الی ان الکتابی اذا لم یذبح لہ اللہ علی الذبیحۃ و ذکرہ غیر اللہ لہ یوکل وہ قال البدال لرحاء و عبادۃ بن الصامت و جماعۃ من الصحابۃ وہ قال ابو حنیفۃ و ابو یوسف و محمد و زفر و مالک و دکر الدنحی و الثوری اکل ما ذبح و اہل بدہ لغیر اللہ۔

(بحر محیط ص ۴۳ - ج ۲)

حاصل قلم یہ ہے کہ صحابہ و تابعین اور اسلاف امت کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اہل کتاب کا اصل مذہب زمانہ نزول قرآن میں بھی یہی تھا کہ جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا جائے یا قصداً اللہ کا نام بیاد ابلت وہ حرام ہے۔ اس طرح نکاح کی حلت و حرمت میں بھی اہل کتاب کا اصل مذہب موجودہ زمانے تک اکثر چیزوں میں اسلامی شریعت کے مطابق ہے اس کے خلاف جو کچھ اہل کتاب میں پایا گیا، وہ جاہل عوام کے غلط ہیں ان کا مذہب

نہیں ہے۔

موجودہ قورات و انجیل جو مختلف زبانوں میں تھیں، بنی ملتی ہیں۔ ان سے ہی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ملاحظہ ہو ان کے مندرجہ ذیل اقوال۔ بائبل کے عہد نامہ قدیم میں جو موجودہ زمانہ کے یہود و نصاریٰ دونوں کے نزدیک مسلم ہے۔ ذبیحہ کے متعلق یہ احکام ہیں:-

(۱) جو جانور خود بخود مر گیا ہو۔ اور جس کو درندوں نے چھاڑا ہو۔ ان کی چربی اور کھانہ (اجارے ۲۲-۲۳) میں لاؤ تو لاؤ، تم اسے کسی حال میں نہ کھانا۔

(۲) پر گوشت کو تو اپنے سب بھائیوں کے اندر اپنے دل کی رغبت اور خداوند اپنے دی ہوئی برکت کے موافق ذبح کر کے کھا سکتے تھے۔۔۔ لیکن تم خون کو بالکل نہ کھانا۔ (استثنا ۱۴-۱۵)

(۳) تم بٹوں کی فٹہ بانوں کے گوشت اور اہوا اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں۔ اور حرام کاری سے پرہیز کرو۔ (عہد نامہ جدید کتاب اعمال ۱۵-۲۹)

(۴) عیسائیوں کا سب سے بڑا پیشہ پولیس کرخصیوں کے نام پہلے خط میں لکھا ہے کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں شیاطین کے لئے قربانی کرتی ہیں انہیں کھانے لئے اور میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کے شریک ہو۔ تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے۔ (کرخصیوں ۱۰-۲۰-۲۰)

(۵) کتاب اعمال حواریں میں ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کر کے لکھا تھا کہ وہ صرف بٹوں کی قربانی کے گوشت سے اور اہوا اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ (اعمال ۲۱-۲۵)

یہ قورات و انجیل کے وہ تصریحات ہیں جو آجکل کی بائبل سو سٹیکٹوں نے چھانی ہوئی ہیں، جن میں سینکڑوں تحریفات و ترمیمات کے بعد بھی جیسے قرآن کریم کے احکام کے مطابق یہ چیزیں باقی ہیں۔ قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ

تم پر حرام کر دیا گیا فہرہ دار خون اور فہرہ دار گوشت۔ اور جس پر اللہ کے ہوا اور کسی کا نام پکارا گیا ہو۔ اور گلا گھونٹا ہوا، اور چوٹ کھا کر مرا ہوا۔ اور گر کر مرا ہوا۔ اور سینگ کھا کر مرا ہوا۔ اور جسے درندہ نے کھایا ہو۔ الا یہ کہ

حُكِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ ذَاتُ الدَّمِ وَالْحَيَّةُ ذَاتُ الدَّمِ مَا أَهْلُ الْغَيْثِ يَتَوَلَّوْنَ الْغَيْثَ وَأُولُو الْأَرْحَامِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمَاتُ وَمَا أَهْلُ السَّبْعِ إِلَّا مَا ذَكَّرْتُمُوهَا ذَرُّهُ
عَلَى النَّصَبِ۔ (المائدہ ۳)

تم نے اس کو پاک کر لیا ہو۔ اور وہ جانور جو بتوں کے نام پر ذبح کیا جائے۔

اس آیت نے مینہ یعنی خود اہوا جالوز اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اور کلا گھونٹا ہوا جانور اور چوٹ سے مارا یا اونچی جگہ سے گر کر مر گیا۔ سیناؤں کی چوٹ سے مارا ہوا۔ اور جس کو درندوں نے پھاڑا ہو سب حرام قرار دینے میں۔ توراۃ و انجیل کی مذکورہ تصریحات میں بھی ”لحم خنزیر“ کے علاوہ تقریباً سبھی کو حرام قرار دیا ہے۔ صرف چوٹ سے مارا یا اونچی جگہ سے گر کر سینگیوں سے مرے والے جانور کی تفصیل اگرچہ مذکور نہیں ہے۔ مگر وہ سب تقریباً خود مرے یا کلا گھونٹ کر مارے ہوئے کے حکم میں داخل ہیں۔

اسی طرح مشرانِ کرم نے ذبیحہ پر اللہ کے نام لینے کی تاکید فرمائی ہے ﴿فَلَا تَقْرَءُوا لَہُمْ﴾ اللہ علیہ السلام۔ اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو حرام کیا ہے ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ یَذْکُرْ﴾ اللہ علیہ السلام۔ انہی میں کتاب استثنائے کی عبارت مذکور ہے جسے ہی اس کی تاکید مفہوم ہوتی ہے کہ جانور کو اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے۔ اسی طرح نکاح کے معاملہ بھی اہل کتاب کا مذہب اکثر چیزوں میں شریعت اسلام کے مطابق ہے۔

ملاحظہ ہو: اخبار - ۱۸- تا ۱۹- جس میں ایک طویل فہرست محرمات کی دی گئی ہے اور جن میں بیشتر وہی ہیں جن کو قرآن نے حرام کیا ہے، یہاں تک کہ جمعہ، بدین الاختیار - یعنی دو بیٹوں کو ایک ساتھ نکاح میں بھی کرنا حرام اور حالت حیض میں صحبت کا حرام ہونا بھی اس میں مندرج ہے۔ نیز بائبل میں اس کی بھی تصریح ہے کہ بُت پرست اور مشرک اقوام سے نکاح جائز نہیں۔ موجودہ توراۃ کے الفاظ یہ ہیں۔

”تو ان سے بیاہ، شادی بھی نہ کرنا۔ نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا۔ اور نہ اپنے بیٹیوں کے لئے، ان کی بیٹیاں لینا۔ کیونکہ وہ میرے بیٹوں کو میری بیوی سے برگشتہ کر دیں گے۔ تاکہ وہ اور معبودوں کی عبادت کریں“ (استثنا ۷- ۱۳- ۱۴)

یہ ہے کہ قرآن میں اہل کتاب کے ذبائح اور ان کی عورتوں سے نکاح کو حلال خلاصہ کلام اور دوسرے کفار کے ذبائح اور نساء کو حرام قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ

ان دونوں مسئلوں میں اہل کتاب کا اصل مذہب یہ ہے کہ بھی اسلامی قانون کے مطابق ہے اور جو کچھ اس کے خلاف ان کے عوام میں پایا جاتا ہے وہ جانوروں کے اغلاط ہیں۔ ان کا مذہب نہیں بہتہ۔ اسی لئے جمہور صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کے نزدیک سورۃ البقرہ

الغمام دوا نہ دہی کی نادر آیات میں کوئی تضاد یا نسخ یا تخصیص نہیں ہے۔ اور جن علماء و تابعین نے غلطہ عیوام کے مثل کو بھی تعابیر اہل کتاب کے حکم میں شامل رکھا اور آیات بقولہ والغمام میں نسخ یا تخصیص کا قول اختیار کیا ہے۔ اس کی بھی بنیاد یہ ہے کہ نصاریٰ جن کا قول یہ ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ یعنی اللہ تو عیسیٰ بن مریم ہی ہیں۔ یہ لوگ اگر اللہ کا نام نہ لیں تو اس سے مراد عیسیٰ بن مریم ہی لیتے ہیں۔ اس لئے ان کے ذہن میں اللہ کا نام لینا مسیح کا نام لینا برابر ہو گیا۔ اس بنا پر ان حضرات تابعین نے ذبايح اہل کتاب میں اس کی اجازت دیدی ہے۔ ابن عربی نے احکام القرآن میں اس بنیاد کی وضاحت فرمائی ہے۔

(احکام ابن عربی ص ۲۶۹، جلد ۱)

مگر جبہور ائمہ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ جیسا کہ بحوالہ التفسیر ابن کثیر و تفسیر بحر المحیط الہی گذر چکا ہے۔ اور تفسیر مظہری میں اقوال مختلفہ نقل کرنے کے بعد لکھا ہے :-

وَالصَّحَابَةُ الْمَخْتَارُونَ أَهْلُ الْقَوْلِ
الْأَوَّلِ - یعنی ذبايح اہل الکتاب و کالتسمیہ
عامۃ او علی غیر اسم اللہ تعالیٰ لایکل
ان علم ذالک یقیناً او کان غالباً لہم
ذالک و ہو محمل الذہبی عن اہل ذبايح
نصاری العرب و محمل قول علی رضی اللہ عنہ
من ذبايح نصاری بنی تغلب فانہم
لم یتمسکوا من النصاریۃ بشئ الا بشہم
الخمر فلعل علیاً علم من حالہم انہم
لا یسمون اللہ عند الذبح و یذبحون
علی غیر اسم اللہ مکناً احکم نصاری
البحران کان عادۃہم الذبح علی غیر
اسم اللہ تعالیٰ غالباً لایکل و یبہم حقہم
ولا شک ان النصاری فی ہذا الزمان
لا یذبحون بل یقتلون بالوقد غالباً فلا
یحل طعامہم۔

(تفسیر مظہری ص ۳۰۰، جلد ۱)

اور صحیح اور مختار ہمارے نزدیک یہ پہلا ہی قول ہے
یعنی یہ کہ اہل کتاب کے ذبايح جن پر قصد اللہ
کا نام لینا چھوڑ دیا ہو، یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کئے
گئے ہوں۔ وہ حلال نہیں، اگر یقینی طور پر اس کا
علم ہو جائے کہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا یا غیر اللہ
کا لیا ہے، یا اہل کتاب کی عام عادت یہ ہو جائے،
جن بزرگوں نے عرب کے نصاریٰ کے ذبايح کو
منع کیا ہے ان کے قول کا مقصد بھی یہی ہے۔
اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو یہ فرمایا کہ نصاریٰ
بنی تغلب کے ذبايح کھانا جائز نہیں۔ کیونکہ
انہوں نے مذہب نصرایت میں سے بجز شراب
نوشی کے اور کچھ نہیں لیا۔ اس کا محل بھی یہی ہے
حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ ثابت ہوا ہو گا کہ بنی تغلب
اپنے ذبايح پر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یا پھر غیر
اللہ کا نام لیتے ہیں۔

پس یہی حکم عجیب نصاریٰ کا بھی ہے کہ اگر
ان کی عادت یہی ہو جائے کہ عام طور پر غیر اللہ

کے نام پر ذبح کرتے ہیں، تو ان کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں اور اس میں شک نہیں کہ آجکل کے کفار کی توجہ کج ہی نہیں کرتے بلکہ عام طور پر چوٹ مار کر ہلاک کرتے ہیں۔ اس لئے ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔

یہ تغیبی بحث یہاں اس لئے نقل کی گئی کہ اس مقام پر مصر کے مشہور عالم مفتی عبدہ سے ایک سخت لغزش ہو گئی ہے جس کے غلط اور کتاب و سنت اور جمہور امت کے خلاف ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ موقوف سے تفسیر المنار میں اس جگہ دو ہری غلطی ہوئی ہے۔ اولیٰ تو اہل کتاب کے مفہوم میں دنیا کے کفار بخیر۔ ہندو۔ سکھ وغیرہ سب کو داخل کر کے اتنا عام کر دیا کہ پھر سے قرآن میں جو کفار اہل کتاب اور غیر اہل کتاب کی تقسیم و تفریق کی گئی ہے وہ بالکل بے معنی اور بے حقیقت ہو جاتی ہے۔

اور دوسری غلطی اس سے بڑی یہ ہوئی کہ طعام اہل کتاب مفہوم میں اہل کتاب کے کھانے کو یا کسی شراب کے حلال کر دیا۔ خواہ وہ جانور کو ذبح کریں یا نہ کریں۔ اور اس پر اللہ کا نام لیں یا نہ لیں۔ ہر حال میں وہ جانور کو جس طرح کھاتے ہیں اس کو مسلمانوں کے لئے حلال کر دیا۔

جس سے وقت ان کا یہ فتویٰ مصر میں شائع ہوا اس وقت خود مصر کے اور دنیا کے تمام اکابر علماء نے اس کو غلط قرار دیا۔ اس پر بہت سے مقالے اور رسالے لکھے گئے۔ مفتی عبیدہ کو عبیدہ فتوے سے معزول کر کے مطالبات ہر طرف سے ہوئے۔ ادھر مفتی صاحب موقوف کے شاگردوں اور کچھ مغرب زدہ یورپین معاشرے کے دلدادہ لوگوں نے بھٹیں چلائیں۔ کیونکہ یہ فتویٰ ان کی راہ کی تمام مشکلات کا حل تھا کہ یورپ کے یہود و نصاریٰ بلکہ دہریوں کا کھانا ان کے لئے حلال ہو گیا۔

لیکن اسلحاہ کا یہ بھی معجزہ ہے کہ خلافت شریعت کا کام خواہ کتنے ہی بڑے عالم سے کیوں نہ ہو جائے۔ عام مسلمانوں کے تقاب اس سے کبھی مطمئن نہیں ہوتے۔ اس معاملہ میں بھی یہی ہوا۔ اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس کو گرا ہی قرار دیا۔ اور اس وقت یہ معاملہ دب کر رہ گیا مگر زمانہ حال کے ملحدین جن کا مقصد ہی یہ ہے کہ اسلام کا نیا ایڈیشن تیار کیا جائے کہ جس میں یورپ کی ہر لغویت کھپ جائے۔ اور نئے جواؤں کی نفسانی خواہشات کو اپورا کرے انھوں نے پھر اس بحث کو اس انداز سے نکالا کہ گویا وہ خود کو اپنی تحقیق پیش کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ سب نقل مفتی عبیدہ کے مذکورہ مقالہ کی ہے۔ اس لئے ضرورت ہوئی کہ اس

بحث کو کسی قدر تفصیل سے لکھا جائے۔

اب اس مسئلہ بقدر ضرورت اس بیان ہو گیا۔ اور اس کی پوری تفصیل میرے رسالہ ”اسلامی ذبیحہ“ میں ہے۔ وہاں دیکھی جاسکتی ہے۔

دوسرا مسئلہ۔ اس جگہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اس ارشاد میں ایک حکم جو مسلمانوں کے لئے بیان فرمایا کہ اہل کتاب کا طعام جو تمہارے لئے جائز ہے، یہ تو ظاہر ہے مگر اس کا دوسرا جز یعنی مسلمانوں کا کھانا اہل کتاب کے لئے جائز ہے، اس کا کیا مقصد ہے۔ یہ کہ اہل کتاب جو قرآنی ارشادات کے قائل ہی نہیں، ان کے لئے کیا حلال ہے کیا حرام۔ اس کے بیان سے کیا فائدہ۔

تفسیر بحر محیط وغیرہ میں اس کے متعلق فرمایا کہ دراصل حکم کئی مسلمانوں ہی کو بتلانا منظور ہے کہ تمہارا ذبیحہ ان کے لئے جائز ہے۔ اس واسطے تم اپنے ذبیحہ میں سے کسی غیر مسلم اہل کتاب کو کھلا دو تو کوئی گناہ نہیں، یعنی اپنی قربانی میں سے کسی کتبی شخص کو دے سکتے ہو۔ اور اگر ہمارا ذبیحہ ان کے لئے حرام ہو تو ہمارے لئے جائز نہ ہوتا کہ ہم ان کو اس میں سے کھلائیں۔ اس لئے گو یہ حکم بظاہر اہل کتاب کا ہے مگر حقیقت اس کے مخاطب مسلمان ہی ہیں۔

اور تفسیر روح المعانی میں بحوالہ سعدی اس جملہ کا ایک اور منشاء ذکر کیا ہے وہ یہ کہ اہل کتاب یہود و نصاریٰ کے مذہب میں بعض حلال جانوروں یا ان کے کچھ حصے سزا کے طور پر حرام کر دئے گئے تھے۔ اس لئے وہ جانور یا جانور کا حصہ طعام اہل کتاب میں بظاہر داخل نہیں، لیکن آیت کے اس جملہ نے بتلادیا کہ جو جانور تمہارے لئے حلال ہے گواہل کتاب اس کو حلال نہ جانتے ہوں، اگر اہل کتاب کے ذبح کردہ میں تو وہ بھی مسلمانوں کے لئے حلال ہی سمجھے جائیں گے۔ وَطَعَا مَكْرُوحًا لَّهْمُ مِیْنِ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس تقریر پر بھی آخر کار اس جملہ کا تعلق خود مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا۔

اور تفسیر نذر میں فرمایا کہ فائدہ اس جملہ کا فرق بیان کرنا ہے۔ ذبائح کے معامہ میں او ذبح کے مسائل میں وہ فرق یہ ہے کہ ذبائح تو دونوں طرف سے حلال ہیں۔ اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمانوں کے لئے اور مسلمانوں کا ذبیحہ اہل کتاب کے لئے مگر غور تو ان کے نشان کا یہ معاملہ نہیں۔ اہل کتاب کی عورتیں مسلمانوں کے لئے حلال ہیں۔ مگر مسلمانوں کی عورتیں اہل کتاب کے لئے حلال نہیں۔

تیسرا مسئلہ۔ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان معاذ اللہ نہ چو کہ یہودی یا نصرانی نبیؑ تو وہ اہل کتاب میں داخل نہیں۔ بلکہ وہ مرتد ہے، اس کا ذبیحہ باجماع امت حرام ہے۔

اسی طرح جو مسلمان ضروریات اور تطہیات اسلام میں سے کسی چیز کا انکار کرنے کی وجہ سے مرتد ہو گیا ہے، اگرچہ وہ قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتا ہو وہ بھی مرتد ہے۔ اس کا ذبیحہ حلال نہیں۔ کُفْر قرآن پڑھنے یا قرآن پڑھنے کے لئے کاد دعویٰ کرنے سے وہ اہل کتاب میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہاں کسی دوسرے مذہب و ملت کا آدمی اگر اپنا مذہب چھوڑ کر کبودی و نصرانی بن جائے تو وہ اہل کتاب میں شمار ہو گا۔ اور اس کا ذبیحہ حلال قرار پائے گا۔

آیت کا تیسرا جملہ یہ ہے :-

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ذَاتُ الْحَيْضِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا آتَيْنَهُنَّ أَجْرَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَمَتِّعِينَ بِأَعْضَائِهِنَّ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَرَّمَ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَزْنُوا بِهِنَّ فَالَّذِينَ حَرَّمَ اللَّهُ هَؤُلَاءِ لَا تَزْنُوا بِهِنَّ فَالَّذِينَ حَرَّمَ اللَّهُ هَؤُلَاءِ لَا تَزْنُوا بِهِنَّ فَالَّذِينَ حَرَّمَ اللَّهُ هَؤُلَاءِ لَا تَزْنُوا بِهِنَّ فَالَّذِينَ حَرَّمَ اللَّهُ هَؤُلَاءِ لَا تَزْنُوا بِهِنَّ

اس میں دونوں جگہ محصنات کا لفظ آیا ہے۔ جس کے معنی عربی لغت و محاورہ کے اعتباراً دو ہو سکتے ہیں۔ ایک آزاد جس کا مقابل کنیز بن ہیں۔ دوسرے عقیف و پاکدامن عورتیں ہیں لغت کے اعتبار سے اس جگہ بھی دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔

اسی لئے علماء تفسیر میں سے مجاہد نے اس جگہ محصنات کی تفسیر حرائر سے کی ہے جس کا حاصل یہ ہوا کہ اہل کتاب کی آزاد عورتیں مسلمانوں کے لئے حلال ہیں، کنیزیں حلال نہیں۔ (منظہری)

لیکن جمہور علماء صحابہ و تابعین کے نزدیک اس جگہ محصنات کے معنی عقیف و پاکدامن عورتوں کے ہیں اور مراد آیت کی یہ ہے کہ جس طرح عقیف اور پاکدامن مسلمان عورتوں سے نکاح جائز ہے اسی طرح اہل کتاب کی عقیف و پاکدامن عورتوں سے بھی جائز ہے۔

(احکام القرآن جصاص و منظہری)

لیکن بالفاق جمہور اس جگہ عقیف و پاکدامن عورتوں کی قید کے یہ معنی نہیں کہ غیر عقیف عورتوں سے نکاح ہی حرام ہے۔ بلکہ اس قید کا فائدہ بہتر اور مناسب صورت کی ترغیب ہے کہ خواہ مسلمان عورت سے نکاح کرو یا اہل کتاب سے۔ بہر حال یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ پاکدامن عقیف عورت سے نکاح جو۔ بدکار فاحش عورتوں سے نکاح کار شہہ جوڑنا کسی شریف مسلمان کا کام نہیں۔ (منظہری وغیرہ)

اس لئے خلاصہ مضمون اس جملہ کا یہ ہوا کہ مسلمان کے لئے حلال ہے کہ کسی مسلمان

عورت سے نکاح کرے یا اہل کتاب کی عورت سے۔ البتہ دونوں صورتوں میں اس کا لیاؤ رکھنا چاہئے کہ عقیقت و پاکدامنی عورت سے نکاح کرے۔ بدکار، ناقابل اعتبار عورت سے نکاح کا رشتہ جوڑنا دین و دنیا دونوں کی تباہی ہے، اس سے بچنا چاہئے۔ اس آیت میں اہل کتاب کی قید نے باجماع اُمرت یہ ثابت ہو گیا کہ جو غیر مسلم اہل کتاب میں داخل نہیں، ان کی عورتوں سے نکاح حلال نہیں۔

سابقہ بیان میں یہ واضح ہو چکا کہ اس زمانہ میں جتنے فرقے اور جماعتیں غیر مسلموں کی موجود ہیں۔ ان میں صرف یہود و نصاریٰ ہی دو قومیں ہیں جو اہل کتاب میں شمار ہو سکتی ہیں۔ باقی وجود مذاہب میں سے کوئی بھی اہل کتاب میں داخل نہیں۔ آتش پرست۔ یا بت پرست ہندو۔ یا سکھ آریہ۔ بدھ وغیرہ سب اسی غوم میں داخل ہیں۔ کیونکہ یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی ایسی کتاب کے ماننے والے اور اس کے اتباع کے دعویدار ہوں جس کا آسمانی کتاب اور وحی الہی ہو تا قرآن و سنت کی نفوس سے ثابت ہے اور ظاہر ہے کہ وہ قیورۃ و انجیل ہی ہیں۔ جنکی ماننے والی کچھ قومیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں، باقی زبور اور صحیفہ ابراہیم علیہ السلام نہ کہیں محفوظ و موجود ہیں۔ نہ کوئی قوم ان کے اتباع کی دعویدار ہے اور ”وید“ اور ”کرندھ“ یا زردشت وغیرہ... کتابیں جو دنیا میں مقدس کہی جاتی ہیں ان کے وحی الہی اور آسمانی کتاب ہونے کا کوئی ثبوت کسی شرعی دلیل سے نہیں ہے۔ اور یہ ممکن کہ شاید زبور اور صحیفہ ابراہیم ہی کی مسخ شدہ وہ صورت ہو جس کو بدعت کی کتاب یا ”وید“ یا گرتھ وغیرہ کے ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے۔ امکان محض اور احتمال محض ہے۔ جو ثبوت کے لئے کافی نہیں۔ اس لئے باجماع اُمرت ثابت ہو گیا کہ موجودہ زمانہ کے مختلف مذاہب میں سے صرف یہود و نصاریٰ کی عورتوں سے مسلمانوں کا نکاح حلال ہے۔ اور کسی قوم کی عورت سے جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے نکاح حرام ہے۔

آیت قرآن کریم وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ تُوَفَّقُوا۔ اسی معنوں کے لئے آئی ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کر جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ اور اہل کتاب کے سوا دوسری قومیں سب مشرکات میں داخل ہیں۔

غرض قرآن مجید کی دو آیتیں اس مسئلہ میں وارد ہوئی ہیں۔ ایک میں یہ ہے کہ مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح حلال نہیں جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ دوسری یہ آیت سورۃ مائدہ کی جس سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔

اس لئے جمہور علماء رحمہ اللہ نے دونوں آیتوں کا مدلول و منہج یہ قرار دیا کہ

کہ اصولی طور پر غیر مسلم عورت سے مسلمان کا نکاح نہ ہونا چاہیے۔ لیکن سورۃ مائدہ کی اس آیت نے کہ اہل کتاب کی عورتوں کو اس عموم سے مستثنیٰ کر دیا ہے۔ اس لئے یہود و نصاریٰ کی عورتوں کے سوا کسی دوسری قوم کی عورت سے بغیر اسلام لائے دوسرے مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب رہا مسئلہ اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ کی عورتوں کا تو بعض صحابہ کرام کے نزدیک یہ بھی جائز نہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر کا یہی مذہب ہے۔ اُن سے جب کوئی پوچھتا تو وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن کریم میں واضح ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ كُفُّوا عَنْهُ ۚ اِلٰہِی یعنی مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو۔ جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں اور میں نہیں جانتا کہ اس سے بڑا کونسا شرک ہو گا کہ وہ عیسیٰ بن مریم یا کسی دوسرے بندہ خدا کو اپنا رب اور خدا قرار دے۔ (احکام القرآن - جصاص)

ایک مہتمم بن مہران حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے سوال کیا کہ ہم ایک ایسے ملک میں آباد ہیں جہاں اہل کتاب زیادہ رہتے ہیں۔ تو کیا ہم ان کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں اور ان کا ذبح کھا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ان کو جواب میں یہ دونوں آیتیں پڑھ کر سنادیں۔ ایک وہ جس میں مشرکات کے نکاح کو حرام فرمایا ہے۔ دوسرے یہ آیت مائدہ جس میں اہل کتاب کی عورتوں کی حلت بیان کی ہے۔

نیمون بن مہران نے کہا یہ دونوں آیتیں تو میں بھی قرآن میں پڑھتا ہوں اور جانتا ہوں۔ یہ اس سوال کو یہ بتا کہ ان دونوں کے پیش نظر میرے لئے حکم شرعی کیا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے پھر بھی دونوں آیتیں پڑھ کر سنادیں۔ اور اپنی طرف سے کچھ نہیں فرمایا۔ جس کا مطلب علماء امت نے یہ قرار دیا کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح حلال ہونے پر کبھی اطمینان نہیں تھا۔

اور یہ صحابہ و تابعین کے نزدیک اگرچہ از روئے قرآن اہل کتاب کی عورتوں سے نفی نکاح حلال ہے، لیکن ان سے نکاح کرنے پر جو دوسرے مفاد اور خیریاں اپنے لئے اور اپنی اولاد کے لئے بلکہ دوسری امت اسلامیہ کے لئے از روئے تجربہ لازمی طور سے پیدا ہوں گی۔ ان کی بنا پر اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کو وہ بھی مکروہ سمجھتے تھے۔

جصاص نے احکام القرآن میں شفیق بن سلمہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ حضرت عذیر بن میانؓ نے جب مدائن پہنچے تو وہاں ایک یہودی عورت سے نکاح کر لیا۔ حضرت فاروق اعظمؓ نے ان کو اس کی اطلاع ملی تو ان کو خط لکھا کہ اس سے کو طلاق دیدو۔ حضرت عذیرؓ

نے جواب میں لکھا کہ کیا وہ میرے لئے حرام ہے۔ تو پھر امیر المؤمنین فاروق اعظمؓ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ میں حرام نہیں کہتا لیکن ان لوگوں کی عورتوں میں عام طور پر عصمت و پاکدامنی نہیں ہے۔ اس لئے مجھے خطہ ہے کہ آپ لوگوں کے گھرانے میں اس راہ سے بخش و بدکاری و فحش نہ ہو جائے۔ اور امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الآثار میں اس واقعہ کو بروایت امام ابوحنیفہؒ اس طرح نقل کیا ہے کہ دوسری مرتبہ فاروق اعظمؓ نے جب حضرت حذیفہؓ رضی اللہ عنہ خط لکھا تو اس کے یہ الفاظ تھے:-

اعز علیک ان لا تضع کتابی حتی
تخلی سبیلھا فانی اخان ان یقتدیک
المسلمون فیختاروا النساء اهل
الذمۃ لجمالھن وکفی بذلک فتنۃ
للساء المسلمین۔

(کتاب الآثار ج ۱ ص ۱۵۷)

یعنی آپ کو قسم دیتا ہوں کہ میرا یہ خط اپنے ہاتھ سے رکھنے سے پہلے ہی اس کو طلاق دیکر آزاد کر دو۔ کیونکہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ دوسرے مسلمان بھی آپ کی اقتدا کریں اور اہل ذمہ اہل کتاب کی عورتوں کو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے مسلمان عورتوں پر ترجیح دینے لگیں تو مسلمان عورتوں کے لئے اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی۔

اس واقعہ کو نقل کر کے حضرت محمد بن حسن رحمہ نے فرمایا کہ فقہائے حنفیہؒ اسی کو اختیار کرتے ہیں کہ اس نکاح کو حرام تو نہیں کہتے، لیکن دوسرے مفاسد اور خرابیوں کی وجہ سے منکروہ سمجھتے ہیں۔ اور علامہ ابن ہمام نے فتح القدیر میں نقل کیا ہے کہ حذیفہؓ نے کے علاوہ اللہ اور کعب بن مالک کو بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ انھوں نے آیت مائدہ کی بنا پر اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر لیا تو جب فاروق اعظمؓ رحمہ کو اس کی اطلاع ملی تو سخت ناراض ہوئے اور ان کو حکم دیا کہ طلاق دیدیں۔ (منظہری)

فاروق اعظمؓ کا زمانہ خیر العسرون کا زمانہ ہے۔ جب اس کا کوئی احتمال نہ تھا کہ کوئی یہودی، نصرانی عورت کسی مسلمان کی بیوی بن کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کر سکے۔ اس وقت تو صرف یہ خطرات سامنے تھے کہ کہیں ان میں بدکاری و فحش کی وجہ سے ہمارے گھرانے گندے ہو جائیں۔ یا ان کے حسن و جمال کی وجہ سے لوگ ان کو ترجیح دینے لگیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہو کہ مسلمان عورتیں تکلیف میں پڑ جائیں۔ مگر فاروقیؓ نے نظر دور میں اتنے ہی مفاسد کو سامنے رکھ کر ان حضرات کو طلاق پر مجبور کر دی ہے۔ اگر آج کا نقشہ ان حضرات کے سامنے ہوتا تو اندازہ کیجئے کہ ان کا

اس کے متعلق کیا عمل ہوتا۔ اول تو وہ لوگ جو آج اپنے نام کے ساتھ مردم شماری کی جھڑپوں میں یہودی یا نصرانی لکھواتے ہیں۔ ان میں ہیبت سے وہ لوگ ہیں جو اپنے عقیدہ کی رُو سے یہودیت و نصرانیت کو ایک لعنت سمجھتے ہیں۔ نہ ان کا توراۃ و انجیل پر عقیدہ ہے نہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام پر۔ وہ عقیدہ کے اعتبار سے بالکل لامذہب اور اور دہریئے ہیں۔ محض قومی یا نسبی طور پر اپنے آپ کو یہودی اور نصرانی کہتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی عمریں مسلمان کے لئے کسی طرح حلال نہیں۔ اور بالقرین اگر وہ اپنے مذہب کے پابند بھی ہوں تو ان کو کسی مسلمان گھراؤ میں جگہ دینا اپنے پورے خاندان کے لئے دینی اور دنیوی تباہی کو دعوت دینا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں اس راہ سے اس آخری دور میں ہوئیں اور ہوں رہتی ہیں ان کے بے بنیادے روز آنکھوں کے سامنے آتے ہیں کہ ایک لڑکی نے پوری مسلم قوم اور سلطنت کو تباہ کر دیا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ حلال و حرام سے قطع نظر بھی کوئی ذی ہوش انسان ان کے قریب جانے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا۔

الغرض قرآن و سنت اور اسوۂ صحابہ کی رُو سے مسلمانوں پر لازم ہے کہ آج کل کی کتابی عورتوں کو نکاح میں لانے سے کلی پرہیز کریں۔ آخر آیت میں یہ ہدایت بھی کر دی گئی ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں کو اگر رکھنا ہی ہے تو باقاعدہ نکاح کر کے بیوی کی حیثیت سے رکھیں، ان کے حقوق مہر وغیرہ ادا کریں۔ ان کو دائرہ کے طور پر رکھنا اور کھلے طور پر بدکاری کرنا یہ سب چیزیں حرام ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا

اے ایمان والو جب تم اٹھو نماز کو تو دھو لو
وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

اپنے منہ اور منہ کے ساتھ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاغْتَسِلُوا

اور پاؤں کعبوں تک اور اگر تم کو نہایت جو تو خوب دھو پاک ہو
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ

اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں یا کوئی تم میں آیا ہے جانتے

مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا

من غائط سے یا جس سے جو عورت کے بغیر یا تو تم پانی نہ پھندہ کرو

صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا

پہلے پاک اور طہیز کرنے والے سے اور ہاتھ اس سے

يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ

پہلے چاہتا کہ تم پر سختی کرے لیکن چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے

وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝۷ وَادْكُرُوا

اور یاد کرو تم اپنا احسان تم کو کہ تم احسان مانو اور یاد کرو احسان

نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ ۝۸ إِذْ

اللہ تم پر اپنے اوپر اور عہد اس کا جو تم سے تھا ایمان جب تم نے

قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۝۹ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۝۱۰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مانا اور ڈر کرے ہو اللہ سے اللہ خوب جانتا ہے

بَدَأَ الصُّدُورَ ۝۱۱

بدول کی بات

ربط آیات پہلی آیات میں کچھ احکام شرعیہ وہ ذکر کئے گئے جن کا تعلق انسان کی ذہنی زندگی اور کھانے پینے سے ہے۔ اس آیت میں چند احکام شرعیہ متعلق عبادات کے ذکر کئے گئے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو جب تم نماز کو اٹھتے ہو تو اپنی غازی ٹہنی کا ارادہ کرو اور تم کو اس وقت وضو نہ ہو تو وضو کر لیجی، اپنے پیروں کو دھوؤ اور اپنے ہاتھوں کو کہیں دل سمیت (دھوؤ) اور اپنے سر پر پڑھیں یا ہاتھ پیسے یہ اور اپنے پیروں کو بھی ٹھنوں سمیت (دھوؤ) اور اگر تم نجاست کی حالت میں ہو تو نماز سے پہلے سارا بدن پاک کر لو اور اگر تم بیمار ہو اور پانی کا استعمال نہ ہو یا حالت سفلیں ہو اور پانی نہیں ملتا جیسا آگے آتا ہے، تو غرض کی حالت ہوئی، کیا اگر وضو و سفہ کا نہ ہو بھی نہ ہو بلکہ ویسے ہی وضو یا غسل لٹ جاوے اس طرح سے کہ مثلاً، تم میں سے کوئی شخص آبِ شرب یا پانی نہ کہے (سنبھلے) (فارغ ہو کر) آیا ہو جس سے وضو لٹ جاتا ہے، یا تم نے یہ بیویاں سے قربت کی ہو جس سے غسل لٹ گیا ہو

اور پھر ان ساری صورتوں میں تم کو پانی کے استعمال کا موقع نہ ملے (خواہ بوجہ ضرر کے یا پانی نہ ملنے کے) تو ان سب حالتوں میں تم پاک زمین سے تمیم کر لیا کرو یعنی اپنے چہروں اور اوروں کیوں پر پھر لیا کرو۔ اس زمین (کی جنس) پر سے ہاتھ مار کر (اللہ تعالیٰ کو) ان احکام کے مقرر فرمانے سے یہ منظور نہیں کہ تم پر کوئی تنگی ڈالیں (یعنی یہ منظور رہے کہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے، چنانچہ احکام مذکورہ میں خصوصاً اور جمیع احکام شرعیہ میں عموماً رعایت سہولت و مصاحبت کی نظر رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور ہو کہ تم کو پاک صاف رکھے) اس لئے طہارت کے قواعد اور طرق مشدّد عے اور کسی ایک طریق پر بس نہیں کیا گیا کہ اگر وہ نہ ہو تو طہارت ممکن ہی نہ ہو، مثلاً صرف پانی کو مطلب رکھا جاتا تو پانی نہ ہونے کے وقت طہارت حاصل نہ ہو سکتی یہ طہارت ابدان تو خاص احکام طہارت ہی میں ہے۔ اور طہارت تلویب تمام طہارات میں عام ہے پس یہ تعبیر دونوں کو شامل ہے اور اگر یہ احکام نہ ہوتے تو کوئی طہارت حاصل نہ ہوتی۔) اور یہ (منظور ہے) کہ تم پر اپنا انعام تمام فرما دے۔

(اس لئے احکام کی تکمیل نہ پائی تاکہ ہر حال میں طہارت بدنی و قلبی جس کا مشورہ و ضاد قرب ہے جو عظیم نعم ہے حاصل کر سکو) تاکہ تم اس عنایت کا، شکر ادا کرو (شکر میں امتثال بھی داخل ہے) اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے انعام کو جو تم پر ہوا ہے یاد کرو، (جس میں بڑا انعام یہ ہے کہ تمہاری فلاح کے طریقے تمہارے لئے مشروع کر دئے) اور اس کے اس عہد کو بھی (یاد کرو) جس کا تم سے معاہدہ کیا ہے جبکہ تم نے (اس کا التزام بھی کر لیا تھا کہ عہد لینے کے وقت تم نے) کہا تھا کہ ہم نے (ان احکام کو) سنا اور مان لیا (کیونکہ اسلام لانے کے وقت ہر شخص اسی مضمون کا عہد کرتا ہے) اور اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرو۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ و لوں کی باتوں کی پوری خبر رکھتے ہیں اس لئے جو کام کرو اس میں اخلاص و اعتقاد بھی ہونا چاہیے صرف منافقانہ امتثال کافی نہیں۔ مطلب یہ کہ ان احکام میں اول تو تمہارا ہی نفع پھر تم نے اپنے سر بھی رکھ لیا ہے۔ پھر مخالفت میں ضرر ان وجوہ سے امتثال بھی ضروری ہوا اور وہ بھی دل سے ہونا چاہیے ورنہ مثل عدم امتثال ہی کہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ

اے ایمان والو! کھڑے ہو جاؤ اللہ کے واسطے گواہی دینے کو

بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا

انصاف کی اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ

تَعْدِلُوا ۖ إِعْدِلُوا أَمْهَلُ وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

پھر رد عدل کو دیکھیں بات زیادہ نزدیک ہے تقویٰ سے اور دُور ہے اور

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۵﴾ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ

اللہ سے اللہ کو خوب خبر ہے جو تم کرتے ہو وعدہ کیا اللہ نے ایمان والوں

أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ

سے اور جو نیک عمل کرتے ہیں کو ان کے واسطے بخشش اور بڑا ثواب

عَظِيمٌ ﴿۶﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ

ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلائیں ہماری آیتیں وہ ہیں

أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿۱۰﴾

دوزخ والے

خلاصہ تفسیر

(از: یحییٰ القاری)

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے (احکام کی) پوری پابندی کرنے والے

اور شہادت کی فوجت آؤ تو انصاف کی شہادت دو اگر لے والے رہو اور کسی خاص گروہ

کی عداوت تم کو اس پر باعث نہ ہو جاؤ کہ تم ان کے معاملات میں عدل نہ کرو (مذکورہ

ہر معاملہ میں) عدل کیا کرو (یعنی عدل کرنا) تقویٰ سے زیادہ قریب ہے (یعنی اس سے تقویٰ

کے ساتھ موضوع کہلاتا ہے) اور تقویٰ اختیار کرنا تم پر فرض ہے، چنانچہ حکم ہوا ہے کہ (اللہ تعالیٰ

کی مخالفت) سے ڈرو۔ ایسی حقیقت ہے تقویٰ کی پس عدل جو کہ اس فرض تقویٰ کی موقوف علیہ

ہے نیز فرض ہو گا، بلاشبہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری اطلاع ہے، پس مخالفین

احکام کو نہ راجع ہو جاؤ تو بعید نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے جو ایمان لے آئے اور

دانیوں نے، اپنے کام کئے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لئے مغفرت اور بڑا عظیم ہے اور

جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا ایسے لوگ دوزخ میں رہنے

والے ہیں۔

معارف و مسائل

مذکورہ تین آیات میں سے پہلی آیت ۵ مضمون تقریباً ان ہی الفاظ کے ساتھ سورہ

نسا میں بھی لکھ چکے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ وہاں کو قَدْ اَقْسَوْهُمُ اَنْ بِالْقِسْطِ شَهِدَ اَنَّ اللہ ارشاد فرمایا تھا اور وہاں کو قَدْ اَقْسَوْهُمُ مِّنْ اللہ شَهِدَ اَنَّ بِالْقِسْطِ فرمایا گیا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں الفاظ کے تقدم اور تاخر کی ایک لطیف وجہ ابوحیان نے تفسیر جسر محیط میں ذکر کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ

انسان کو عدل و انصاف سے روکنے اور ظلم و جور میں مبتلا کرنے کے عادی و سبب بنوا کرتے ہیں۔ ایک اپنے نفس یا اپنے دوستوں، عزیزوں کی طرف داری۔ دوسرے کسی شخص کی دشمنی و عداوت۔ سورۃ نسا کی آیت کا روئے سخن پہلے مضمون کی طرف ہے۔ اور سورۃ مائدہ کی اس آیت کا روئے سخن دوسرے مضمون کی طرف۔

اسی لئے سورۃ نسا میں اس کے بعد ارشاد ہے وَلَوْ عَلَي الْفُتُكَا وَالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِينَ۔ یعنی عدل و انصاف پر قائم رہو۔ چاہے وہ عدل و انصاف کا حکم خود تمہارے نفس یا تمہارے والدین اور عزیزوں و دوستوں کے خلاف پڑے۔ اور سورۃ مائدہ کی اس آیت میں جملہ مذکور کے بعد یہ ارشاد ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا۔ یعنی کسی قوم کی عداوت و دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کروے کہ تم انصاف کے خلاف کرنے لگو۔

اس لئے سورۃ نسا کی آیت کا محفل یہ ہوا کہ عدل و انصاف کے معاملہ میں اپنے نفس اور والدین اور عزیزوں کی بھی پرواہ نہ کرو۔ اگر انصاف کا حکم... ان کے خلاف ہے تو خلاف ہی پر قائم رہو۔ اور سورۃ مائدہ کی آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ عدل و انصاف کے معاملہ میں کسی دشمن کی دشمنی کی وجہ سے لعن و شتم نہ ہونی چاہیے کہ اس کو نقصان پہنچانے کے لئے خلاف انصاف کام کرنے لگو۔

یہی وجہ ہے کہ سورۃ نسا کی آیت میں قِسْطَ یعنی انصاف کو مقدم کر کے ارشاد فرمایا، کو قَدْ اَقْسَوْهُمُ بِالْقِسْطِ شَهِدَ اَنَّ اللہ۔ اور سورۃ مائدہ کی آیت میں اللہ کو مقدم کر کے ارشاد فرمایا، کو قَدْ اَقْسَوْهُمُ مِّنْ اللہ شَهِدَ اَنَّ بِالْقِسْطِ۔ اگرچہ انجام اور نتیجہ کے اعتبار سے یہ دونوں عنوان ایک ہی مقصد کو ادا کرتے ہیں۔ کیونکہ جو شخص انصاف پر کھڑا ہو گا، وہ اللہ ہی کے لئے کھڑا ہو گا۔ اور جو شخص اللہ ہی کے لئے کھڑا ہو گا وہ ضرور انصاف ہی کرے گا۔ لیکن اپنے نفس اور دوستوں عزیزوں کی رعایت کے مقام میں یہ خیال گزر سکتا ہے کہ ان رعایات کی رعایت بھی تو اللہ ہی کے لئے ہے۔ اس لئے وہاں لفظ قِسْط استعمال کیا گیا۔ اس کی طرف، رعایت کر دی کہ وہ رعایت اللہ کے لئے نہیں ہو سکتی جو عدل و انصاف کو مقدم کر اس کی طرف، رعایت کر دی کہ وہ رعایت اللہ کے لئے نہیں ہو سکتی جو عدل و انصاف

کے خلاف ہو۔ اور سورہ مائدہ میں دشمنوں کے ساتھ عدل و انصاف دینے کا حکم دیا تھا تو وہاں لفظ للہ کو مقدم لاکر انسانی فطرت کو جذبات میں مغلوب ہونے سے نکل دیا۔ کہ تم لوگ اللہ کے لئے کھڑے ہو جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرو۔

خلاصہ یہ ہے کہ سورہ نسا اور مائدہ کی دونوں آیتوں میں دو چیزوں کی طرف ہدایت ہے۔ ایک یہ کہ خواہ معاملہ دوستوں سے ہو یا دشمنوں سے عدل و انصاف کے حکم پر قائم رہو۔ دوسری بات یہ کہ اس میں کمزوری آئی چاہئے اور نہ کسی دشمنی و عداوت سے۔ دوسری ہدایت ان دونوں آیتوں میں اس کی بھی ہے کہ کبھی شہادت اور قیامت کے بیان کرنے سے پہلے ہی نہ کی جائے۔ تاکہ فیصلہ کرنے والوں کو حق اور صحیح فیصلہ کرنے میں دشواری پیش نہ آئے۔

وشر ان کریم نے اس مضمون پر کئی آیتوں میں مختلف عنوانات سے زور دیا ہے اور اس کی تاکید فرمائی ہے کہ لوگ بھی گواہی دینے میں کوتاہی اور سستی نہ کریں۔ ایک آیت میں نہایت صراحت و وضاحت کے ساتھ یہ حکم دیا

وَلَا تَكْتُمُوا لِلَّهِ الْبَيِّنَاتِ وَهِيَ كَتُمْتُهَا فَاِنَّهٗ اَشْعَرُ قَلْبًاۙ

یعنی گواہی کو چھپاؤ نہیں اور جو شخص چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا۔ جس سے سچی گواہی دینا واجب اور اس کا چھپانا سخت گناہ ثابت ہوا۔

لیکن اس کے ساتھ ہی قرآن حکیم نے اس پر بھی نظر رکھی ہے کہ لوگوں کو سچی گواہی دینے سے روکنے والی چیز دراصل یہ ہے کہ گواہ کو بار بار عدالتوں کی حاضری اور فتویٰ قسم کی دہرا جرح سے سبقت پڑتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کا نام کسی گواہی میں آگیا وہ ایک مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ اپنے کاروبار سے گیا، اور محنت کی زحمت میں مبتلا ہوا۔

اس لئے قرآن کریم نے جہاں سچی گواہی دینے کو لازم و واجب قرار دیا، وہیں یہ بھی ارشاد فرمادیا۔ وَلَا يَضُرُّكُمْ اَلْقَاتُ الْكَافِرِيْنَ وَلَا الْمُشْكِيْنَۙ۔ یعنی معاملہ کی سختی رکھنے والوں اور گواہوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔

آج کی عدالتوں اور ان میں پیش ہونے والے مقدمات کی اگر صحیح تحقیق کی جائے تو معلوم ہوگا کہ موقع پر کے اور سچے گواہ شاذ و نادر کہیں ملتے ہیں۔ سچہ ارشاد ہے آدمی جہاں کوئی ایسا واقعہ دیکھتا ہے وہاں سے بھاگتا ہے کہ کہیں گواہی میں نام نہ آجائے۔ پولیس ادرہ دھڑ کے گواہوں سے غارتگری کرتی ہے۔ اور نتیجہ اس کا وہی ہو سکتا ہے جو رات و دن مشاہدہ میں آ رہا ہے کہ فیصلہ دس پانچ مقدمات میں کبھی حق و انصاف پر فیصلہ نہیں ہو سکتا اور

علائین بھی مجبور ہیں۔ جیسی شہادتیں ان کے پاس پہنچتی ہیں وہ انہی کے ذریعہ کوئی نتیجہ نکال سکتی ہیں اور انہیں کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتی ہیں۔

مگر اس بنیادی غلطی کو کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ اگر گواہوں کے ساتھ شرفیاض معاملہ کیا جائے اور ان کو بار بار پریشان نہ کیا جائے تو اچھے بھلے نیک اور سچے آدمی قرآنی تعلیمات کے پیش نظر گواہی میں آنے سے باز نہیں رہیں گے۔ مگر جو کچھ چور بابہ وہ یہ ہے کہ معاملہ کی ابتدائی تحقیق جو پولیس کرتی ہے وہ ہی بار بار بلا کر گواہ کو اتنا پریشان کر دیتی ہے کہ وہ آئندہ اپنی اولاد کو کہہ نہ پائے کہ کبھی کسی معاملہ کے گواہ نہ بننا۔ پھر اگر معاملہ عدالت میں پہنچتا ہے تو وہاں تارکیوں پر تارکیاں لگتی ہیں۔ ہر تاریخ پر اس ناکردہ گناہ گواہ کو حاضری کی سزا بھگھکتی پڑتی ہے۔ اس سبب لافانی ضابطہ کارروائی نے جو انگریز اپنی یادگار بن گیا ہے، ہماری ساری عدالتوں اور محکموں کو گندہ کیا ہوا ہے۔ قدیم سادہ طرز پر جو آج بھی حجاز اور بعض دوسرے ممالک میں رائج ہے نہ مقدمات کی اتنی کثرت ہو سکتی ہے اور نہ ان میں اساطیل ہو سکتا ہے نہ گواہوں کو گواہی دینا معیبت بن سکتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ضابطہ شہادت اور ضابطہ کارروائی اگر شرعی تعلیمات کے مطابق بنایا جائے تو اس کی برکات آج بھی آنکھوں سے مشاہدہ ہونے لگیں۔ قرآن نے ایک طرف واقعہ سے باخبر لوگوں پر سچی شہادت ادا کرنے کو لازم و واجب قرار دے دیا ہے۔ تو دوسری طرف لوگوں کو ایسی باتیں دینی ہیں کہ گواہوں کو بلا وجہ پریشان نہ کیا جائے۔ کم سے کم وقت میں ان کا بیان لیکر فارغ کر دیا جائے۔

آخر میں ایک اور اہم بات بھی یہاں جاننا ضروری ہے، وہ یہ کہ لفظ شہادت اور گواہی کا جو مفہوم آج کل غربت میں مشہور ہو گیا ہے وہ تصرف مہربانہ و خصوصیات میں کسی حاکم کے سامنے گواہی دینے کے

امتحانات کے نمبر سند و ساریٹیفکٹ اور انتخابات کے ووٹ سب شہادت کے حکم میں داخل ہیں۔

لئے مخصوص سمجھا جاتا ہے۔ مگر قرآن و سنت کی اصطلاح میں لفظ شہادت اس سے زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ مثلاً کسی بیکرو ڈاکٹری ساریٹیفکٹ دینا کہ یہ ڈیوٹی ادا کرنے کے قابل نہیں یا نوکری کرنے کے قابل نہیں۔ یہ بھی ایک شہادت ہے۔ اگر اس میں واقعہ کے خلاف لکھا گیا تو وہ جھوٹی شہادت ہو کہ گناہ کبیرہ ہو گیا۔

اسی طرح امتحانات میں طلباء کے پرنچوں پر نمبر لگانا بھی ایک شہادت ہے۔ اگر جان

بوجہ کر یا بلے پر وائی سے نمبروں میں کمی بیشی کر دی تو وہ بھی قبولی شہادت ہے۔ اور حرام اور نحرمت گناہ ہے۔

کامیاب ہونے والے فائز الخفیل طلباء کو مستند یا ساریفکٹ دینا اس کی شہادت ہے کہ وہ متعلقہ کام کی اہلیت و صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر وہ شخص واقع میں ایسا نہیں ہے تو اس ساریفکٹ یا مستند پر دستخط کرنے والے سب کے سب شہادت کا ذبح کے مجرم ہو جاتے ہیں۔

اسی طرح اسمبلیوں اور کونسلوں وغیرہ کے انتخاب میں کسی امیدوار کو ووٹ دینا بھی ایک شہادت ہے۔ جس میں ووٹ دہندہ کی طرف سے اس کی گواہی ہے کہ ہمارے نزدیک یہ شخص اپنی استعداد اور قابلیت کے اعتبار سے بھی اور دیانت و امانت کے اعتبار سے بھی قومی نمائندہ بننے کے قابل ہے۔

اب غور کیجئے کہ ہمارے نمائندوں میں کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کے حق میں یہ گواہی پہنچی اور صحیح ثابت ہو سکے۔ مگر ہمارے عوام ہیں کہ انہوں نے اس کو محض ہارجیت کا پھیل سمجھ رکھا ہے۔ اس لئے ووٹ کا حق بھی بیسیوں کے عوض میں فروخت ہوتا ہے، کبھی کسی دباؤ کے تحت استعمال کیا جاتا ہے، کبھی ناپائیدار دوستوں اور ذلیل و رعدوں کے بھروسہ پر اسکو استعمال کیا جاتا ہے۔

اور تو اور کچھ پڑھے دینا، مسلمان بھی نا اہل لوگوں کو ووٹ دیتے وقت کبھی یہ محسوس نہیں کرتے کہ ہم یہ قبولی گواہی دے کر سختی لعنت و مذاب بن رہے ہیں۔

نمائندوں کے انتخاب کے لئے ووٹ دینے کی از روئے قرآن ایک دوسری حیثیت بھی ہے جس کو شفاعت یا سفارش کہا جاتا ہے کہ ووٹ دینے والا گویا یہ سفارش کرتا ہے فلاں امیدوار کو نمائندگی دی جائے۔ اس ناظمِ فشرانِ کریم کے الفاظ میں پہلے بیان ہو چکا ہے، ارشاد ہے :-

وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَهُ فَصِيلَةٌ مِّمَّا دَمَنَ يَشْفَعُ شَفَاعَةً شَقَاعَةً سَيَكُنْ لَّهِ كِفْلٌ مِّنْهَا۔

یعنی جو شخص اچھی اور سچی سفارش کرے گا، تو جس کے حق میں سفارش کی ہے اس کے نیک اعمال کا حصہ اس کو بھی ملے گا۔ اور جو شخص بُری سفارش کرے گا، یعنی کسی نا اہل اور برے شخص کو کامیاب بنانے کی سعی کرے گا، اس کو اس کے بُرے اعمال کا حصہ ملے گا۔

اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ امیدوار اپنی کارکردگی کے پنج سالہ دور میں غلط اور ناجائز

کام کرے گا، ان سب کا وبال ووث دینے والے کو بھی پہنچے گا۔

ووث کی ایک تیسری شرعی حیثیت وکالت کی ہے کہ ووث دینے والا اس امیدوار کو اپنی نمائندگی کے لئے وکیل بناتا ہے۔ لیکن اگر یہ وکالت اس کے کسی شخصی حق کے متعلق ہو تو اس کا نفع نقصان صرف اس کی ذات کو پہنچتا تو اس کا یہ خود ذمہ دار ہوتا مگر یہاں ایسا نہیں۔ کیونکہ یہ وکالت ایسے حقوق کے متعلق ہے جن میں اس کے ساتھ پوری قوم شریک ہے۔ اس لئے اگر کسی نااہل کو اپنی نمائندگی کے لئے ووث دیکر کامیاب بنایا تو پوری قوم کے حقوق کو پامال کرنے کا گناہ بھی اس کی گردن پر رہا۔

خلاصہ یہ کہ: ہمارا ووث تین حیثیتیں رکھتا ہے، ایک شہادت، دوسرے شفاعت اور تیسرے حقوق مشترکہ میں وکالت۔ تینوں حیثیتوں میں جس طرح ایک صالح قابل آدمی کو ووث دینا موجب ثواب عظیم ہے اور اس کے ثمرات اس کو ملنے والے ہیں۔ اسی طرح نااہل یا غیر متدین شخص کو ووث دینا جھوٹی شہادت بھی ہے اور غری شفاعت بھی اور ناجائز وکالت بھی اور اس کے تباہ کن ثمرات بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔

اس لئے ہر مسلمان ووث پر فرض ہے کہ ووث دینے سے پہلے اس کی پوری تحقیق کر لے کہ جس کو ووث دے رہا ہے وہ ہم کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں اور دیانت دار ہے یا نہیں، محض فضلت و بے پرواہی سے بلا وجہ ان عظیم گناہوں کا مرتکب نہ ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

اِذْهَبَ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ

أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ط وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

الْمُؤْمِنُونَ ۝ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ

وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اشْتَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي

اور مقرر کئے ہم نے ان میں بارہ سردار اور کہا اللہ نے میں تم سے

مَعَكُمْ وَلَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ

ساتھ نہ ہوں اگر تم نماز نہ کرو گے، نہ زکوٰۃ نہ دے گے اور نہ ایمان لائے

بِرُسُلِي وَعَزَّزْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

میرے رسولوں پر اور مدد کرو گے ان کی اور قرض دو گے اللہ کو اچھی طرح کا اور قرض

لَا كُفْرَانَ عَنْكُمْ سَيَاتِكُمْ وَلَا ذُنُوبَكُمْ بَدَلَتْ

تو ایستہ دہر کروں تم میں تم نے نہ تمہارے اور داخل کروں تم کو نہ گنہگاروں کی

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا إِلَّا نَهْرٌ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ

کافروں کے نیچے بہتی ہیں، میں نہ ہوں پھر جو کوئی کافر ہوا تم میں سے

مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝۱۲

اس کے بعد تو وہ بیشک گمراہ ہوا سیدھے راستے سے ۔

خلاصہ تفسیر

(از بیان القرآن)

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کے انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا ہے، جب کہ ایک قوم (یعنی انصار قریش)

ابتداءً اسلام میں جب کہ مسلمان غنیف تھے، اس فوج میں تھے کہ تم پر (اس طرح) دست درازی

کریں کہ تمہارا خاتمہ ہی کر دیں، سو اللہ تعالیٰ نے ان کا قابو تم پر (اس قدر) نہ چلے دیا (اور آخر

میں تم کو غالب کر دیا۔ پس اس نعمت کو یاد کرو) اور (احکام کے امتثال میں) اللہ تعالیٰ سے

دُرو اگر اس نعمت پر شکریہ نہ، اور (آئندہ بھی) اہل ایمان کو حق تعالیٰ پر اعتماد رکھنا چاہیے۔

اس نے پہلے تمہارے سب کام بنائے ہیں آئندہ بھی آخرت تک امید رکھو انفق اللہ میں ثواب

دلا یا اور اہل بائوکل میں امید اور یہی دو عمل معین امتثال ہیں) اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ

کے واسطے سے، بنی اسرائیل سے (بھی) عہد لیا تھا جس کا بیان عنقریب آتا ہے) اور ان عہد کی

تائید کے لئے، ہم نے ان میں سے موافق عدد ان کے قبائل کے بارہ سردار مقرر کئے کہ ہر قبیلہ

پر ایک ایک سردار رہے جو اپنے ماتحتوں پر ہمیشہ انصاف و عدل کی تاکید رکھیں) اور انہی کا تائید عہد کے

لئے ان سے اللہ تعالیٰ نے ایوں بھی، فرما دیا کہ میں تمہارے پاس سولی (تمہارے لئے) بٹیل

کی سب فوج کو جو رہے گی، مطلب یہ ہے کہ عہد لیا پھر اس کی تاکید در تاکید فرمائی اور اس عہد کا

خاتمہ عنون یہ تھا کہ اگر تم نماز کی یا بندی رکھو گے اور زکوٰۃ ادا کرے گے اور میرے سب رسولوں

پر (جو آئندہ بھی نہ آئے) تم میں گئے ایمان لائے رہو گے اور دشمنوں کے مقابلہ میں ان کی مدد

مرد کرتے رہو گے اور (علاوہ زکوٰۃ کے اور عمارت غیر میں بھی شرف کر کے) اللہ تعالیٰ کو اچھے طور پر (یعنی اخلاص کے ساتھ) قرض دیتے رہو گے تو میں ضرور تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا اور ضرور تم کو ابھارتے، ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے (محلات کے) نیچے کو نہریں جاری ہوں گی اور جو شخص اس (عہد و پیمان لینے) کے بعد بھی کفر کرے گا تو وہ بے شک راہ راست سے دور چلا پڑے۔

معارف و مسائل

سورہ مائدہ کی ساتویں آیت جو پہلے گزر چکی ہے، اس میں حق تعالیٰ نے مسلمانوں سے ایک عہد و پیمان لینے اور ان کے ماننے اور تسلیم کر لینے کا ذکر فرمایا ہے۔ **وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ وَ مِیثَاقَہُ الَّذِیْ وَ اتَّقُوا اللّٰہَ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَ اَنْتُمْ عَلَی اللّٰہِ** یہ ميثاق خدا و رسول کی اطاعت اور احکام شرعیہ کے اتباع کا ميثاق ہے جس کا اصل مطلب محض عنوان کلمہ **لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ** ہے۔ اور ہر کلمہ کو مسلمان اس ميثاق کا پابند ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں ميثاق کی بعض اہم نعمات یعنی خاص خاص احکام شرعیہ کا بیان فرمایا ہے۔ جس میں دُشمن سب کے لئے عدل و انصاف کے قیام کی اور اقتدار پانے کے بعد دشمنوں سے جذبہ انتقام کے بجائے انصاف اور رواداری کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ ميثاق خود بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا انعام ہے، اسی لئے اُس کو **اُذْکُرُوا نِعْمَتَ اللّٰہِ عَلَیْکُمْ** سے شروع کیا گیا ہے۔

آیت مذکورہ کو پھر اسی جملہ **اُذْکُرُوا نِعْمَتَ اللّٰہِ عَلَیْکُمْ** سے شروع کر کے یہ بتلانا منظور ہے کہ مسلمانوں نے اپنے اس عہد و ميثاق کی پابندی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا و آخرت میں قوت و بلندی اور درجات عالیہ عطا فرمائے اور دشمنوں کے ہر مقابلہ میں انکی امداد و سرما لی۔ دشمنوں کا قابو ان پر نہ چلنے دیا۔

اس آیت میں خاص طور پر اس کا ذکر ہے کہ دشمنوں نے بارہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مٹا دینے اور قتل و غارت کر دینے کے منصوبے بنائے، اور تیاریاں کیں، مگر اللہ تعالیٰ نے سب کو غائب و خاتم کر دیا۔ ارشاد ہے کہ ”ابکس قوم اس فکر میں تھی کہ تم پر دوست درازی کرے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُن کے اچھے تم سے روک دیئے“

مجموعی حیثیت سے تو ایسے واقعات تاریخ اسلام میں بے شمار ہیں کہ لفار کے منصوبے منعفل خداوندی سے خاک میں مل گئے۔ لیکن بعض خاص خاص اہم واقعات بھی ہیں جن کو حضرات عسریں نے اس آیت کا مصداق قرار دیا ہے۔ مثلاً منہ عبد الرزاق میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

کسی جہاد میں رسول کریم ﷺ اور صحابہ کرام ایک منزل پر قیام پذیر ہوئے صحابہ کرام مختلف حصوں میں اپنے اپنے ٹھکانوں پر آرام کرنے لگے۔ رسول کریم ﷺ وسلم تنہا ایک درخت کے نیچے ٹھہر گئے۔ اور اپنے ہتھیار ایک درخت پر لٹا دیئے۔ دشمنوں میں سے ایک گاؤں والا موقع غنیمت جان کر چھپتا اور آتے ہی رسول کریم ﷺ علیہ وسلم کی تلوار پر قبضہ کر لیا۔ اور آپؐ وہ تلوار کھینچ کر بولا **يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ خُذُوا** یعنی اب بتلائے کہ آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے۔

رسول کریم ﷺ اللہ علیہ وسلم نے بے دھڑک فرمایا کہ **"اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ"** گاؤں والے نے پھر وہی کلمہ دہرایا۔ **فَمَا يَصْنَعُ** یعنی آپؐ نے پھر اسی بے فکر سی کے ساتھ فرمایا **"اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ"** دو تین مرتبہ اسی طرح کی گفتگو ہوئی رہی، یہاں تک کہ فیسی قدرت کے رعب نے اس کو مجبور کر کے تلوار کو میان میں داخل کر کے رکھ دیا۔ اس وقت رسول کریم ﷺ نے صحابہ کرام کو بلایا اور یہ واقعہ سنایا۔ یہ گاؤں والا ابھی تک آپ کے جہاد میں بیٹھا ہوا تھا، آپؐ نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ (ابن کثیر)

اسی طرح بعض صحابہ رضہ سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ کعب بن اشرف یہودی نے ایک مرتبہ رسول کریم ﷺ کو اپنے گھر میں بلا کر قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو اس کی اطلاع کر دی اور ان کی ساری سازش خاک میں مل گئی (ابن کثیر) اور حضرت مجاہد، عکرمہ وغیرہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم ﷺ علیہ وسلم کسی معاملہ کے لئے یہودی تفسیر کے پاس تشریف لے گئے۔ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا کر باتوں میں مشغول کیا اور دوسری طرف عمر و بن جحش کو اس کام پر مقرر کر دیا کہ دیوار کے نیچے سے اوپر چڑھ کر پیچھے کی ایک چٹان آپؐ کے اوپر ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادہ پر مطلع فرمایا اور آپؐ فرما دیا کہ **فَرَأَوْهُ** (ابن کثیر)

ان واقعات میں کوئی تضاد نہیں، سب کے سب آیت مذکورہ کا مصداق ہو سکتے ہیں۔ آیت مذکورہ میں رسول کریم ﷺ وسلم اور مسلمانوں کی غیبی حفاظت کا ذکر کرنے

کے بعد فرمایا **وَاتَّقُوا اللَّهَ وَهُوَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَشَدِيدٌ**۔

اس میں ایک ارشاد تو یہ ہے کہ یہ انعام خداوندی صرف رسول کریم ﷺ کے لئے ہے۔
 کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اس نصرت و امداد اور غیبی حفاظت کا اصلی سبب تقویٰ اور توکل ہے۔
 جو قوم یا فرد جس زمانہ اور جس مکان میں ان دو وصفوں کو اختیار کرے گا اس کی بھی ایسی ہی
 طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت و حمایت ہوگی۔ کسی نے خوب کہا ہے :

فضائے بڈر پید اگر فرشتے تیری نصرت کو

اُتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اند قطار اب بھی

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس جملہ کو آیات سابقہ کے مجموعہ کے ساتھ لگایا جائے۔ جن میں بدترین
 دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک اور عدل و انصاف کے احکام دئے گئے ہیں تو پھر اس جملہ میں
 اس طرف اشارہ ہوگا کہ ایسے سخت دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری کی تعلیم بظاہر
 ایک سیاسی غلطی اور دشمنوں کو جرأت و ہمت دلانے کے مرادف ہے، اس لئے اس جملہ میں
 مسلمانوں کو اس پر متنبہ کیا گیا کہ اگر تم تقویٰ شعار اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے رہو تو
 یہ رواداری اور حسن سلوک تمہارے لئے قطعاً مضر نہیں ہوگا، اور دشمنوں کو مخالفت کی
 جرأت کے بجائے تمہارے زیر اثر لانے اور اسلام سے قریب کرنے کا سبب بنے گا۔ نیز
 تقویٰ اور خوف خدا ہی وہ چیز ہے جو کسی انسان کو، عہد و میثاق کی پابندی پر ظاہر و باطناً مجبور
 کر سکتا ہے۔ جہاں یہ تقویٰ یعنی خوف خدا نہیں ہوتا وہاں عہد و میثاق کا وہی حشر ہوتا ہے جو
 آج کل عام لوگوں میں دیکھا جاتا ہے، اس لئے اوپر کی جس آیت میں میثاق کا ذکر ہے وہاں بھی
 آخر آیت میں **وَاتَّقُوا اللَّهَ** فرمایا گیا تھا۔ اور یہاں پھر اس کا اعادہ کیا گیا، نیز اس پوری آیت
 میں اس طرف بھی اشارہ فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی نفع و نصرت صرف ظاہری ساز و سامان کی
 مہموں منت نہیں ہے، بلکہ ان کی اصل طاقت کا راز تقویٰ اور توکل میں مضمر ہے۔

اس آیت میں مسلمانوں سے عہد و میثاق لینے اور ان کے ایثار و عہد پر دنیا و آخرت میں
 اس کے بیش بہا نتائج کا ذکر کرنے کے بعد معاملہ کا دوسرا رخ سامنے لانے کے لئے دوسری
 آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ عہد و میثاق لین صرف مسلمانوں کے لئے مخصوص نہیں، بلکہ ان سے
 پہلے دوسری امتوں سے بھی اسی قسم کے میثاق لئے گئے تھے۔ مگر وہ اپنے عہد و میثاق میں
 پورے زاترے۔ اس لئے ان پر طرح طرح کے عذاب مسلط کئے گئے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ
 تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی ایک عہد لیا تھا۔ اور ان سے عہد لینے کی یہ صورت اختیار کی
 گئی تھی کہ پوری قوم بنی اسرائیل جو بارہ خاندانوں پر مشتمل تھی انھیں سے ہر خاندان سے

ایک سردار چنا گیا، اور ہر خاندان کی طرف سے اس کے ہر سردار نے ذمہ داری اٹھائی کہ میں اور میرا پورا خاندان اس میثاق الہی کی پابندی کرے گا۔ اس طرح ان بارہ سرداروں نے پوری قوم بنی اسرائیل کی ذمہ داری لے لی۔ ان کے ذمہ یہ تھا کہ خود بھی اس میثاق کی پابندی کریں۔ اور اپنے خاندان سے بھی گرائیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عزت و فضیلت کے معاملہ میں اسلام کا اصل اصول تو یہ ہے کہ

بندہ عشقِ مشدی ترکِ نسب کن جامی

کہ دریں راہِ فلاں بن فلاں چیزے نیست

رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے تاریخی خطبہ میں پوری وضاحت کے ساتھ اس کا اعلان فرمادیا ہے کہ اسلام میں عرب و عجم، کالے، گورے اور اونچی نیچی ذات و پات کا کوئی اعتبار نہیں۔ جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ سارے مسلمانوں کا بھائی ہو گیا۔ حسبِ نسب، رنگ، وطن، زبان کے امتیازات جو جاہلیت کے بت تھے ان سب کو اسلام نے توڑ ڈالا، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ انتظامی مقامات میں نظم قائم رکھنے کے لئے بھی حنا ڈالنی خصوصیات کا لحاظ نہ کیا جائے۔

یہ فطری امر ہے کہ ایک خاندان کے لوگ اپنے خاندان کے جانے پہچانے آدمی پر نسبت دوسروں کے زیادہ اعتماد کر سکتے ہیں۔ اور یہ شخص ان کی بدوری نفسیات سے واقف ہو سکتی بنا پر ان کے جذبات و خیالات کی زیادہ رعایت کر سکتا ہے۔ اسی حکمتِ عملی پر مبنی تھا کہ بنی اسرائیل کے بارہ خاندانوں سے جب عہد لیا گیا تو ہر خاندان کے ایک ایک سردار کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔

اور اسی انتظامی مصالحت اور مکمل اطمینان و سکون کی رعایت اس وقت بھی کی گئی، جبکہ قوم بنی اسرائیل پانی نہ ہونے کی وجہ سے سخت اضطراب میں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کی اور بجگم خداوندی انھوں نے اپنا عطا ایک پتھر پارا تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر سے بارہ چشمے بارہ خاندانوں کے لئے علیحدہ علیحدہ جاری کر دیئے۔

سورہ اعراف میں قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کے اس احسانِ عظیم کا اس طرح

ذکر فرمایا ہے :-

وَلَقَدْ جَعَلْنَا لِكُلِّ قَبِيلَةٍ مِّنْهُ اٰیٰتًا لَّعَلَّہُمْ يَرْجِعُوْنَ اِلٰی رَبِّہُمْ
مِمَّا اَدْرٰوْا فَلَمَّ یَسْتَعْجِلُوْنَ مِنْہُمْ اٰیٰتِنَا
عَشْرًا حَتّٰی اِذَا

ہم نے ہر قبیلہ کے لئے ان کے بارہ خاندان بارہ جگہوں میں پتھر پتھر کے چشمے جاری کر دیئے (ہر ایک خاندان کے لئے جدا جدا)۔

اور یہ بارہ کا عدد بھی کچھ عجیب خصوصیت اور قبولیت رکھتا ہے۔

جس وقت انصارِ مدینہ رسول کریم ﷺ کو مدینہ کے لئے دعوت دینے حاضر ہوئے اور آپ نے اُن سے ہذیبِ بیعت معاہدہ لیا تو اس معاہدہ میں بھی انصار کے بارہ سرداروں نے ذمہ داری لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ مبارک پر بیعت کی تھی اُن میں تین سردار قبیلہ اوس کے اور نو قبیلہ خزرج کے تھے۔ (ابن کثیر)۔

اور صحیحین میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو! کاہام اور نظام اس وقت تک چلتا رہے گا، جب تک کہ بارہ خلیفہ ان کی قیادت کریں گے۔ امام ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کر کے فرمایا کہ اس حدیث کے کسی لفظ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ بارہ امام یکے بعد دیگرے مسلسل ہوں گے۔ بلکہ ان کے درمیان فاصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ چار خلفاءِ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی رضی اللہ عنہم مسلسل ہوئے اور درمیان کی کچھ مدت کے بعد پھر حضرت عمر بن عبد العزیز باجماع امت پانچویں خلیفہ برحق مانے گئے۔

نظامِ کلام یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے معاہدہ لینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارہ خاندانوں کے بارہ سرداروں کو ذمہ دار ٹھہرایا اور اُن سے ارشاد فرمایا: **اِنِّیْ مَعَکُمْ** یعنی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے میثاق کی پابندی کی اور دوسروں سے پابندی کرائے گا غم کیا تو میری امداد و نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اس کے بعد آیت مذکورہ میں اس میثاق کی چند اہم دفعات اور بنی اسرائیل کی غمگینی اور ان پر عذابِ الہی کا ذکر ہے۔

میثاق کی دفعات کا ذکر کرنے سے پہلے ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ۔ **اِنِّیْ مَعَکُمْ** جس میں دو باتیں بتلا دی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر تم میثاق پر قائم رہے تو میری امداد تمہارے ساتھ رہے گی۔ اور تم ہر قدم پر اس کا مشاہدہ کرو گے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے، اور اس میثاق کی نگرانی فرما رہا ہے، تمہارا کوئی عز و داروہ، اور فکر و خیال یا حرکت و عمل اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ وہ تمہاری مخلوق کے رازوں کو کبھی دیکھتا اور سنتا ہے۔ وہ تمہارے دلوں کی نیکیوں اور ارادوں سے بھی واقف ہے۔ میثاق کی خلاف ورزی کر کے تم کسی طرح بھی اس کی گرفت سے نہیں نکل سکتے۔ اس کے بعد میثاق کی دفعات میں سے پہلے اقامتِ صلوات کا ذکر ہے۔ اور پھر اُدارِ زکوٰۃ کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز اور زکوٰۃ کے فرائض اسلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی مائل تھے۔ اور دوسرے قرآنی اشارات و روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ فرائض صرف بنی اسرائیل ہی کے ساتھ مخصوص نہیں

بلکہ بریغیر اور ہر شریعت میں ہمیشہ قائم رہے ہیں۔ تیسرا نمبر ميثاق میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سب رسولوں پر ایمان لائیں اور اُن کے مقصد رشد و ہدایت میں ان کی امداد کریں — بنی اسرائیل میں چونکہ بہت سے رسول آئے والے تھے، اس لئے ان کو خصوصیت سے اس کی تاکید فرمائی گئی۔ اور اگرچہ ایمانیات کا درجہ عملیات، نماز، زکوٰۃ سے رتبہٴ مقدم ہے۔ مگر ميثاق میں مقدم اس کو رکھا گیا جس پر بالفعل عمل کرنا تھا۔ آئے والے رسول تو بعد میں آئیں گے، اُن پر ایمان لانے اور ان کی امداد کرنے کا وقوع بھی بعد میں ہونے والا تھا اس لئے اس کو مؤخر بیان فرمایا گیا۔

چوتھا نمبر ميثاق میں یہ ہے کہ — اَقْرَضْتُمُ اللّٰہَ قَرْضًا حَسَنًا۔ (یعنی تم اللہ تعالیٰ کو قرض دو) اچھی طرح لا قرض)۔ اچھی طرح کے قرض کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہو، کوئی دنیوی غرض اس میں شامل نہ ہو، اور اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز خرچ کرے۔ رسی اور بیاباں چیزیں دے کر نالے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض دینے سے ملنے تبصر کیا گیا ہے کہ قرض کا بدلہ قائلوٰں اور غنائو اور اخلاقاً واجب الادا سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ یقین کریتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کریں کہ اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔

اور زکوٰۃ فرقی کا ذکر مستقل کرنے کے بعد اس جگہ قرض حسن کا ذکر یہ بتلارہا ہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے صدقات و خیرات ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان صرف زکوٰۃ ادا کر کے ساری مالی ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں ہو جاتا۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ اور مالی حقوق انسان کے ذرا لازم ہیں جگہ مسجد نہیں تو تعمیر مسجد اور دینی تعلیم کے لئے حکومت متکفل نہیں ہے تو دینی تعلیم کا انتظام مسلمانوں ہی پر لازم ہے۔ فرق اتنا ہے کہ زکوٰۃ فرض عین اور یہ فرض کفایہ ہیں۔

فرض کفایہ کے معنی یہ ہیں کہ قوم کے چند افراد یا کسی جماعت نے ان ضرورتوں کو پورا کر دیا تو دوسرے مسلمان سبکدوش ہو جاتے ہیں اور اگر کسی نے بھی نہ کیا تو سب گنہگار ہوتے ہیں۔ آج کل دینی تعلیم اور اُحس کے مدار جس کسمپرسی اور بے کسی کے عالم میں ہیں اُن کو وہی لوگ جانتے ہیں، جنھوں نے اس کو دین کی اہم خدمت سمجھ کر قائم کیا ہوا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی حد تک مسلمان جانتے ہیں کہ ہمارے ذمہ فرض ہے۔ اور یہ جانتے کے باوجود بہت کم افراد ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور ادا کر کے والوں میں بھی بہت کم افراد ہیں جو پورا حساب کر کے پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو خال خال پوری زکوٰۃ ادا کر کے والے بھی ہیں تو وہ بالکل بے سبب ہوتے ہیں کہ اب ہمارے ذمہ اور کچھ نہیں۔ ان کے سامنے مسجد کی ضرورت آئے تو زکوٰۃ

کاموں پر پیش کر لے میں اور دینی مدارس کی ضرورت پیش آئے تو صرف ذکوۃ کا مال دیا جاتا ہے حالانکہ یہ فراغی کے ذکوۃ کے ملو و مسلما ذل پہ عالمہ ہیں اور ستر آن کریم کی اس آیت اور اس کی مثال بہت سی آیات نے اس کو واضح کر دیا ہے۔

میشاق کی اہم نفعات بیان کرنے کے بعد بھی یہ بتا دیا کہ اگر تم نے میشاق کی پابندی کی تو اس کی جزایہ ہوگی کہ تمہارے پیچھے گناہ بھی مٹ کر دے جائیں گے۔ اور دائمی راحت و عافیت کی مثال جنت میں رکھا جائے گا۔ اور آخر میں یہ بھی بتا دیا کہ ان تمام واضح بیانات و ارشادات کے بعد بھی اگر کسی نے کفر و کفرشی اختیار کی تو وہ ایک صاف سیدھی راہ چھوڑ کر اپنے ہاتھوں تباہی کے گرہ میں جا کر آ۔۔۔۔۔

فَمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعْنُتُهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ

سو ان کے عہد توڑنے پر ہم نے ان پر لعنت کی اور کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو

قَسِيَةً يَجْرِفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ لَا وَتُسَوِّحُوا

سخت پھرتے ہیں کلام کو اس کے مقامات سے اور قبول کرتے بغیر اٹھانے

مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا

اس بات سے جو ان کو کئی کئی اور ہمیشہ تو مطلع ہوتا رہتا ہے ان کی کسی دغا پر

قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ

تھوڑے لوگ ان میں سے سو صاف کر اور درگزر کر ان سے اللہ دوست رکھتا ہے

الْمُحْسِنِينَ ۝۱۳ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي أَخَذْنَا

احسان کرنے والوں کو اور وہ جو کہتے ہیں اپنے کو نصاریٰ ان سے بھی

مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ إِنَّا بَصِيرَةٌ

لیا تھا ہم نے عہد ان کا پھر قبول کرتے بغیر اٹھانے اس نصیحت سے جو ان کو کئی کئی پہلے ہم نے اور یہی

الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ

اپس میں ان کے دشمنی اور کینہ قیامت کے دن سبک اور آخرتادے گا ان کو

اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝۱۴

اللہ جو کچھ کرتے تھے۔

خلاصہ تفسیر

(از بیان القرآن)

ایمن بن مسرئیل نے یہود مذکور کو توڑ ڈالا اور ٹوٹنے کے بعد طرح طرح کی عقوبات میں جیسے مسخ اور ذلت وغیرہ گوفتا رہ گئے۔ پس یہ جو ان کو عنایت والفاظ الہیہ سے بدحواس ہوئے تو صرف ان کی عیب کشی کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت (یعنی اس کے آثار) سے دور کر دیا اور حقیقت یہ لعنت کی اور اسی لعنت کے آثار سے یہ ہے کہ ہم نے ان کے قلوب کو سخت کر دیا اور حقیقت کا ان پر اثر نہیں ہوا اور اس سخت دلی کے آثار سے یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی ان میں سے علماء (عام الہی یعنی توریت) کو اس کے (الفاظ یا مطالبہ) سے منع نہ دیتے ہیں یعنی تحریف لفظی یا تحریف معنوی کرتے ہیں، اور اس تحریف کا اثر یہ ہوا کہ وہ لوگ جو کچھ ان کو توریت میں تصدیق کی گئی تھی اس میں سے اپنا ایک بڑا حصہ انفع لایجو کہ ان کو عمل کرنے سے انصاف ہوتا، فوت کرتے تھے (کیونکہ زیادہ مشتق ان کی اس تحریف نے مضامین متعلقہ بتقدیر رسالت محمدیہ میں ہوتی تھی، اور ظاہر ہے کہ ایمان سے زیادہ بڑا حصہ کیا نہ دیا۔ غرض انفع لایجو پر لعنت مرتب ہوئی اور لعنت پر قساوت وغیرہ اور قساوت پر تحریف اور تحریف پر نفرت حلقہ عظیم اور جبرست ظاہر ہے، اور پھر یہی تو نہیں کہ جتنا کہجے اس پر پس کریں بلکہ حالت یہ ہے کہ آپ کو آئے دن ایسی ہمیشہ دین کے باب میں کہیں نہ کسی ایسی غیبت کی اطلاع ہوتی رہتی ہے جو ان سے عامور ہوئی رہتی ہے۔ ہجران کے معدودے چند شخصوں کے جو کہ مسلمان ہو گئے تھے، سو آپ ان کو معاف کیجئے اور ان سے درگزر کیجئے (یعنی جب تک شرعی ضرورت نہ ہو۔ ان کی غیبتوں کا اظہار اور ان کو مغبحت نہ کیجئے، بلاشبہ اللہ تعالیٰ خوش معاملہ لوگوں سے محبت کرتا ہے اور باضرورت فیضیت نہ لانا خوش معاملتی ہے) اور جو لوگ اہل سنت دین کے دعوے سے آجیت ہیں کہ ہم نصاریٰ میں ہم نے ان سے بھی ان کا پھر مثل عہدود لے لیا تھا، وہ وہ بھی جو کچھ ان کو انجیل وغیرہ میں نصیحت کی گئی تھی اس میں سے اپنا ایک بڑا حصہ انفع لایجو کہ ان کو عمل کرنے سے انصاف ہوتا، فوت کرتے تھے (کیونکہ وہ امر جس کو فوت کرتے تھے تو حیرت ہے اور ایمان ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس حکم ان کو بھی ہوا تھا اور اس کا رد عظیم ہونا تھا ہے جب تو حیرت کو چھوڑ بیٹھے) تو ہجران میں باہم قیامت تک کے لئے انفع و عداوت ڈال دیا تو وہی جو حقو بت ہوئی، اور عنقریب (آخرت میں) کہ وہ بھی قریب ہی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کا کیا ہوا اجساد دیں گے (پھر سزا دیں گے)۔

معارف و مسائل

آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنی بدکشتی سے ان واضح ہدایات پر نیکان زوجہ اور مینات کی مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طح طرح کے عذابوں میں مبتلا کر دیا۔ بنی اسرائیل پر ان کی عیسیٰ اور سرکشی کی سزائیں دو طرح کے عذاب آئے۔ ایک ظاہری اور محسوس جیسے تپڑاؤ یا زمین کا تختہ الٹ دینا وغیرہ جن کا ذکر متراک کریم کی آیات میں مختلف مقامات پر کیا ہے۔ دوسری قسم عذاب کی معنوی اور روحانی ہے کہ سرکشی کی سزائیں ان کے دل و دماغ مست ہو گئے۔ ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت درجی۔ وہ اپنے گناہوں کے وبال میں مزید گناہوں میں مبتلا ہوتے چلے گئے۔

ارشاد ہے:۔ فَبَعَثْنَا فِيهِمْ رَسُولًا لَّهُمُ الْفَصْلُ الْاَوَّلُ وَجَعَلْنَا فِيهِمُ الْفَصْلُ الْاَوَّلُ۔ یعنی ہم نے ان کی بد عیسیٰ اور مینات کی مخالفت و ردی کی سزائیں ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ اب ان میں کسی چیز کی گنجائش نہ رہی۔ اسی رحمت سے دوری اور دلوں کی سختی کو متراک کریم نے سورہ مائدہ میں ذکر ان کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ کَلَّا بُنِيَ الرَّانَ عَلَى الْاَحْلَافِ بِهِنَّ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ۔ یعنی قرآنی آیات بینات اور کھلی ہوئی نشانیں سے انکار کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ بیٹھ گیا ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ انسان جب اول کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ لفظ لگ جاتا ہے، جس کی برائی کو وہ ہر وقت ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کسی صاف سفید کپڑے پر ایک سیاہ داغ لگ جائے وہ ہر وقت نظر کو تکلیف دیتا ہے۔ پھر اگر اس نے متنبہ ہو کر توبہ کر لی اور آئندہ گناہ سے باز آ گیا تو وہ لفظ مٹا دیا جاتا ہے۔ اور اگر اس نے پروا نہ کی مگر دوسرے گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا گیا تو ہر گناہ پر ایک لفظ سیاہ کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہاں تک کہ اس کا پھر قلب ان لفظوں سے بالکل سیاہ ہو جائے گا۔ اس وقت اس کے قلب کی یہ حالت ہو جائے گی جیسے کوئی برتن آلودہ رکھ ہو کہ اس میں کوئی چیز ڈالی جائے تو فوراً باہر آ جاتی ہے، اس لئے کوئی خیر اور نیکی کی بات اس کے دل میں نہیں جیتی، اس وقت اس کے دل کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ کلا یصرف معروفا ولا ینکر منکر۔ یعنی اب نہ وہ کسی نیکی کو پسند کرتا ہے نہ برائی کو برائی

عہ پہلے ایلینوں میں یہاں عبارت لیں تھی؟ جیسے ان پر خون اور میندگوں وغیرہ کی بارش یا تپڑاؤ لگا بعض اہل علم نے توبہ دلائی کہ خون اور میندگوں کا عذاب بنی اسرائیل پر نہیں آیا تھا، اس لئے یہاں سے خون اور میندگوں کا ذکر حذف کر دیا گیا۔ حضرت مصنف کی طرف سے احقر کو ایسے تصرفات کی اجازت تھی ۱۱ احقر تفسیر عثمانی غفرلہ

بلکہ معاملہ برعکس ہوئے لگتا ہے کہ عیب کو ہنزا بدی کو نیکی، گناہ کو ثواب سمجھنے لگتا ہے۔ اور اپنی طغیانی اور سرکش میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس کے گناہ کی تقدیر سزا ہے جو اس کو دیتا ہی میں پہنچاتی ہے۔

بعض اہل علم نے فرمایا ہے۔ ان میں جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعد ازاں ان میں جزاء السيئة السيئة بعد ازاں۔ یعنی نیکی کی ایک تقدیر جزا ہے جبکہ اس کے بعد اس کو دوسری نیکی کی توفیق ہوتی ہے۔ اسی طرح گناہ کی تقدیر سزا ہے کہ ایک گناہ کے بعد اس کا دل دوسرے گناہوں کی طرف مائل ہوئے لگتا ہے۔ معلوم ہوا کہ طاعات اور معاصی میں تجاذب ہے کہ سے زر زرخشد در جہاں گنج گنج

ایک نیکی دوسری نیکی کو دعوت دیتی ہے۔ اور ایک بدی دوسری بدی کو اور گناہ کو ساقط لے آتی ہے۔

جی اسراہیل کو عہد شکنی کی تقدیر سزا حسب ضابطہ ان کو یہ ملی کہ وہ رحمت خداوندی سے دور ہوئے، جو سب سے بڑا وسیلہ رنجش ہے اور ان کے دل سخت ہو گئے جس کی فوجت پہاں تک پہنچ گئی کہ۔ يُحِبُّهُنَّ اَنْ يَّجِدُوْنَ اَنْجِدَهُنَّ عَنْ اَوْ اَحْبَبَهُنَّ۔ یعنی یہ لوگ کاہم الہی کو اس کے ٹھکانے سے پھیر دیتے ہیں۔ یعنی خدا کے کاہم میں تحریف کرتے ہیں۔ کبھی اس کے الفاظ میں اور کبھی معنی میں، کبھی تورات میں۔ تفریق کی یہ سب اقسام قرآن کریم اور کتب حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ جس کا قدرے اجمل بعض یورپین نویسایوں کو بھی کرنا پڑا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

اس معنوی سزا کا یہ نتیجہ ہوا کہ تَسُوْا اَحْقَابًا وَّ مَّآ ذِكْرٌ وَّ اِذْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ اِلٰهٌ سِوٰى اللّٰهِ۔ یعنی نصیحت جو ان کو ملی تھی کہ اس سے نفع اٹھانا بھول گئے۔ اور پھر فرمایا کہ ان کی یہ سزا ایسی ان کے گلے کا بار بن گئی کہ۔ لَا تَقْرَءُ اِلَّا اَنْتُمْ عَلٰى اَسْمَائِهِ وَتَقْرَءُ۔ یعنی آپ ہمیشہ ان کی کسی دعاغریب پر مطلع ہوتے رہیں گے۔ اَلَا تَقْرَءُ اَنْتُمْ عَلٰى اَسْمَائِهِ۔ بجز تھوڑے لوگوں کے جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ جو پہلے اہل کتاب کے دین پر تھے پھر سچے مسلمان ہو گئے۔

یہاں تک جی اسراہیل کی بد اعمالیوں اور بد اعمالیوں کا جو بیان آیا بلطام اس کا مقتضی یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انتہائی نفرت اور حقارت کا معاملہ کریں۔ ان کو پاس نہ آنے دیں۔ اس لئے آیت کے آخری حصہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی کہ۔ فَاصْحَبْهُمْ حَتّٰى يَّخْرُجُوْا مِنْ اَرْضِ الْمَدِيْنَةِ يَحِبُّ اِلَيْهِمْ حَسْبُكَ۔ یعنی آپ ان کو معاف کریں اور ان کی جہلی سے درگزر کریں۔ ان سے منافقت کی صورت نہ رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے ایسے حالات کے

ہو جو اپنے طبیعتی تقاضے پہلی ذکور میں یعنی منافرت کا برتاؤ نہ کریں کیونکہ ان کی سمجھ دلی اور جتنی کے بعد اگرچہ کسی وعظ و پند ان کے لئے مؤثر ہو نا مستبعد نہ ہے۔ لیکن رواداری اور حسن خلق کا معاملہ ایسا کیسا ہے کہ اس کے ذریعہ ان بے حسوں میں بھی حس پیدا ہو سکتی ہے۔ اور ان میں جس پیدا ہونے پر یہ حال اپنے اخلاق و معاملات کو درست رکھنا تو ضروری ہے، احسان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس کے ذریعہ مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ کا اور قرب حاصل ہو ہی جائے گا۔

وَقَدْ آتَيْنَا الْبَنَاتَ حَافِلَاتٌ إِنْ كُنَّ مُسْلِمَاتٍ ۖ وَأَسْوَءَ مَا يَكُونُ لِهَذَا النَّاسِ يَوْمَئِذٍ ۚ
غدا بظاہر ذکر تھا، اس آیت میں کچھ نصاریٰ کا حال بیان فرمایا ہے۔

اس آیت میں حق تعالیٰ نے عیسائیوں کی عہد شکنی کی یہ سزا بیان کی ہے کہ ان کے آپس میں افتراق اور بغض و عداوت ڈال دیا گیا جو قیامت تک باہمی عداوت چلتا رہے گا۔

اس پر آج کل کے عیسائیوں کے حالات سے یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ تو سب باہم متحد نظر آتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ یہ حال ان لوگوں کا بیان کیا گیا ہے جو واقعی عیسائی ہیں۔ اور عیسائی مذہب کے پابندی اور جو خود اپنے مذہب کو کوئی چھوڑ کر دوسرے مذہب بن گئے۔ وہ تو حقیقت عیسائیوں کی فہرست سے خارج ہیں چاہے وہ قومی طور پر اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہوں۔ ایسے لوگوں میں اگر وہ مذہبی افتراق اور باہمی عداوت نہ ہو تو وہ اس آیت کے منافی نہیں۔ کیونکہ افتراق و اختلاف مذہب کی بنیاد پر تھا، جب مذہب ہی نہ رہا تو اختلاف بھی نہ رہا اور آیت میں بیان ان لوگوں کا ہے جو مذہباً نصاریٰ عیسائی ہیں ان کا اختلاف و افتراق مشہور و معروف ہے۔

مشہور بیباوی میں عیسائیت سے نقل کیا ہے کہ نصاریٰ میں اصل تین فرقے تھے ایک مسطورہ جو عیسائی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ دوسرا یعقوبیہ جو خود عیسائی علیہ السلام کو خدا کے لئے مانتے تھے۔ تیسرا ملکہیہ جو عیسائی علیہ السلام کو تین خداؤں میں سے ایک مانتے تھے۔ اور

ظاہر ہے کہ اتنے بڑے اختلاف عقائد کے ساتھ باہم عداوت ضروری ہے۔

خلاصہ تفسیر

لے اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ (تھارے پاس ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جن کے کمال علمی کا تو یہ حال ہے کہ کتاب (کے مضامین) سے جن چیزوں کو تم پھیلایے ہو ان میں سے بہت سی باتوں کو ان کے اظہار میں کوئی شرعی مصالحت نہ ملے۔ انھیں علوم و فرماؤں کے باوجود خالص وحی کے ذریعہ واقف ہو کر) تھارے سامنے معاف معاف کھول دیتے ہیں اور اکمال علمی و اخلاقی کا یہ عالم ہے کہ جن چیزوں کو تم نے پھیلایا تھا ان میں سے بہت سے امور کو (جانتے اور باخبر ہونے کے باوجود اخلاق ان کے اظہار سے) درگزر فرماتے ہیں (جبکہ ان کے اظہار میں کوئی شرعی مصالحت نہ ہو، صرف تھاری رسوائی ہی ہوتی ہو۔ اور یہ کمال علمی دلیل نبوت ہے اور کمال اخلاقی اس کا مؤید اور مددگار ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سر معجزات کے علاوہ خود مختار سے ساتھ آپ کا یہ بڑا و آپ کی نبوت ثابت کرنے کے لئے کافی ہے۔ اور اسی رسول کے ذریعہ) تھارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشن چیز آئی ہے۔ اور (وہ) ایک کتاب واضح ہے کہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو رضائے حق کے طالب ہوں۔ سلامتی کی راہیں بتا دیتے ہیں یعنی جنت میں جانے کے طریقے جو خاص عقائد و اعمال میں تعلیم فرماتے ہیں کیونکہ حقیقت مکمل سلامتی تو جنت ہی میں ہو سکتی ہے کہ نہ اس میں کوئی کمی ہوتی ہے اور نہ زوال کا خطرہ، اور ان کو اپنی قلوب سے کفر و معصیت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان و طاعت کے نور کی طرف لے آتے ہیں۔ اور ان کو ہمیشہ راہ راست پر قائم رکھتے ہیں۔ بہر حال وہ لوگ کافر ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عین مسیح بن مریم ہے، آپ ان سے یوں پوچھتے کہ اگر ایسا ہے تو بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم (جن کو تم اللہ کا عین سمجھتے ہو) اور ان کی والدہ حضرت مریم کو اور جتنے زمین میں آباد ہیں، ان سب کو (موت سے) ہلاک کرنا چاہیں تو (کہا) کوئی شخص ایسا ہے کہ جو خدا تعالیٰ سے ذرا بھی ان کو بچا سکے۔ (یعنی اتنی بات تو تو تم بھی مانتے ہو کہ ان کو ہلاک کرنا اللہ کی قدرت میں ہے، تو جس ذات کا ہلاک کرنا دوسرے کے قبضہ میں ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس سے عقیدہ الوہیت مسیح کا باطل ہو گیا۔ اور (جو حقیقت خدا اور ہر مبدء معبود یعنی اللہ تعالیٰ اس کی یہ شان ہے کہ اس کے لئے خاص ہے حکومت آسمانوں پر اور زمین پر اور جتنی چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں ان پر اور وہ جس چیز کو (جس طرح) چاہیں پیدا کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہو۔ اور یہود و نصاریٰ (دونوں فرقوں) کو کوئی

کرتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ (مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو کہ انبیاء علی اولاد ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری ایک خصوصیت ہے کہ ہم گناہ بھی کریں تو اس پر اتنی ناراضی نہیں ہوتی جتنی دوسروں پر ہوتی ہے جیسے باپ کو اپنے بیٹے کی نافرمانی پر اتنا غور نہیں ہوتا۔ جتنا کسی غیر آدمی کے ایسے ہی فعل پر ہوتا ہے۔ ان کے اس خیال باطل کے ابطال کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ ان سے زیادہ تھیں کہ انہما چھوڑ دو کہ تمہارے گناہوں کے عوض آخرت میں عذاب کیوں دیں گے۔ (خس کے تم بھی قائل نہیں کیا کہ یہ وہ قول تھا کہ لَنْ نَسْتَعْتِبَ الْنَّاسَ اِلَّا نَتَّاعًا مَّخْذُومًا۔ یعنی اگر میں عذاب جہنم پر بھی تو چند روز ہی ہو گا۔ اور خود حضرت مسیح علیہ السلام کا قول قرآن میں مذکور ہے۔ ..... اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ النَّاسَ فَاِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یعنی جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم حرام کر دیتے ہیں۔ جو بوجہ اہل اسلام کے منس اقرار نصاریٰ کے ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ آخرت کے عذاب کا جب تھیں خود بھی اقرار نہ کیا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے یا محبوب کو عذاب بھی دیا کرتا ہے۔ اس لئے اپنے آپ کو خدا کی اولاد کہنا باطل ہے۔ یہاں یہ شعر نہیں کیا جاسکتا کہ بعض اوقات باپ بھی اپنی اولاد کی اصلاح و تربیت کے لئے تاویب سزا دیتا ہے تو سزا ہونا بیٹا ہونے کے منافی نہیں۔ کیونکہ باپ کی سزا تاویب کے لئے ہوتی ہے تاکہ وہ آئندہ ایسا کام نہ کرے۔ اور آخرت میں تاویب کا کوئی مقام نہیں۔ کیونکہ وہ دارالعمل نہیں دارالجزا ہے۔ وہاں آگے کوئی کام کرنے، یا کسی کام سے روکنے کا کوئی احتمال نہیں۔ جس کو تاویب کہا جائے، اس لئے وہاں جو سزا ہوگی وہ خالص سزا اور تعذیب ہی ہو سکتی ہے۔ جو اولاد یا محبوب ہونے کے قطعاً منافی ہے، اس لئے معلوم ہوا کہ تعذیب کوئی خصوصیت اللہ کے یہاں نہیں۔ بلکہ تم بھی مجھ دوسری مخلوقات کے ایک معمولی آدمی ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے سزا دیں گے جس کو چاہیں گے سزا دیں گے اور اللہ ہی کی ہر سب حکومت آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی اور جو کچھ ان کے درمیان ان میں بھی اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ (اس کے سوا کوئی پناہ نہیں)۔

معارف و مسائل

اس آیت میں نصاریٰ کے ایک ہی قول کی تردید کی گئی ہے جو ان کے ایک

فرقہ کا مقصد ہے یعنی یہ کہ حضرت مسیح (ع) اللہ تعالیٰ کے عین اللہ تعالیٰ ہیں۔ مگر تروید جس دلیل سے کی گئی ہے وہ تمام فرقوں کے عقائد باطلہ پر حاوی ہے جو بھی توحید کے خلاف ہیں خواہ خدا کا بیٹا ہوئے یا عقیدہ نبوی یا تین خداؤں میں سے ایک خدا ہوئے یا عقیدہ فاسدہ ہو۔ اس سے سب کا رد اور ابطال ہو گیا۔

اور اس جگہ حضرت مسیح اور ان کی والدہ کا ذکر ذمے میں دو حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ اول تو یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا حق تعالیٰ کے سامنے یہ جبر کہ وہ اپنے آپ کو اللہ سے جانتے ہیں۔ دوسری ماں کو جن کی خدمت و حفاظت کو شریعت بتایا اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں اس مرتبہ کے خیال کی بھی تروید ہو گئی جو حضرت مریم کو تین خداؤں میں سے ایک خدا مانتے ہیں۔

اور اس جگہ حضرت مسیح اور مریم علیہما السلام کی موت کو بطور فرض کے ذکر فرمایا ہے۔ حالانکہ نزولِ قرآن کے وقت حضرت مریم کی موت محض فرضی نہیں تھی بلکہ واقع ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ یا تو تغلیب ہے۔ یعنی اصل میں موت عیسٰی علیہ السلام کو بطور فرض کے بیان کرنا تھا، ماں کا ذکر بھی اسی عنوان کے ضمن میں کر دیا گیا اگرچہ ان کی موت واقع ہو چکی تھی۔ اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ مراد یہ ہے کہ جس طرح حضرت مریم پر ہم موت مسلط کر چکے ہیں حضرت مسیح اور دوسری سب مخلوق پر بھی اسی طرح مسلط کر دینا ہمارے مقصد میں ہے۔ اور یُخْلَقُ مَا يَشَاءُ میں عیسائیوں کے اسی عقیدہ باطلہ کے منشاء کو باطل کرنا ہے۔ کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا بنانے کا اصل منشاء ان کے یہاں یہ ہے کہ ان کی پیدائش ساری دنیا کے قاعدوں کے خلاف، ان پر آپ کے صفات ماں سے چھٹی ہے۔ اگر وہ بھی انسان ہوتے تو قاعدہ کے مطابق ماں اور باپ دونوں کے ذریعہ پیدائش ہوتی۔

اس جملہ میں اس کا جواب دیدیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب طرح قدرت کا ملکہ حاصل ہے۔ جس طرح چاہے، جس طرح چاہے پیدا کر دے۔ جیسا کہ آیت:-

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ

میں اسی مشابہ کا ازالہ فرمایا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تخلیق عام قانون قدرت سے الگ ہونا ان کی خدائی کی دلیل نہیں ہو سکتی۔

دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کو تو حق تعالیٰ نے ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرمادیا تھا۔ ان کو سب قدرت پہنچی تھی خالق و مالک اور لائق عبادت ہیں۔ دوسرا کوئی ان کا شریک نہیں ہو سکتا۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ

اے کتاب والو آیا ہے تمہارے پاس رسول ہمارا جو کتاب تم پر

عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن

رسولوں کے القطعات کے بعد کبھی تم کہتے لگو کہ ہمارے پاس نہ آیا کوئی

بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ

خوشی یا ڈر سنائے والا سو آجکا تمہارے پاس خوشی اور ڈر سنائے والا

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩﴾

اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے ۔

خلاصہ تفسیر

اے اہل کتاب تمہارے پاس یہ بارے رسول امیر محمد علیہ السلام آپہنچے جو آپ کو ہدایت

کی باتیں، محافضات بتا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں کہ رسولوں آنے کا سلسلہ مدت سے

موقوف تھا (اور شرع سابقہ عقود اور کم بوجھ تھیں اور انبیاء سلسلہ عرصہ دراز تک بند رہے

تھے ان کم شدہ شرائط کے دوبارہ دریافت ہونے کا امکان بھی نہ رہا تھا اس لئے اب کسی رسول کے

آنے کی ضرورت شدید تھی تو ایسے وقت آپ کا تشریف لانا بڑی نعمت اور غنیمت سمجھنا چاہیئے، تاکہ تم

(قیامت میں) یوں نہ کہنے لگو کہ دین کے معاملہ میں غلطی اور کوتاہی میں ہم اس لئے معذور ہیں کہ

ہمارے پاس (کوئی رسول جو کہ) بشیر اور نذیر (جو جس سے ہم کو دین کا صحیح علم اور عمل پر راغب کیا

ہوتا) نہیں آیا سو (اب اس عذر کی گنجائش نہیں رہی کیونکہ) تمہارے پاس بشیر و نذیر (یعنی محمد

صلی اللہ علیہ وسلم) آچکے ہیں (اب نہ مالو تو اپنے انجام کو خود سمجھ لو) اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری

قدرت رکھتے ہیں (کہ جب چاہیں رحمت سے اپنے انبیاء و پیغمبریں جب چاہیں حکمت سے ان کو روک لیں اسلئے

کبھی کو یہ حق نہیں ہے کہ جب مدت دراز سے انبیاء سلسلہ بند ہے تو اب کوئی رسول نہیں آسکتا۔ کیونکہ یہ مدت ایک

مدت تک موقوف رکھنا حق تعالیٰ کی حکمت سے تھا، اس لئے سلسلہ نبوت بند اور ختم کر دینے کا

کوئی اعلان اس وقت تک نہیں کیا تھا۔ بلکہ پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام کے ذریعے خبریں بھی

دیدیں تھیں کہ آخر زمانے میں ایک خاص رسول خاص شان اور خاص صفات کے ساتھ آئے والے

ہیں۔ جن پر نبوت کا اتمام ہونا۔ اس اعلان کے مطابق خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف

لے آئے۔

معارف ومسائل

عَلَىٰ قَوْلِهِمْ هِيَ الرِّسَالُ - فَرَّتْ كے لفظی معنی مُست ہوئے، ساکن ہونے اور کسی کام کو معطل اور بند کر دینے کے آتے ہیں۔ اس آیت میں ائمہ تفسیر نے فَرَّتْ کے یہی معنی بیان فرمائے ہیں۔ اور مراد اس سے کچھ عرصہ کے لئے مسئلہ نبوت و انبیاء پر بند رہنا ہے جو حضرت عیسیٰ کے بعد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک کا زمانہ ہے۔

زَمَانَهُ فَرَّتْ كَيْ تَحْيِي حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک ہزار سات سو سال کا زمانہ ہے۔ اس تمام مدت میں انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ اس میں کبھی فَرَّتْ نہیں ہوئی، صرف بنی اسرائیل میں سے ایک ہزار انبیاء اس عرصہ میں مبعوث ہوئے۔ اور غیر بنی اسرائیل میں سے جو انبیاء ہوئے وہ ان کے علاوہ ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے درمیان صرف پانچ سو سال کا عرصہ ہے۔ اس میں سلسلہ انبیاء بند رہا، اسی لئے اس زمانہ کو زمانہ فَرَّتْ کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کبھی آنا زمانہ انبیاء کی بعثت سے خالی نہیں رہا۔ (قرطبی مع الشرح)

حضرت موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کی مدت ۱۰ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کی مدت میں اور کبھی مختلف روایات ہیں جن میں اس سے کم و بیش مدتیں بیان ہوئی ہیں مگر اصل معتد پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت سلمان فارسی سے روایت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور خاتم الانبیاء علیہما السلام کے درمیان کا زمانہ چھ سو سال کا تھا۔ اور اس پوری مدت میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم کے حوالے سے مشکوٰۃ مشرف میں حدیث آئی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنَا اَدْوَى النَّاسِ بَعِثْنِي - یعنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سب لوگوں سے زیادہ قریب ہوں۔ اور اس کا مطلب آخر حدیث میں یہ بیان فرمایا، لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ یعنی ہم دونوں کے درمیان کوئی نبی مبعوث نہیں ہوئے۔

اور سورۃ یس میں جو تین رسولوں کا ذکر ہے وہ درحقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ قاصد تھے۔ جن کو لغوی معنے کے اعتبار سے رسول کہا گیا ہے۔

اور خالد بن سنان غنی کا جو بعض نے اس زمانہ فترت میں ہونا بیان کیا ہے اس کے متعلق تفسیر روح المعانی میں بجوالشہاب بیان کیا ہے کہ ان کا بھی ہونا تو صحیح ہے مگر زمانہ اُن کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہے بعد میں نہیں۔

زمانہ فترت کے احکام آیت مذکورہ سے نظر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر بالفرض کوئی قوم ایسی ہو کہ اُن کے پاس نہ کوئی رسول اور نہ کوئی پیغمبر آیا اور نہ اُن کے تابعین ہو سچے، اور نہ پچھلے انبیاء کی شریعت ان کے پاس محفوظ رہتی تو یہ لوگ اگر مشرک کے علاوہ کسی غلط کاری اور گمراہی میں مبتلا ہو جاویں تو وہ معذور سمجھے جاویں گے۔ وہ مستحقِ عذاب نہیں ہوں گے۔ اسی لئے حضرات فقہاء کا اہل فترت کے معاملہ میں اختلاف ہے کہ وہ کسے جاویں گے یا نہیں۔

تجدید کار حجاز یہ ہے کہ امید اسی کی ہے کہ وہ بخیر رہیں جاویں گے جبکہ وہ اپنے اس مذہب کے پابند رہتے ہوں جو غلط سلط اُن کے پاس حضرت موسیٰ یا عیسیٰ علیہما السلام کی طرف منسوب ہو کر موجود تھا۔ بشرطیکہ وہ توحید کے مخالف اور شرک میں مبتلا نہ ہوں۔ کیونکہ مسئلہ تو یہ کسی نسل کا محتاج نہیں۔ وہ ہر انسان ذرا سا غور کرے تو اپنی ہی عقل سے معلوم کر سکتا ہے۔

ایک سوال اور جواب یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جن اہل کتاب یہود و نصاریٰ کو اس آیت میں خطاب ہے، اُن کے لئے اگرچہ زمانہ فترت میں کوئی رسول نہیں چونچا، مگر اُن کے پاس تو رات اور انجیل موجود تھی۔ ان کے علماء بھی تھے تو پھر قیامت میں ان کے لئے یہ عذر کیسے کا کیا موقع تھا کہ ہمارے پاس کوئی ہدایت نہیں تھی۔ جواب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک تو رات و انجیل اصلی باقی نہیں رہی تھی۔ تحریفیات ہو کر ان میں جمود لے گئے کہانیاں داخل ہو گئیں تھیں۔ اس لئے اُن کا وجود عدم برابر تھا۔ اور اتفاق سے کہیں کوئی اصلی نسخہ کسی کے پاس گنم جگہ میں محفوظ رہا بھی تو وہ اس کے منافی نہیں۔ جیسا کہ بعض علماء ابن تیمیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ تو رات و انجیل اصلی نسخے کہیں کہیں موجود تھے۔

خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل فترت کے بعد آئے ہیں۔ اس میں ایک اشارہ اس طرف بھی ہے کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ آپ کے وجود کو عنایت کبریٰ اور بڑی نعمت سمجھیں کیونکہ مدت دراز سے یہ سلسلہ بند

تھا، اب تمہارے لئے پھر کھولا گیا ہے۔

دوسرا اشارہ اس طرف بھی ہے کہ آپ کا اشراف لانا ایسے زمانے اور ایسے مقام میں ہوا ہے، جہاں علم اور دین کی کوئی روشنی موجود تھی۔ مخلوق خدا خدا سے نہ آتا نہ جو کبریت پرستی میں لگ گئی تھی۔ ایسے زمانے میں ایسی قوم کی اصلاح کوئی آسان کام نہ تھا۔ ایسے جاہلیت کے زمانے میں ایسی بگڑی ہوئی قوم آپ کے حوالہ ہوئی۔ آپ کے فیضِ محبت اور نورِ نبوت سے تھوڑے ہی عرصہ میں یہ قوم ساری دنیا کے لئے علم، عمل، اخلاق، معاملات، معاشرت اور تمام زندگی کے شعبوں میں استاد اور قابلِ تقلید قرار دی گئی۔ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کی پیغمبرانہ تعلیم کا تمام انبیاء سابقین میں افضل و اعلیٰ ہونا مشاہدہ سے ثابت ہو گیا۔ جو اگر کسی مایوس علاج و مرہف کا علاج کرے اور ایسی جگہ میں کرے جہاں طبی آلات اور دوا میں بھی مفقود ہوں۔ اور پھر وہ اس کے علاج میں اتنا کامیاب ہو کہ یہ لبِ دم مرلین نہ صرف یہ کہ تندرست ہو گیا بلکہ ایک حافظ اور ماہر ڈاکٹر بھی بن گیا۔ تو اس ڈاکٹر کے کمال میں کسی کو کیا شبہ رہ سکتا ہے۔

اسی طرح طویل زمانہِ فترت کے بعد جبکہ ہر ظرفِ کفر و معصیت کی ظلمت ہی ظلمت چھائی ہوئی تھی۔ آپ کی تعلیمات اور تربیت نے ایسا اُجالا کر دیا کہ اس کی نظیر کسی کچھیلے دور میں نظر نہیں آتی تو سارے معجزات ایک طرف، تنہا یہ معجزہ انسان کو آپ پر ایمان لانے کے لئے مجبور کر سکتا ہے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يُقَوْمُوا ذِكْرُوا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

اور جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم کو اے قوم یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اور

إِذْ جَعَلْ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ

جب پیدا کئے تم میں نبی اور کروایا تم کو بادشاہ اور دیا تم کو جو نہیں

يُؤْت أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝۳۰ يُقَوْمُوا ادْخُلُوا الْأَرْضَ

دیا تھا کسی کو جہان میں اے قوم داخل ہو زمین

الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى

پاک میں جو مقرر دی ہے اللہ نے تمہارے واسطے اور نہ لوٹو اپنی پیٹھ کی طرف،

أَدْبَارَكُمْ فَنُفِّلِبُوا أَفْخِسِرِينَ ۝۳۱ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا

پہچ جا پڑو گئے نقصان میں بولے اے موسیٰ و ہاں

فِيهَا قَوْمٌ مَّاجِبَرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِنَّا لَنَذْنُحَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا

ایک قوم ہے زبردست اور ہم ہرگز وہاں نہ جانیں گے یہاں تک کہ وہ نکل جائیں

مِنْهَا ۖ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴿١٣﴾ قَالَ رَجُلَانِ

اس میں سے پھر اگر وہ نکل جائیں گے اس میں سے تو ہم ضرور داخل ہونگے کہا دو مردوں نے

مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَمْرَ اللَّهِ عَلَيْهِمَا دَخَلُوا عَلَيْهِمُ

ان کے دروازے والوں میں سے کہ خدا کی نافرمانی ان دو پر کھس جاوے ان پر حملہ کر کے

الْبَابَ ۖ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ ۖ وَعَلَى اللَّهِ

دروازہ میں پھر جب اس میں کھس جاؤ گے تو تم ہی غالب ہو گے اور اللہ پروردگار

قَتَوَكُمْ أَوْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾ قَالُوا يَمُوسَىٰ إِنَّا لَن

کرو اگر یقین رکھتے ہو تو اسے موسیٰ ہم ہرگز

لَنَذْنُحَهَا أَبَدًا ۖ آمَدَا مَوْأَدَافِيهَا فَإِذَا هَبَّ أَنْتَ وَرَبُّكَ

نہ جانیں گے ساری عمر جب تک وہ رہیں گے اس میں سو تو جا اور تیرا رب اور تم

فَقَاتِلَا إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ ﴿١٥﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا

دوڑوں لڑو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں بولا اسے رب میرے

أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي ۖ وَأَخِي ۖ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ

اعلیٰ ویاہیں مگر میری جان اور میری اہلی سوجھائی کر دے تو ہم ہیں اور اس نافرمان قوم

الْفَاسِقِينَ ﴿١٦﴾ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً

میرا فرمایا تحقیق وہ زمین حرام کی گئی ہے ان پر چالیس برس

يَتِيمُونَ فِي الْأَرْضِ ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿١٧﴾

سرمائدے پھریں گے ملک میں سو تو افسوس نہ کر نافرمان لوگوں پر

خلاصہ تفسیر

اور وہ وقت بھی نوکر کے قابل ہے جب موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنی قوم (یعنی بنی اسرائیل) سے (اول ترغیب جہاد کی تہدید میں یہ) فرمایا کہ اسے میری قوم تم اللہ تعالیٰ کے انعام کو جو کہ تم پر ہوا ہے یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں بہت سے پیغمبر بھیجے (جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام وغیرہم

اور کسی قوم میں پیغمبروں کا چرنا ان کا مذہبی اور دینی شرف ہے یہ تو نعمت معنوی دی اور احسن نعمت یہ دی کہ تم کو صاحب ملک بنایا چنانچہ فرعون کے ملک پر بھی قابض ہو چکے ہو۔ اور تم کو (بعض بعض) وہ چیزیں دی ہیں جو دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیں ایسی دریا میں راستہ دنیا دشمن کو عجیب طور پر غرق کرنا جس کے بعد دفعۃً غایت ذلت و زحمت سے نہایت رفعت و راحت میں پہنچ گئے یعنی اس میں تم کو خاص امتیاز دیا چھرا اس تہیہ کے بعد اصلی مقصود کے ساتھ ان کو خطاب فرمایا کہ اے قوم میری ان نعمتوں اور احسانوں کا حقدار یہ ہے کہ تم کو جو اس جہاد کے متعلق حکم خداوندی ہوا ہے اس پر آمادہ ہو اور اس منبرک ملک یعنی مشام کے دار الحکومت میں جہاں یہ شائع حکمران ہیں جہاد کے ارادہ سے داخل ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہمت میں کھلیا ہے اس لئے قصد کرتے ہی فتح ہو گی اور پیچھے (وطن کی طرف) واپس نہت چلو کہ پھر بالکل خسارہ میں پڑ جاؤ گے دنیا میں بھی کہ تو سب ملک سے محروم رہو گے اور آخرت میں کہ ترک ذلیلہ جہاد سے گنہگار رہو گے۔ کہنے لگے اے موسیٰ وہاں تو بڑے بڑے زبردست آدمی رہتے ہیں۔ اور ہم تو وہاں ہرگز قدم نہ رکھیں گے جب تک کہ وہ کسی طرح وہاں سے نکل جائیں ہاں اگر وہ وہاں سے نہیں اور چلے جاویں تو ہم بے شک جانے کو تیار ہیں (موسیٰ علیہ السلام کی تائید قول کے لئے) ان دو شخصوں نے بھی (جو کہ اللہ سے) ڈرنے والوں (یعنی متقیوں) میں سے تھے اور جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا تھا (کہ اپنے عہد پر ثابت رہے) کہ ان کم ہمتوں کو سمجھانے کے طور پر (کہا کہ تم ان پر چڑھاؤ کی کر کے اس شہر کے) دروازہ کھاتو چلو جس وقت تم دروازہ میں قدم رکھو گے اس وقت غالب آ جاؤ گے مطلب یہ ہے کہ جلد ہی فتح ہو جاوے گا خواہ رعب سے جاگ جائیں یا قہور ابی مقابلہ کرنا پڑے اور اللہ پر نظر رکھو اگر تم ایمان رکھتے ہو (یعنی تم ان کی توفیق پر نظر مت کرو و مگر ان لوگوں پر ہمارے لشکر کا اصرار نہیں ہوا بلکہ ان دو بزرگوں کو قوافضوں نے قابل خطاب بھی نہ سمجھا بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے غایت لالچالی بن اور گستاخی کے ساتھ) کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم تو ایک بات کہہ چکے ہیں کہ ہم ہرگز کبھی بھی وہاں قدم نہ رکھیں گے جب تک کہ وہ لوگ وہاں موجود ہیں (اگر ایسا ہی لڑنا ضرور ہے) تو آپ اور آپ کے اللہ میاں چلے جائیے اور دونوں (جاگ) لڑو بھڑکیجئے ہم تو یہاں سے ہٹ کر گئے نہیں (موسیٰ علیہ السلام نہایت ذہین اور پریشان ہونے اور تنگ آکر دعا کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار میں کیا کروں ان پر کچھ پس نہیں چلتا) ہاں اپنی جان پر اور اپنے بھائی پر البتہ (پورا) اختیار رکھتا ہوں کہ آپ ہم دونوں (جہانوں) کے اور اس بے حکم قوم کے درمیان (مناسب) فیصلہ فرمادیجئے (یعنی میں کی حالت کا بموجب مقتضا

دودھ ہر ایک کے لئے تجویز فرما دیجئے (ارشاد ہوا) (پھر) تو ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ملک ان کے ہاتھ چالیس برس تک نہ لے گا اور کھجنا بھی نصیب نہ ہوگا راستہ ہی نہ ملے گا، تو اس سے انچالیس برس تک زمین میں سربار نہ پوری گئے (حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ فیصلہ سنا جس کا گمان نہ تھا خیال یہ تھا کہ کوئی معمولی تنبیہ ہو جاوے گی تو طبعاً معنوم ہونے لگے۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ جب ان سرکشوں کے لئے ہم نے یہ تجویز کیا تو یہی مناسب ہے) سو آپ اس بے حکم قوم (کی اس حالت زار) پر اذرا غم نہ کیجئے۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ سے پہلی آیت میں اس میناق کا ذکر تھا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی اطاعت کے بارے میں بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ان کی عام عہد شکنی، اور میناق کی خلاف ورزی اور اس پر سزاؤں کا بیان تھا۔ ان آیات مذکور میں ان کی عہد شکنی کا ایک خاص واقعہ مذکور ہے۔

وہ یہ ہے کہ جب فرعون اور اس کا لشکر غرق دریا ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے نجات پا کر حکومت مصر کے مالک بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا مژدہ انعام اور ان کے آبائی وطن ملک شام کو بھی ان کے قبضہ میں واپس لانے کے لئے بدریہ موسیٰ علیہ السلام ان کو یہ حکم دیا کہ وہ جہاں کی خیریت سے ارض مقدسہ یعنی ملک شام میں داخل ہوں۔ اور ساتھ ہی ان کو یہ بھی بھیج دیا کہ اس جہاد میں فتح ان کی ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس زمین کو ان کے قبضہ میں لکھ دیا ہے وہ ضرور ان کو مل کر رہے گی۔ مگر بنی اسرائیل... اپنی طبعی خصوصیات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے انعامات، غرق فرعون اور فتح مصر وغیرہ کا انھیں سے مشاہدہ کرنے کے باوجود وہاں بھی عہد میناق پر پورے نہ اترے۔ اور جہاد شام کے اس حکم الہی کے خلاف ضابطہ کے پیٹھ گئے۔ جس کی سزا ان کو قدرت کی طرف سے اس طرط ملی کہ چالیس سال تک ایک محدود علاقہ میں محصور و مقید ہو کر رہ گئے کہ لفظ ہر زمان کے گرد و کوئی حصار تھا، نہ ان کے باہر باؤں کسی قید میں جکڑے ہوئے تھے۔ بلکہ کھلے میدان میں تھے۔ اور اپنے وطن مصر کی طرف واپس چلے جانے کے لئے ہر روز صبح سے شام تک سفر کرتے تھے۔ مگر شام کو پہر وہیں نظر آتے تھے جہاں سے صبح چلے تھے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کی

وفات ہو گئی۔ اور یہ لوگ اسماعیل وادی تیرہ میں تیران و برشتیان پہنچے۔ ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پیغمبر ان کی ہدایت کے لئے بھیجے۔

تعالیٰ کے دوسرے پیغمبروں کی ہدایت کے بعد چوران کی باقی ماندہ نسل نے اس وقت کے پیغمبر کی قیادت میں جہاد شام و بیت المقدس سے شروع کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہوا کہ یہ ارض مقدس تمہارے حصہ میں لکھ دی گئی ہے۔ اور یہ اجمال ہے اس واقعہ کا جو آیات متذکرہ میں بیان ہوا ہے۔ اب اس کی تفصیل قرآنی الفاظ میں دیکھئے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ ہدایت ملی کہ اپنی قوم کو بیت المقدس اور ملک شام فتح کرنے کے لئے جہاد حکم دیں تو انھوں نے پیغمبرِ اکبریت و موعظت کے پیش نظر یہ حکم منکرانہ سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ کے وہ انعامات یاد دلانے جو بنی اسرائیل پر اب تک ہو چکے تھے۔ ارشاد فرمایا:-

اَذْكُرُوا النِّعْمَةَ الَّتِي عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ اَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَاسْتَكْبَرْتُمْ
فَالْقُرْآنُ نَسِيَ آخِذًا مِّنَ الْعِلْمِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ فضل و انعام یاد کرو جو تم پر ہوا
ہے کہ تمہاری قوم میں نبی بھیجتا ہے اور تم کو صاحب ملک بنادیا اور تمہیں وہ نعمتیں
بخشتا ہے جو دوسرا جان میں کسی کو نہیں ملیں۔

اس میں تین نعمتوں کا بیان ہے جن میں سے پہلی نعمت ایک روحانی اور معنوی نعمت ہے کہ ان کی قوم میں مسلسل انبیاء کی بکثرت بھیجے گا۔ جس سے پڑھو کہ آخری اور معنوی اعزاز کو انہیں ہرگز نہ ملے گا۔ تیسری نعمت یہی میں اقل کیا ہے کہ کسی قوم اور کس امت میں انبیاء کی کثرت اتنی نہیں ہوتی کہ حقیقی بنی اسرائیل میں ہوتی ہے۔

امام حدیث ابن ابی حاتم نے روایت عیسیٰ نقل کیا ہے کہ قوم بنی اسرائیل کے آخری دور میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بنے۔ صرف اس دور میں ایک بار انبیاء بنی اسرائیل میں بھیجے گئے۔ دوسری نعمت جس کا ذکر اس آیت میں ہے وہ فیضی اور فطری نعمت ہے کہ ان کو ملوک یعنی صاحب ملک و سلطنت بنادیا گیا۔ اس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل جو مدت سے فرعون اور قوم فرعون کے غلام بنے ہوئے دن رات ان کے مظالم کا شکار رہتے تھے آج اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو ہمت و تاب و ذکر کے ان کو ان کی حکومت و سلطنت کا مالک بنادیا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ انبیاء کے معاملہ میں تو ارشاد ہوا کہ جَعَلْنَا قُلُوبَكَ أَفْئِدَةً لِّعِبَادِكَ یعنی تمہاری قوم میں سے بہت سے لوگوں کو انبیاء بنادیا گیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ پوری قوم انبیاء بنیں تھیں۔ اور یہی حقیقت کبھی ہے کہ انبیاء معدودہ چند بن جاتے ہیں

اور پوری قوم ان کی اُمت اور ملت بنی ہوئی ہیں۔ اور جہاں دنیا کے ملک و سلطنت کا ذکر آیا تو وہاں اس پر مایہ۔ وَجَعَلْنَاكُمْ قُلُوبًا - یعنی بنادیا تم کو ملک جس کا ظاہری مفہوم یہی ہے کہ تم سب کو ملک بنادیا۔ لفظ ملک ملک کی جمع ہے جس کے معنی عرف عام میں بادشاہ کے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ جس طرح پوری قوم نبی اور پیغمبر بنیں ہوئی اسی طرح کیسی ملک میں پوری قوم بادشاہ بنیں ہوئی۔ بلکہ قوم کا ایک فرد یا چند افراد حکمران ہوتے ہیں۔ باقی قوم ان کے تابع ہوتی ہے۔ لیکن قرآنی الفاظ نے ان سب کو ملک قرار دیا۔

اس کی ایک وجہ تو وہ ہے جو بیان القرآن میں بعض اکابر کے حوالہ سے بیان کی گئی ہے کہ عرف عام میں جس قوم کا بادشاہ ہوتا ہے اس کی سلطنت و حکومت کو اسی پوری قوم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ جیسے اسلام کے قرون وسطیٰ میں بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومت کہلاتی تھی۔ اسی طرح ہندوستان میں غزنوی اور غوریوں کی حکومت پھر مغلوں کی حکومت پھر انگریزوں کی حکومت پوری قوم کے افراد کی طرف منسوب کی جاتی تھی۔ اس لئے جس قوم کا ایک حکمران ہو وہ پوری قوم حکمران اور بادشاہ کہلاتی ہے۔

اس محاورہ کے مطابق پوری قوم بنی اسرائیل کو قرآن کریم نے ملک قرار دیا۔ اے اسرائیل بادشاہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے کہ اسماعیلی حکومت درحقیقت عوامی حکومت ہوتی ہے۔ عوام ہی کو انبیا و امام منتخب کرنے کا حق ہوتا ہے اور عوام ہی اپنی اجتماعی رائے سے اس کو مقرر و عزل بھی کر سکتے ہیں۔ اس لئے صبر و اگرچہ فرد واحد حکمران ہوتا ہے مگر وہ حقیقت وہ حکومت عوام ہی کی ہوتی ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے جو ابن کثیر اور تفسیر مظہری وغیرہ میں بعض سلف سے نقل کی ہیں کہ لفظ ملک بادشاہ کے مفہوم سے زیادہ عام ہے۔ ایسے شخص کو ملک کہہ دیا جاتا ہے۔ جو اسودہ حال ہو، مکان، جاوید اور کو چار رکھتا ہو۔ اس مفہوم کے اعتبار سے اس وقت بنی اسرائیل سے ہر فرد کو ملک و مصداق تھا۔ اس لئے ان سب کو ملک فرمایا گیا۔

تیسری قیمت میں جو اس آیت میں ہے کہ وہ معنوی اور ظاہری دونوں قسم کی نعمتوں کا مجموعہ ہے کہ فرمایا۔ وَاسْتَعْمِلُوا كَلِمَ تَحْسُنَ لِقَاءِ الْوَعْدِ الْوَعْدِ الْوَعْدِ - یعنی تم کو وہ نعمتیں عطا فرمائیں جو دنیا جہاں میں کسی کو بھی دی گئیں ان نعمتوں میں معنوی شرف و نبوت و رسالت بھی داخل ہے اور ظاہری حکومت و سلطنت اور مال و دولت بھی البتہ یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ بعض مشرکان اُمت محمدیہ ساری امتوں سے افضل ہے۔

اوشا و آئی۔ لَمْ تَخْلُقْهُمْ إِلَّا خَلْقًا لِّدَعْوٍ لِّلْإِسْلَامِ اور مَعْلُومٌ لِّلَّهِ جَعَلْتُمْ كَلِمَ

اصطلاحاً اس پر شاپست اور حدیث نبوی کی بے شمار روایات اس کی تائید میں ہیں۔ جواب یہ کہ اس آیت میں دنیا کے ان لوگوں کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل کے موسوی عہد میں موجود تھے۔ کہ اس وقت پورے عالم میں کسی کو وہ نعمتیں نہیں دی گئی تھیں جو بنی اسرائیل کو ملی تھیں۔ آئندہ زمانہ میں کسی امت کو ان سے بھی زیادہ نعمتیں مل جائیں یہ اس کے منافی نہیں۔

اس پہلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قول نقل فرمایا گیا ہے۔ یہ تہمید تھی اس حکم کے بیان کرنے کی جو اعلیٰ آیت میں اس طرح ارشاد ہوا ہے۔ **يَعْقُوبُ اَوْحَىٰ اِلَىٰ اٰدَمَ الْاَرْضَ مَسَّةَ اَلْبَحْرِ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ** یعنی اسے یہ ہی قوم تم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے حصہ میں لکھ رکھی ہے۔

ارض مقدسہ سے کونسی ارض مقدسہ سے کونسی زمین مراد ہے؟ اس میں مفسرین کے اقوال بظاہر متضاد ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ بیت المقدس مراد ہے۔ بعض نے شہر قدس اور ایلینا کو ارض مقدسہ کا مصداق بتلایا ہے۔ بعض نے شہر بیت المقدس کو جو اردن اور بیت المقدس کے درمیان دنیا کا قدیم ترین شہر تھا اور آج تک موجود ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اس کی عظمت و وسعت کے عجیب و غریب حالات نقل کئے جاتے ہیں۔

بعض روایات میں ہے کہ اس شہر کے ایک ہزار ستے (داروں) تھے۔ ہر حصہ میں ایک ایک نذر باغ تھے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ارض مقدسہ سے اراد دمشق، فلسطین اور بعض کے نزدیک اردن ہے۔ اور حضرت قنابہ نے فرمایا کہ ملک شام پورا ارض مقدس ہے۔ کعبہ اہل لے فرمایا کہ میں نے اللہ کی کتاب اعلیٰ قراۃ میں دیکھا ہے کہ ملک شام پوری زمین میں اللہ کا خاص خزانہ ہے۔ اور اس میں اللہ کے مخصوص مقبول بندے ہیں۔ اس زمین کو مقدس اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کا وطن اور مستقر رہا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام لبنان کے پہاڑ پر چڑھے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم یہاں سے آپ نظر ڈالو، جہاں تک آپ کی نظر پہنچے گی ہم نے اس کو ارض مقدس بنادیا۔ یہ سب روایات تفسیر ابن کثیر اور تفسیر مظہری سے نقل کی گئی ہیں۔ اور حقائق بات یہ ہے کہ ان اقوال میں تضاد کچھ نہیں۔ پورا ملک شام آخری روایات کے مطابق ارض مقدس ہے۔ بیان کرنے میں بعض حضرات نے ملک شام کے کسی حصہ کو بیان کر دیا۔ کسی نے پورے کو۔

قَالَ اَللّٰهُ عَلٰی سَیِّدِ الْاَشْرَافِ - اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بذریعہ موسیٰ علیہ السلام

قوم ثمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام فتح کرنے کا حکم دیا تھا۔ اور ساتھ ہی یہ جو شجر بھی وہی مٹی کی مٹک شام کی زمین اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے لکھ دی ہے۔ اس لئے ان کی فتح یقینی ہے۔

اس آیت متذکرہ میں اس کا بیان ہے کہ اس کے باوجود بنی اسرائیل نے اپنی عمرو مرثیٰ اور کج طبعی کی وجہ سے اس حکم کو بھی تسلیم نہ کیا۔ بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ اس ملک پر تو بڑے زبردست قوی لوگوں کا قبضہ ہے۔ ہم تو اس زمین میں اس وقت تک داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں قابض ہیں۔ ہاں وہ کہیں اور پہلے جاویں تو ہم تک ہم وہاں جاسکتے ہیں۔

واقعہ اس کا جو امیر تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس اور عکرمہ اور علی بن ابی طالب وغیرہ سے منقول ہے ہے کہ اس وقت ملک شام اور بیت المقدس پر قوم ثمالقہ کا قبضہ تھا جو قوم عاد کی کوئی شاخ اور بڑے ذلیل ذوال اور بیتناک قدو قامت کے لوگ تھے، جن سے جہاد کر کے بیت المقدس فتح کرنے کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ملا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم خداوندی کی تعمیل کے لئے اپنی قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لیکر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ چنانچہ بیت المقدس پر تھا۔ جب انہم ارون سے پار ہو کر دنیا کے قدیم ترین شہر ایتھیا پر پہنچے، تو یہاں قیام فرمایا۔ اور بنی اسرائیل کے انتظام کیلئے بارہ سرداروں کا انتخاب کرنا قرآن کریم کی چھٹی آیات میں بیان ہو چکا ہے۔ ان سرداروں کو آگے بھیجا تاکہ وہ ان لوگوں کے حالات اور محاذ جنگ کی کیفیات معلوم کر کے آئیں جو بیت المقدس پر قابض ہیں اور جن سے جہاد کرنے کا حکم ملا ہے۔ یہ حضرات بیت المقدس پہنچے تو شہر سے باہر ہی قوم ثمالقہ کا کوئی آدمی مل گیا۔ اور وہ اکبلا ان سب کو گرفتار کر کے لے گیا۔ اور اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا کہ یہ لوگ ہم سے جنگ کرنے کے قصد سے آئے ہیں۔ شاہ دربار میں مشورہ ہوا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے یا کوئی دوسری سازش ہو جائے۔ بالآخر رائے اس پر نکھری کہ ان کو آزاد کر دیں تاکہ یہ اپنی قوم میں جا کر ثمالقہ کی قوت و شوکت کے ایسے عینی گواہ ثابت ہوں کہ کبھی ان کی طرف رش کرنے کا خیال بھی دل میں نہ لائیں۔

اس موقع پر آیت کریمہ تفسیر میں اسرائیلی روایات کی لمبی چوڑی کہانیاں درج ہیں جن میں اہل مسئلہ والے محض کام عروج بن حنف بتلایا ہے۔ اور اس کی بے پناہ قدو قامت اور قوت و طاقت کو ایسی ہیالہ آمیزی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کسی سمجھدار آدمی کو اس کا نقل کرنا بھی بھاری ہے۔

امام تفسیر ابن کثیر نے فرمایا کہ عروج بن حنف کے جو قصے ان اسرائیلی روایات میں

مذکورہ میں: عقل ان کو قبول کر سکتی ہے اور نہ شرع میں ان کا کوئی جواز ہے۔ بلکہ یہ سب کذب و افتراء ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ قوم عمامہ کے لوگ چونکہ قوم عاد کے بقایا ہیں جن کے رہبان کا قد و قامت کا خود قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ اس قوم کا ذیل ڈول اور قوت و طاقت ضرب المثل تھی۔ ان میں کا ایک آدمی قوم بنی اسرائیل کے بارہ آدمیوں کے گوقر کر کے کے لئے پرقادر ہو گیا۔

بہر حال بنی اسرائیل کے بارہ سردار عمامہ کی قید سے رہا ہو کر اپنی قوم کے پاس مقام اریحہ پہنچے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس غیبی و عزیز قوم اور اس کی ناقابل قیاس قوت و شوکت کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب پر تو ان سب باتوں کا اثر برابر بھی اثر نہ ہوا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی فتح و کامیابی کی بشارت سنا دی تھی۔ بقول اکبر

مجھ کو بے دل کر دے ایسا کون ہے

یا دمجھ کو آتش اُلا کھلون ہے

حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان کی قوت و شوکت کا حال سن کر اپنی جگہ کوہ استقامت بنے ہوئے اقدام جہاد کی نگر میں لئے رہے۔ مگر طرہ یہ ہو گیا کہ بنی اسرائیل کو اگر حریت مقابل کی اس بے پناہ طاقت کا خطر ہو گیا تو یہ لوگ پھیل جائیں گے۔ اس لئے ان بارہ سرداروں کو ہدایت فرمائی کہ قوم عمامہ کے یہ حالات بنی اسرائیل کو ہرگز نہ بتائیں، بلکہ راز رکھیں۔ مگر ہوا یہ کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے دوستوں سے خفیہ طور پر اس کا تذکرہ کر دیا۔ صرف دو آدمی جن میں سے ایک کا نام یوشع بن نون اور دوسرے کا غالب بن یونا تھا۔ انھوں نے موسیٰ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس راز کو کسی پر ظاہر نہیں کیا۔

اور اظہار ہے کہ بارہ میں سے جب دہل نے راز فاش کر دیا، تو اس کا پھیل جانا قدرتی امر تھا۔ بنی اسرائیل میں جب ان حالات کی خبریں شائع ہوئے لگیں تو لگے روئے، پیٹنے اور کہنے لگے کہ اس سے تو اچھا یہی تھا کہ قوم فرعون کی طرح ہم بھی خرق دریا ہو جاتے۔ وہاں سے بچا لاکر ہمیں یہاں مروایا جا رہا ہے۔ انھیں حالات میں بنی اسرائیل نے یہ الفاظ کہے:۔

لَيَمْنُنَنِي اِنْ فَنِيَهَا فَذُرَّمَا جَبَّارِيْنَ وَ اِنَّا لَنْ نَمْلِكُهَا اَحَدًا يَحْمِلُهَا وَ نَهَا۔ یعنی اے موسیٰ اس شہر کو تو بڑی زبردست قوم آباد ہے جن کا مقابلہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اس لئے جب تک وہ لوگ آباد ہیں موجود ہیں ہم وہاں جاتے کا نام نہ لیں گے۔ اعلیٰ آیت میں ہے کہ دو

شخص کو ڈرنے والے تھے اور بن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا تھا انھوں نے بنی اسرائیل کی یہ گفتگو سُن کر بدو کیفیت ان کو کہا کہ تم پہلے ہی کیوں ڈرتے ہو۔ ذرا قدم اٹھا کر شہر بیت المقدس کے دروازہ تک تو چلو۔ میں یقین ہے کہ تمھارا آنا جی عمل تمھاری فتح کا سبب بن جائے گا۔ اور دروازہ بیت المقدس میں داخل ہوتے ہی تم غالب ہو جاؤ گے۔ اور دشمن شکست کھا کر بھاگ جائے گا۔ یہ دو شخص جن کا اس آیت میں ذکر ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک وہ بنی باد ہیں سے دوسرے دار میں جنھوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت پر عمل کیا اور جو کمال اللہ تعالیٰ پر خورا حال بنی اسرائیل کو نہ بتایا تھا۔ یعنی یوش بن نون اور کالیب بن یوٹنا۔

قرآن کریم نے اس جگہ ان دونوں بزرگوں کی دو صفاتیں خاص طور پر ذکر فرمائی ہیں۔ ایک اَلَّذِیْ یُخَافُوْنَ یعنی یہ لوگ جو ڈرتے ہیں۔ اس میں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ کس ڈرتے ہیں۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ڈرنے کے لائق سارے عالم میں صرف ایک ہی ذات ہے۔ یعنی اللہ جل شانہ کی نہ ساری کائنات اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس کی مشیت و اذن کے بغیر کوئی نہ کسی کو ادنیٰ نفع پہنچا سکتا ہے۔ نہ ادنیٰ نقصان اور جب ڈرنے کے لائق ایک ہی ذات ہے اور وہ متعین ہے تو پھر اس کے تعین کی ضرورت نہ رہی۔

دوسری صفت ان بزرگوں کی قرآن کریم نے یہ بتائی کہ اَلْعَظِیْمُ اَللّٰهُ عَلَیْہِمْ اَلْحَیُّ اَللّٰهُ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس شخص میں جہاں کوئی غیبی اور بھلائی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا انعام و عطا ہے۔ ورنہ ان بارہ سرداروں میں تو اسی ظاہرہ باطنہ، پائوں، آنکھ، کان اور ذوائے ظاہرہ و باطنہ اور عقل و ہوش اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت و معیت یہ ساری ہی چیزیں سبھی کی مثال تھیں۔ اس کے باوجود او ر سب مکمل کئے اور یہی دوا اپنی جگہ جسے رہنے تو معلوم ہو کہ اصل ہدایت انسان کے ذوائے ظاہرہ و باطنہ اس کی سعی و عمل کے تابع نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ البتہ اس انعام کے لئے سعی و عمل شرط ضروری ہے۔

اس سے معلوم ہو کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے عقل و ہوش اور ذہانت و ہوشیارسی عطا فرمائی ہو وہ اپنی ان طاقتوں پر ناز نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی سے رشد و ہدایت طلب کرے عارف رومی نے خوب فرمایا ہے

نہم و خاطر تیز کردن نیست راہ
جز شکستہ می نگیرد فضل شاہ

غلامہ کلام یہ ہے کہ ان دونوں بزرگوں نے اپنی ببادری کو یہ نصیحت فرمائی کہ عالمہ کی ظاہری قوت و شوکت سے نہ گھبرائیں۔ اللہ پر توکل کر کے بیت المقدس کے دروازہ تک پہنچیں تو فتح اور غلبہ ان کا ہے۔ ان بزرگوں کا یہ فیصلہ کہ دروازہ تک پہنچنے کے بعد ان کو غلبہ ضرور حاصل ہو جائے گا اور دشمن شکست کھا کر بھاگ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ قوم عالمہ کے تازہ لینے کی بنا پر ہو کہ وہ لوگ بڑے ڈیل ڈول اور طاقت و قوت کے باوجود ان کے کچے ہیں۔ جب حملہ کی خبر پائیں گے تو کھڑے سکیں گے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ فرمان الہی جو بطور بشارت فتح موسیٰ علیہ السلام سے سن چکے تھے۔ اس پر یقین کامل ہونے کی وجہ سے یہ فرمایا ہو۔

مگر بنی اسرائیل نے جب اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ سنی تو ان دونوں بزرگوں کی کیا سنتے۔ پھر وہی جواب اور زیادہ بھونڈے انداز سے دیا کہ فَاذْهَبْ اَنْتَ وَكَمُتْ فَقَاتِلْ اِنَّا هُنَا قَاعِدٌ وَنَحْنُ۔ یعنی آپ اور آپ کے اللہ بیاں ہی جا کر ان سے مقابلہ کریں۔ ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کا یہ کلمہ اگر استہزاء کے طور پر نہ تھا تو کفر تھا۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کے ساتھ رہنا۔ ان کے لئے میدان تہیہ میں دعائیں کرنا۔ جس کا ذکر اعلیٰ آیت میں آ رہا ہے۔ اس کا امکان نہ تھا۔

اس لئے امر مفسر نے اس کلمہ کا مطلب یہ قرار دیا ہے کہ آپ جائیں اور ان سے مقابلہ کیجئے۔ آپ کا وہ آپ کی مدد کرے گا۔ ہم تو مدد کرنے سے قاصر ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے یہ کلمہ کفر کی حد تک نکل گیا۔ اگرچہ یہ جواب نہایت بھونڈا اور دل آزار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ کلمہ ضرب المثل بن گیا۔

عش و کبدار میں نہتے اور بھوکے مسلمانوں کے مقابلہ پر ایک ہزار مسلح فوجیوں کا لشکر اکھڑا ہوا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر اپنے رب سے دعائیں فرماتے لگے۔ تو حضرت مقداد بن اسود صحابی آگے بڑھے اور عرض کیا یا رسول اللہ خدا کی قسم یہ ہم ہرگز وہ بات نہ کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ کہ فَاذْهَبْ اَنْتَ وَكَمُتْ فَقَاتِلْ اِنَّا هُنَا قَاعِدٌ وَنَحْنُ۔ بلکہ ہم آپ کے دامیں اور بائیں سے اور سامنے سے اور پیچھے سے مدافعت کریں گے۔ آپ بے فکر ہو کر مقابلہ کی طیاری فرمائیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بے حد مسرور ہوئے۔ اور صحابہ کرام میں بھی جوش جہاد کی ایک نئی لہر پیدا ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مقداد

بن اسود کے اس کارنامہ پر مجھے بڑا رشک ہے۔ کاش یہ سعادت مجھ بھی حاصل ہوتی۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایسے نازک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کورا جواب دے کر اپنے سب عہد و میثاق توڑ ڈالے۔

قَالَ رَبِّ اجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَهْلَ الْفِتْنَةِ وَالْمَلِكِ الرَّافِقِينَ

قوم کی انتہائی بے وفائی

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام

کا انتہائی عزم و استقلال

قوم بنی اسرائیل کے سابقہ حالات و واقعات اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملات کا جائزہ لینے والا اگر سرسری طور پر بھی اس کو سامنے رکھے کہ جو قوم بنی اسرائیل صدیوں سے فرعون کی غلامی میں طرح طرح کی ذلتیں اور عذاب برداشت کر رہی تھی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اور ان کی برکت سے ان کو خدائے عز و جل نے کہاں سے کہاں پہنچایا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ کے کیسے کیسے مظاہر آئے۔ فرعون اور قوم فرعون کو حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے ہاتھوں اپنے تمام کئے ہوئے دربار میں شکست ناش ہوئی۔ جن ساحروں پر ان کا جھوٹا عقیدہ تھا۔ وہی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا دم بھرنے لگے۔ پھر اس خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون اور شاہی محلات میں بسنے والے آل فرعون سے خدائے عز و جل کی قدرتِ تاہرہ لے کس طرح تمام محلات و مکانات اور ان کے ساز و سامان کو بیک وقت غائب کر لیا۔ اور کس طرح بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے اسے غرق دریا کر دیا۔ اور کس طرح معجزانہ طور پر بنی اسرائیل کو دریائے یارک کر دیا۔ اور کس طرح وہ دولت جس پر فرعون نے کچھ کر فخر کیا کرنا تھا۔ اَلَيْسَ فِي مَلَكُوتِهِمْ جُودًا وَهَٰذَا الَّذِي فُتِنَ بِهِمْ يَبْتَغِي - اللہ تعالیٰ نے پورے ملک اور اس کی پوری ملک بیک کسی قتل و قتل کے بنی اسرائیل کو عطا فرمادی۔

ان تمام واقعات میں اللہ جل شانہ کی قدرتِ تاہرہ کے مظاہر اس قوم کے سامنے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو اول غفلت و غماہت سے بھر دھون کی غلامی سے .... نجات دلانے میں کیا کیا زور فرمایا صاحب برداشت کیوں، ان سب چیزوں کے بعد جب اس قوم کو خدائی امداد و انعامات کے وعدوں کے ساتھ ملک شام پر چھا کر لے گا حکم ملا تو ان لوگوں اپنی اس دنارت کا اظہار کیا اور کہنے لگے۔ اِذْ هَبْ أَهْلَكَ وَوَقَّاهُ فَقَاتَلْنَا وَهَارَبْنَا قَوْمَهُمْ - دنیا کا بڑے سے بڑا مسلح ہول پر ہاتھ رکھ کر دیکھئے کہ ان حالات اور اس کے بعد قوم کی ان حرکات کا اس پر کیا اثر ہو گا۔ مگر یہاں تو اللہ تعالیٰ کے اولوالعزم رسول ہیں، کہ کوہِ استقامت بنے ہوئے اپنی دھن میں لگے ہیں۔

قوم کی مسلسل عہد شکنی اور وعدہ فراموشی سے عاجز آکر اپنے رب کے سامنے صرف اتنا عرض کرتے ہیں۔ *وَقَالُوا لَا تَفْقِهِينَ* (۱۰۳)۔ یعنی مجھے تو اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں۔ قوم عمالiquہ پر ہاد کی ہم کو کس طرف سسر کیا جائے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے قوم بنی اسرائیل میں سے کم از کم دو سرور اور یوش بن نون اور کالیب بن یوئنا جنہوں نے پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتباع کا ثبوت دیا تھا اور قوم کو سمجھائے اور صحیح راستہ پر لائے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلسل کوشش کی تھی۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا بھی ذکر نہیں کیا۔ بلکہ صرف اپنا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اس کا سبب وہی قوم بنی اسرائیل کی عہد شکنی اور نافرمانی تھی کہ صرف حضرت ہارون علیہ السلام کو جو بنی و پیغمبر ہونے کے معصوم تھے۔ اور ان کا طریق حق پر قائم رہنا یقینی تھا۔ باقی یہ دونوں سردار معصوم بھی نہ تھے۔ اس انتہائی غم و غصہ کے عالم میں صرف اس کا ذکر کیا جس کا حق پر قائم رہنا یقینی تھا۔ اس اظہار کے ساتھ کہ مجھے اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی *فَاَنصَرْتُ بِرَبِّيَ مَا وَكَيْتُ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ* یعنی ہم دونوں اور ہماری قوم کے درمیان آپ ہی فیصلہ فرما دیجئے۔ اس دعا کا حاصل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قصیدے مطابق یہ تھا کہ یہ لوگ جس سزا کے مستحق ہیں ان کو وہ سزا دی جائے اور ہم دونوں جس صورت حال کے مستحق ہیں ہم کو وہ عطا فرمایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اس طرح قبول فرمایا کہ ارشاد ہوا کہ *فَاِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الدُّنْيَا* (۱۰۴) یعنی ملک شام کی زمین ان پر چالیس سال کے لئے حرام قرار دی گئی۔ اب اگر وہ وہاں جانا بھی چاہیں تو نہ جا سکیں گے۔ اور پھر یہ نہیں کہ ملک شام نہ جا سکیں گے۔ بلکہ وہ اگر اپنے وطن مصر کی طرف لوٹنا چاہیں گے تو وہاں بھی نہ جا سکیں گے بلکہ اس میدان میں ان کو نظر بند کر دیا جائے گا۔

خدا کے عزوجل کی سزاؤں کے لئے نہ پولیس اور نہ ان کی جھکڑیاں شرط ہیں اور نہ جیل خانے کی مضبوط دیواریں اور نہ ہی دروازے۔ بلکہ جب وہ کسی کو محصور و نظر بند کرنا چاہیں تو کھلے میدان میں بھی قید کر سکتے ہیں۔ سبب فلا ہر ہے کہ ماری کائنات اسی کی مخلوق اور محکوم ہے۔ جب کائنات کو کسی کی قید کا حکم ہو جاتا ہے تو ساری ہوا اور فضا اور زمین و مکان اس کے لئے جیل بن جاتے ہیں۔

خاک و بار و آب و آتش زندہ اند پے با من تو مردہ با حق زندہ اند

پہنچے یہ مختصر سامیدان جو مصر اور بیت المقدس کے درمیان ہو، جس کی پیمائش حضرت مقاتل کی تفسیر کے مطابق تین سو سترج لمبائی اور نو فرسخ چوڑائی ہے، ایک فرسخ اگر تین میل کا قرار دیا جائے تو نوے میل کے طول اور ستائیس میل کے عرض کا کل رقبہ ہو جاتا ہے، اور بعض روایات کے مطابق صرف تیس میل ضرب اٹھارہ میل کا رقبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو جس کی تعداد حضرت مقاتل کے بیان کے موافق چھ لاکھ نفوس تھی، اس مختصر سے کھلے میدان میں رقبہ کے اندر اس طرح قید کر دیا کہ چالیس سال مسلسل اس تنگ دوؤ میں رہے کہ کسی طرح اس میدان سے بجلی کر مصر واپس چلے جائیں، یا آگے بڑھ کر بیت المقدس پر پہنچ جائیں، مگر جتنا ہی تھا کہ ساڑھے دن کے سفر کے بعد جب شام ہوتی تو یہ معلوم ہوتا کہ پھر پھر کردہ اسی مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے صبح چلے تھے۔

علماء تفسیر نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کسی قوم کو جو سزا دیتے ہیں وہ ان کے اعمال بد کی مناسبت سے ہوتی ہے، اس نامسلمان قوم نے چونکہ یہ کلمہ بولا تھا کہ اِنَّا هُمْ سَنَاقِلُہُمْ یعنی ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انکو اس نہ میں چالیس سال تک کے لئے وہیں قید کر دیا، تاریخی روایات اس میں مختلف ہیں، کہ اس چالیس سال کے عرصہ میں بنی اسرائیل کی موجودہ نسل جس نے نامسلمان کی تھی، ابھی فنا ہو گئے، اور ان کی اگلی نسل باقی رہ گئی، جو اس چالیس سالہ قید سے نجات پانے کے بعد بیت المقدس میں داخل ہوئی، یا ان میں سے بھی کچھ لوگ باقی تھے، بہر حال مشران کریم نے ایک تو یہ وعدہ کیا تھا کہ کَتَبَ اللہُ لَکُمْ یعنی ملک شام بنی اسرائیل کے حصہ میں لکھ دیا ہے، وہ وعدہ پورا ہونا ضرور تھا، کہ قوم بنی اسرائیل اس ملک پر قابض و مسلط ہو، مگر بنی اسرائیل کے موجودہ افراد نے نامسلمان کر کے اس انعام خداوندی سے اعراض کیا تو ان کو یہ سزا مل گئی کہ مَحَرَّمٌ عَلَیْہُمْ اَدْبَعِیْنِ سَنَۃً یعنی چالیس سال تک وہ ارض مقدسہ فتح کرنے سے محروم کر دیئے گئے، پھر ان کی نسل میں جو لوگ پیدا ہوئے ان کے باوجود یہ ملک فتح ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔

اس وادی تیبہ میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام بھی اپنی قوم کے ساتھ تھے مگر یہ وادی ان کے لئے قیہ اور سزا تھی، اور ان دونوں حضرات کے لئے نعمائے الہیہ کا مظہر۔ یہی وجہ ہے کہ چالیس سالہ دور جو بنی اسرائیل پر معتوب ہونے کا گذر اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کی برکت سے طرح طرح کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، کھلے میدان کی دھوپ سے عاجز آئے تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کی چھتری لگا دی، جس طرف یہ لوگ چلتے تھے بادل ان کے ساتھ تھسا سا لگ

ہو کر چلتے تھے، پیاس اور پانی کی قلت کی شکایت پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کو ایک ایسا پتھر عطا فرمایا کہ وہ ہر جگہ اُن کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، اور جب پانی کی ضرورت ہوتی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا اُس پر مارتے تھے تو بارہ چشمے اس میں سے جاری ہو جاتے تھے، بھوک کی تکلیف پیش آئی تو آسمانی غذا من و سلویٰ اُن پر نازل کر دی گئی، رات کو اندھیر سی کی شکایت ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے روشنی کا ایک مینار ان کے لئے کھڑا کر دیا جس کی روشنی میں یہ سب کام کاج کرتے تھے۔

غرض اس میدانِ تیرہ میں صرف معتبور لوگ ہی نہ تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے در محبوب پیغمبر اور ان کے ساتھ دو مقبول بزرگ یوشع بن نون اور کالب بن یوقا بھی تھے، ان کے طفیل میں اس قید و سزا کے زمانے میں بھی یہ انعامات اُن پر ہوتے رہے، اور اللہ تعالیٰ رحیم الرحام ہیں، لیکن جو کہ بنی اسرائیل کے ان افراد نے بھی ان حالات کا مشاہدہ کرنے کے بعد اپنے جرم سے توبہ کر لی ہو، اس کے بدلہ میں یہ انعامات ان کو مل رہے ہوں۔

صحیح روایات کے مطابق اسی چالیس سالہ دور میں اول حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور اس کے ایک سال یا چھ مہینہ بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، ان کے بعد حضرت یوشع بن نون کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے مامور فرمایا، اور چالیس سالہ قید ختم ہونے کے بعد بنی اسرائیل کی باقی ماندہ قوم حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں جہاد بیت المقدس کے لئے روانہ ہوئی، اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق ملک شام اُن کے ہاتھوں فتح ہوا، اور اس ملک کی ناقابل قیاس دولت ان کے ہاتھ آئی۔

آخر آیت میں جو ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یعنی اس نافرمان قوم پر آپ ترس نہ کھائیں، یہ اس بنا پر کہ انبیاء علیہم السلام اپنی طبیعت اور فطرت سے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی امت کی تکلیف و پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتے، اگر ان کو سزا ملے تو یہ بھی اس سے مغموں و متاثر ہوا کرتے ہیں، اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تسلی دی گئی کہ آپ ان کی سزا سے دل گیر نہ ہوں۔

وَأْتِلْ عَلَيْهِمُ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ ۖ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا

اور سننا ان کو حال واقعی آدم کے دو بیٹوں کا جب نیاز کی دونوں نے بھیج

فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَهُ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْآخَرِ ۚ قَالَ

نیاز اور مقبول ہوئی ایک کی اور نہ مقبول ہوئی دوسرے کی۔ کہا

لَا قَتْلَكَ قَالَ إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿۳۲﴾ لَعْنُ

میں تجھ کو مار ڈالوں گا وہ بولا اللہ قبول کرتا ہے تو پرہیزگاروں سے اگر تو

بَسَطْتَ إِلَى يَدِكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ بِيَدَيْكَ

ہاتھ چلا دے گا تجھ پر مارنے کو میں نہ ہاتھ چلاؤں گا تجھ پر

لَا قَتْلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۳﴾ إِنِّي أُرِيدُ

مارنے کو میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو پروردگار ہے سب جہان کا میں چاہتا ہوں کہ

أَنْ تَبُوءَ آبَائِي وَإِثْمَكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۖ وَ

تو مثل کرے میرا گناہ اور اپنا گناہ پھر ہو جائے تو دوزخ والوں میں اور

ذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿۳۴﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ

یہی ہے سزا ظالموں کی پھر اس کو راضی کیا اس کے نفس نے خون برادر بھائی کے

فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۳۵﴾ فَبَعَثَ اللَّهُ غَوْرًا يَبْتَغِي

پھر اس کو مار ڈالا سو ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں پھر بھیجا اللہ نے ایک کڑا جو گریڈ تاجقا

فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِثُ سَوْعَةَ أَخِيهِ ۖ قَالَ يُوثِقُ

زمین کو تاکہ اس کو دکھائے کس طرح چھپانا ہے لاش اپنے بھائی کی بولا اے افسوس

أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذِهِ الْغُرَابِ فَأُوَارِثُ سَوْعَةَ

مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ ہوں برابر اس کتے کی کہ میں چھپاؤں لاش اپنے

أَخِي ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ الْمَدْمُونِينَ ﴿۳۶﴾ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تَجَنَّبَ

بھائی کی پھر لگا بچھپانے اس سبب سے

كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ

لکھا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جو کوئی قتل کرے ایک جان کو بلا عوض جان کے

أَوْ فُسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ

بغیر فساد کرے ملک میں تو گویا قتل کر ڈالا اس نے سب لوگوں کو اور جس نے

أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ

زندہ رکھا ایک جان کو تو گویا زندہ کر دیا سب لوگوں کو اور لاکھ ہیں ان کے پاس

رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ

رسول ہمارے کھلے ہوئے حکم بہت لوگ ان میں سے اس پر بھی ملک میں

لَمَسْكُونُونَ ﴿۳۲﴾

دست درازی کرتے ہیں

خلاصہ تفسیر

اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ان اہل کتاب کو (حضرت آدم علیہ السلام) کے دو بیٹوں کا (یعنی ہابیل وقابیل کا) قصہ صحیح طور پر پڑھ کر سنائیے تاکہ ان کو انساب باطلین کا گھمنڈ جاتا رہے جس کا حق ابناء اللہ میں اظہار ہو رہا ہے، اور وہ قصہ اس وقت ہوا تھا جبکہ دونوں نے (اللہ تعالیٰ کے نام کی) ایک ایک نیا و پیش کی اور ان میں سے ایک کی (یعنی ہابیل کی) تو مقبول ہو گئی اور دوسرے کی (یعنی قابیل کی) مقبول نہ ہوئی، (کیونکہ جس معاملہ کے فیصلہ کے لئے یہ نیا و چڑھا لی گئی تھی اس میں ہابیل حق پر تھا، اس لئے اس کی نیا و قبول ہو گئی، اور قابیل حق پر نہ تھا اس کی قبول نہ ہوئی، در نہ پھر فیصلہ نہ ہوتا، بلکہ اور غلط و اشتباہ ہو جاتا جب) وہ دوسرا (یعنی قابیل اس میں بھی ہارا تو جھٹلا کر) کہنے لگا کہ میں تجھے کو ضرر و قتل کروں گا، اس ایک نے (یعنی ہابیل نے) جواب دیا (کہ تیرا نانا تو تیری ہی ناحق پرستی کی وجہ سے میری کیا خطا، کیونکہ خدا تعالیٰ متقیان کی کا عمل قبول کرتے ہیں (میں نے تو تقویٰ اختیار کیا اور خدا کے حکم پر رہا، خدا اسے تعالیٰ نے میری نیا و قبول کی، تو نے تقویٰ چھوڑ دیا اور خدا کے حکم سے منہ موڑا تیری نیا و قبول نہیں کی، سو اس میں تیری خطا ہے یا میری، انصاف کریں، لیکن اگر پھر بھی تیرا یہی ارادہ ہے تو تو جان، میں نے تو تجھ سے قصہ کر لیا ہے) اگر تو مجھ پر میرے قتل کرنے کے لئے دست درازی کرے گا تب بھی میں تجھ پر تیرے قتل کرنے کے لئے ہرگز دست درازی کرنے والا نہیں (کیونکہ) میں تو خدا سے پروردگارِ عالم سے ڈرتا ہوں (کہ باوجودیکہ تیرے جواز قتل کا بظاہر ایک سبب موجود ہے، یعنی یہ کہ تو مجھ کو قتل کرنا چاہتا ہے، مگر اس وجہ سے کہ یہ جواز اب تک کسی نص جسزئی سے مجھ کو محقق نہیں ہوا، اس لئے اس کے ارتکاب کو محتسباً ط کے خلاف سمجھتا ہوں، اور اس شبہ کی وجہ سے خدا سے ڈرتا ہوں) اور یہ ہمت تھی کہ ہے کہ باوجودیکہ میرے جواز قتل کا کوئی امر متقین نہیں بلکہ ذلت و ذلالت ہے لیکن پھر بھی خدا سے نہیں ڈرتا، میں یوں چاہتا ہوں کہ اس سے کہ وہ اس کا حق تو مجھ پر لگتا ہے

ظلم کیوں نہ کرے جس سے کہ تو میرے گناہ اور اپنے گناہ سب اپنے سر رکھ لے، پھر تُو دوزخیوں میں شامل ہو جاوے اور یہی سزا ہوتی ہے ظلم کرنے والوں کی سو یوں تو پہلے ہی سے قتل کا ارادہ کر چکا تھا یہ جو سنا کہ مداخلت بھی نہ کرے گا، چاہتے تو تھا کہ گداختہ ہو جاتا مگر بے فکر ہو کر اور بھی اس کے جی نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا (پھر) آخر اس کو قتل ہی کر ڈالا جس سے (کجخت) بڑے نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا (دنیا میں تو یہ نقصان کہ اپنا قوت بازو اور راحت و روح گم کر بیٹھا، اور آخرت میں یہ نقصان کہ سخت عذاب میں مبتلا ہو گا، اب جب قتل سے فارغ ہوا تو اب حیران ہے کہ لاش کو کیا کر دل جس سے یہ راز پوشیدہ رہے کچھ سمجھ میں نہ آیا تو) پھر آخر (اللہ تعالیٰ نے ایک کو ادا ہاں) بھیجا کہ وہ (چونچ اور بچوں سے) زمین کو کھودنا تھا (اور کھود کر ایک دوسرے کو تے کو کہ وہ مرا ہوا تنہا اس گڑھے میں ڈھکیل کر اس پر پیڑ ڈالنا تھا تاکہ وہ (کوٹا) اس (قابیل) کو تھک دے کہ اپنے بھائی (ہابیل) کی لاش کو کس طریقہ سے چھپائے (قابیل یہ واقعہ دیکھ کر اپنے جی میں بڑا ذلیل ہوا کہ مجھ کو کو تے کے برابر بھی فہم نہیں، اور غایت حسرت سے) کہنے لگا کہ افسوس میری حالت پر کیا میں اس سے بھی گیا گذر کر اس کو تے ہی کے برابر ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا (سو اس بد حالی پر) بڑا شرمندہ ہوا، اسی (واقعہ کی) وجہ سے (جس سے قتل ناحق کے مفاسد ثابت ہوتے ہیں) ہم نے (تمام مکلفین پر عموماً اور) بنی اسرائیل پر (خصوصاً) یہ (حکم) لکھ دیا (یعنی معسر کر دیا) کہ (قتل ناحق اتنا بڑا گناہ ہو کہ) جو شخص کسی شخص کو بلامعاوضہ دوسرے شخص کے (جو ناحق مقتول ہوا ہند) یا بدون کسی (شر) فساد کے جو زمین میں اس سے پھیلا ہو (خواہ مخواہ) قتل کر ڈالے تو (اس کو بعض اعتبار سے ایسا گناہ ہو گا کہ) گویا اس نے تمام آدمیوں کو قتل کر ڈالا، (وہ بعض اعتبار پر ہے کہ اس گناہ پر جرأت کی، خدا نے تعالیٰ کی نافرمانی کی، خدا نے تعالیٰ اس سے ناراض ہو کر دنیا میں مسخّتی قصاص ہوا، آخرت میں سختی دوزخ ہوا، یہ امور ایک کے اور ہزار کے قتل کرنے میں مشترک ہیں، گوشت و اشہدیت کا تقادٹ ہوا، اور یہ دو قیدیں اس لئے لگا میں کہ قصاص میں قتل کرنا جائز ہے، اسی طرح دوسرے اسباب جو از قتل سے بھی جس میں قتل طریق جو آگے مذکور ہے، اور کفر حربی جس کا ذکر احکام جہاد میں چکا ہو سب داخل ہے، قتل کرنا جائز بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہے) اور (یہ بھی لکھ دیا تھا کہ جیسا ناحق قتل کرنا گناہ عظیم ہے، اسی طرح کسی کو قتل غیر واجب ہے) بچا لینا اس میں ثواب بھی ایسا ہی عظیم ہے کہ) جو شخص کسی شخص کو بچا لے تو (اس کو ایسا ثواب ملیگا کہ)

گویا اس نے تمام آدمیوں کو بچا لیا، (غیر واجب کی قید اس لئے لگائی کہ جس شخص کا قتل شرعاً واجب ہو اس کی امداد یا سفارش حرام ہے، اور اس مضمون احیاء کے لکھنے سے بھی تشدید قتل کی ظاہر ہو گئی کہ جب احیاء ایسا محمود ہے تو ضرور قتل مذموم ہوگا، اس لئے اس کا ترتیب و ترتیب بھی بواسطہ عطف کے مبنی اجل ذلک پر صحیح ہو گیا، اور بنی اسرائیل کے پاس اس مضمون کے لکھ دینے کے بعد) ہمارے بہت سے پیغمبر بھی دلائل واضحہ (نبوت کے) لیکر آئے، اور دقتاً فوقتاً اس مضمون کی تاکید کرتے رہے، مگر پھر اس (تاکید و اہتمام) کے بعد بھی بہتیرے ان میں سے دنیا میں زیادتی کرنے والے ہی رہے (اور ان پر کچھ اثر نہ ہوا حتیٰ کہ بعض نے خود ان انبیاء ہی کو قتل کر دیا)۔

معارف و مسائل

قصہ آیل قابیل ان آیات میں حق تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ آپ اہل کتاب کو یا پوری امت کو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ صحیح صحیح سنا دیجئے۔

قرآن مجید پر نظر کرنے والے جانتے ہیں کہ قرآن کریم کوئی قصہ کہانی یا تاریخ کی کتاب نہیں جس کا مقصد کسی واقعہ کو اول سے آخر تک بیان کرنا ہو، لیکن واقعات ماضیہ اور گزشتہ اقوام کی سرگذشت اپنے دامن میں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں رکھتی ہے، وہی تاریخ کی حلی روح ہے، اور ان میں بہت سے حالات و واقعات لیے بھی جوتے ہیں، جن پر مختلف احکام شرعیہ کی بنیاد ہوتی ہے، انہی فوائد کے پیش نظر قرآن کریم کا اسلوب ہر جگہ یہ ہے کہ موقع بہ موقع کوئی واقعہ بیان کرتا ہے، اور اکثر پورا واقعہ بھی ایک جگہ بیان نہیں کرتا، بلکہ اس کے جتنے حصے سے اس جگہ کوئی مقصد متعلق ہوتا ہے اس کا وہی ٹکڑا یہاں بیان کر دیا جاتا ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا یہ قصہ بھی اسی اسلوبِ حکیم پر نقل کیا جا رہا ہے، اس میں موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لئے بہت سی عبرتیں اور مراعات ہیں، اور اس کے ضمن میں بہت سے احکام شرعیہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

اب پہلے الفاظِ قرآن کی تشریح اور اس کے تحت میں اصل قصہ دیکھئے، اس کے بعد اس کے متعلق احکام و مسائل کا بیان ہوگا۔

اس سے پہلی آیات میں بنی اسرائیل کو حکم چاہا اور اس میں ان کی کم ہمتی اور بزدلی

کا ذکر تھا، اس قصہ میں اس کے بالمقابل قتل ناحق کی بُرائی اور اس کی تباہ کاری کا بیان کر کے قوم کو اس اعتدال پر لانا مقصود ہے کہ جس طرح حق کی حمایت اور باطل کو مٹانے میں قتل و قاتل سے دم چرانا غلطی ہے، اسی طرح ناحق قتل و قاتل پر اقدام دین و دنیا کی تباہی ہے۔

پہلی آیت میں اِنِّیْ اَدَّیْتُکُمْ کا لفظ مذکور ہے، یوں تو ہر انسان آدمی اور آدم کی اولاد ہے، ہر ایک کو ابن آدم کہا جاسکتا ہو، لیکن جمہور علماء تفسیر کے نزدیک اس جگہ اِنِّیْ اَدَّیْتُکُمْ سے حضرت آدم علیہ السلام کے دو صلی اور حقیقی بیٹے مراد ہیں، یعنی بائبل و قبایل، ان دونوں کا قصہ بیان کرنے کے لئے ارشاد ہوا:

وَاَنْتُمْ عَلَیْہِمْ نَبَا اِنِّیْ اَدَّیْتُکُمْ بِاَلْحَقِّ، یعنی ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کی روایت کی نقل میں اس کے دو بیٹوں کا قصہ صحیح صحیح واقعہ کے مطابق سناد دیجئے، اس میں بالحق کے لفظ سے تاریخی روایت کی نقل میں ایک اہم اصول کی تلقین فرمائی گئی، کہ تاریخی روایات کی نقل میں بڑی جستیا لازم ہے، جس میں نہ کوئی سبھٹ ہو نہ کوئی تلبیس اور نہ کوئی اصل واقعہ میں کسی قسم کی تبدیلی یا کمی زیادتی (ابن کثیر)

قرآن کریم نے صرف اسی جگہ نہیں بلکہ دوسرے مواقع میں بھی اس اصول پر قائم رہنے کی ہدایت دی ہیں، ایک جگہ ارشاد ہے اِنَّ هٰذَا الْقَصَصُ الْقَصَصُ الْحَقِّ، دوسری جگہ ارشاد ہے حَقٌّ نَّقُصُّ عَلَیْكَ نَبَا ہُمْ بِالْحَقِّ، تیسری جگہ ارشاد ہے ذٰلِكَ عِیْنُ الْاٰیۃِ مَوْجِبَ قَوْلِ الْحَقِّ، ان تمام مواقع میں تاریخی واقعات کے ساتھ لفظ حق لاکر اس بات کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے کہ نقل واقعات میں حق و صدق کی رعایت لازمی ہے، روایات و حکایات کی بنا پر جس قدر مفاسد دنیا میں ہوتے ہیں ان سب کی بنیاد و عاملہ پر نقل واقعات میں بے احتیاطی ہوتی ہے، ذرا سا لفظ اور عنوان بدل دینے سے واقعہ کی حقیقت منح ہو جاتی ہے، کچھ اقسام کے مذاہب و مشرعات اسی بے احتیاطی کی راہ سے ضائع ہو گئے، ایران کی مذہبی کتابیں چند بے سند بے تحقیق کہانیوں کا مجموعہ بن کر رہ گئیں اس جگہ ایک لفظ بالحق کا اضافہ کر کے اس اہم مقصد کی طرف اشارہ فرما دیا گیا۔

اس کے علاوہ اس لفظ میں فشرآن کریم کے مخاطبین کو اس طرف بھی رہنمائی کرنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اُمّی شخص ہیں، اور ہزاروں سال پہلے کے واقعات بالکل سچے اور صحیح بیان فرما رہے ہیں تو اس کا سبب بجز وہی الٰہی اور نبوت کے کیا ہو سکتا ہو۔

اس تمہید کے بعد ان دونوں بیٹوں کا واقعہ قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا، اَدَّیْتُکُمْ بِاَلْحَقِّ، اَدَّیْتُکُمْ بِاَلْحَقِّ، یعنی ان دونوں نے اللہ تعالیٰ

کے لئے اپنی اپنی شتر بانی پیش کی، مگر ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، لفظ قربان، عربی لغت کے اعتبار سے اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو کسی کے قرب کا ذلیق بنایا جائے، اور اصطلاح شرع میں اس ذبیحہ وغیرہ کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے کیا جائے۔

اس شتر بانی کے پیش کرنے کا واقعہ جو صحیح اور قوی سندوں کے ساتھ منقول ہو اور ابن کثیر نے اس کو علماء سلف و خلف کا متفقہ قول شترار دیا ہے یہ ہے کہ جب حضرت آدم اور حوا علیہما السلام دنیا میں آئے اور والد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر ایک حمل سے ان کے دو بچے تو ام پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی، اس وقت جبکہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں جسز بہن بھائیوں کے کوئی اور نہ تھا، اور بھائی بہن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تو اللہ جل شانہ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرمادیا تھا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہو وہ تو آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں، اور ان کے درمیان نکاح حرام قرار پائے، لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لئے پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی، بلکہ ان کے درمیان رشتہ ازواج و مناکحت جائز ہوگا لیکن ہوا یک پہلے لڑکے قابیل کی ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ حسین و جمیل تھی اور دوسرے لڑکے ہابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی بد شکل تھی، جب نکاح کا وقت آیا تو حسب ضابطہ ہابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بد شکل لڑکی قابیل کے حصہ میں آئی، اس پر قابیل ناراض ہو کر ہابیل کا دشمن ہو گیا، اور اس پر اصرار کرنے لگا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہی میرے نکاح میں دی جائے، حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدہ کے موافق اس کو قبول نہ فرمایا، اور ہابیل و قابیل کے درمیان رفع اختلاف کے لئے یہ صورت تجویز فرمائی کہ تم دونوں اپنی اپنی شتر بانی اللہ کے لئے پیش کرو جس کی قربانی قبول ہو جائے گی یہ لڑکی اس کو دی جائے گی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ شتر بانی اسی کی قبول ہوگی جس کا حق ہے، یعنی ہابیل کی۔

اس زمانہ میں شتر بانی قبول ہونے کی ایک واضح اور کھلی ہوئی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور شتر بانی کو کھا جاتی تھی، اور جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو یہ علامت اس کے نام قبول ہونے کی ہوتی تھی۔

اب صورت یہ پیش آئی کہ ہابیل کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں، اس نے ایک

عہدہ مذہب کی قریبی کی، قابیل کا شمشک یا آدمی تھا، اس نے کچھ نلہ، گندہ وغیرہ قریابی کے لئے پیش کیا، اور جوایہ کہ حسب دستور آسمان سے آگ آئی، بائیل کی قریابی کو کھانگی، اور قابیل کی قریابی جوں کی توں پڑی رہ گئی، اس پر قابیل کو اپنی ناکامی کے ساتھ رسوائی کا غم و غصہ اور بردہ گیا، تو اس سے، ہانڈ گیا، اور کھلے طور پر اپنے بھائی سے کہہ دیا: **لَا تَقْتُلْكَ**، یعنی میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔

بائیل نے اس وقت بھی غصہ کی بات کا جواب غصہ کے ساتھ دینے کے بجائے ایک شخصہ زدہ اور اصولی بات کہی جس میں اس کی ہمدردی وغیرہ بھی نہیں تھی کہ: **إِنَّمَا يَكُونُ مِنَ الْمُتَقَاتِلِينَ**، یعنی اللہ تعالیٰ کا دستور یہی ہے کہ متعلق پرہیزگار کا قتل قبول فرمایا کرتے ہیں، اگر ہم تقویٰ و پرہیزگار ہی اختیار کرتے تو تمھاری قریابی بھی قبول ہوتی، تم نے ایسا نہیں کیا تو قریابی قبول نہ ہوئی، اس میں میرا کیا قصور؟

اس کلام میں حاسد کے حسد کا ملاح بھی ذکر کر دیا گیا ہے، کہ حاسد کو جب یہ نظر آئے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص نعمت عطا فرمائی ہے جو اس کو حاصل نہیں تو اس کو چاہئے کہ اپنی غم و موی کو اپنی سلی کوتاہی اور گناہوں کے سبب سمجھ کر ان سے متائب ہونے کی فکر کرے، نہ کہ دوسرے سے اس نعمت کے زوال کی فکر میں پڑ جائے، کیونکہ یہ اس کے فائدہ کے بجائے ضرر کا سبب، کیونکہ مقبولیت عند اللہ کا مدار تقویٰ پر ہے (مظہری) قبولیت عمل کا مدار یہاں بائیل و قابیل کی باہمی گفتگو میں ایک ایسا جملہ آگیا جو ایک اہم انخاص و تقویٰ پر مبنی اصول کی حیثیت رکھتا ہے، کہ اعمال و عبادت کی قبولیت تقویٰ اور

خوف خدا پر موقوف ہے، جس میں تقویٰ نہیں اس کا عمل مقبول نہیں، اسی وجہ سے علمائے سلف نے فرمایا ہے کہ یہ کیت عبادت گزاروں اور عمل کرنے والوں کے لئے بڑا تازیانہ ہے جس پر وہ تھی کہ حضرت عامر بن عبد اللہ اپنی وفات کے وقت رو رہے تھے، لوگوں نے عرض کیا کہ آپ تو علم و اعمال صالحہ اور عبادت میں مشغول رہے، پھر مردے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا: **لَا يَكُنِي عَمَلٌ مِّنْ عَمَلِي سِوَا مَا كَانَتْ يَدَايَ يُرَايَانِ**، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گویا ہے کہ **إِنَّمَا يَكُونُ مِنَ الْمُتَقَاتِلِينَ**، مجھے کچھ محسوس نہیں کہ میری کوئی عبادت قبول بھی ہوگی یا نہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میرا کوئی عمل اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا تو یہ وہ نعمت ہے کہ ساری زمین سوزا بن کر اپنے قبضہ میں آجائے تو بھی اس کے مقابلہ میں کچھ نہ سمجھوں۔

اسی طرح حضرت ابو الدرداءؓ نے فرمایا کہ اگر یہ بات یقینی طور پر طے ہو جائے

نہی کی ایک سزا اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہو گئی تو میرے لئے وہ ساری دنیا اور اس کی نعمتوں سے زیادہ ہے۔

حضرت عمر بن خطابؓ نے ایک شخص کو خط میں یہ نصائح لکھیں کہ:
”میں تجھے تقویٰ کی تاکید کرتا ہوں جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور اہل تقویٰ کے ہوا کسی پر رحم نہیں کیا جاتا، اور اس کے بغیر کسی چیز پر ثواب نہیں ملتا، اس بات کا وعظ کہنے والے تو بہت ہیں مگر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔“

اور حضرت علیؓ نے تقویٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تقویٰ کے ساتھ کوئی چھوٹا سا عمل بھی چھوٹا نہیں ہے، اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ چھوٹا کیسے کہا جاسکتا ہو۔ (ابن کثیر)

جرم و سزا کے چند وتر آنی ضابطے

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ

یہی سزا ہے ان کی جو لڑتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور دوڑتے ہیں

فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ

ملک میں فساد کرنے کو کہ ان کو قتل کیا جائے یا سولی چڑھا جائے یا ہاتھ کاٹے جائیں ان کے

وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُفَوَّضَ مِنْ الْأَرْضِ مَذْلُكٌ

اور پاؤں خلفت جانب سے یا دور کر دیے جائیں اس جگہ سے

لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝۳۴

ان کی رسوائی سے دنیا میں اور ان کے لئے آخرت میں بڑا عذاب ہے

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَن تَقْدَرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا

مگر جنہوں نے توبہ کی پہلے کہ تم پر قابو پانے سے پہلے تو جان لو کہ

أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۳۵

اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔

جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) سے لڑتے

ہیں اور اس لڑنے کا مطلب یہ ہو کہ ملک میں فساد (یعنی بد امنی) پھیلے

پہرتے ہیں اور اس سے ہر ذی عقل و فہم کو اللہ نے قانون شرعی سے جس کا انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے جو اب امن دیا جو یقین مسلمان پر اور مذہبی پر اور اسی لئے اس کو اللہ اور رسول سے لڑنا کہا گیا ہے کہ اس نے اللہ کے دیئے ہوئے امن کو توڑا اور چونکہ رسول کے ذریعہ سے اس کا ظہور ہوا اس لئے رسول کا قتل بھی برا جازیا غرض جو لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں ان کی یہی سزا ہے کہ (ایک حالت میں تو) قتل کئے جائیں وہ حالت یہ ہے کہ ان ریزنوں نے کسی کو صرف قتل کیا ہو اور مال لینے کی نوبت نہ آئی ہو یا (اگر دوسری حالت ہوئی ہو تو) سولی دیئے جائیں یہ وہ حالت ہوگا انہیں نے مال بھی لیا ہو اور قتل بھی کیا ہو) یا (اگر تیسری حالت ہوئی ہو تو) ان کے ہاتھ اور پاؤں حفاظت جانب سے (یعنی داہنا ہاتھ بائیں پاؤں) کاٹ دیئے جائیں (یہ وہ حالت ہو کہ صرف مال لیا قتل نہ کیا ہو) یا (اگر چوتھی حالت ہوئی ہو تو) زمین پر آزادانہ آباد رہنے سے نکال کر جیل میں بھیج دیئے جائیں یہ وہ حالت ہے کہ نہ مال لیا ہو نہ قتل کیا ہو قصداً کرنے کے بجز جو گرفتار ہو گئے ہوں) یہ (سزائے مذکورہ) ان کے لئے دنیا میں سخت رسوائی اور ذلت ہے اور ان کو آخرت میں (جو) عذاب عظیم ہوگا (سواگت) ہاں اگرچہ لوگ قبل اس کے سمجھ ان کو گرفتار کر کے توبہ کر لیں تو اس حالت میں) جان لو کہ بیشک اللہ تعالیٰ (اپنے حقوق) بخش دے گا اور توبہ قبول کرنے میں) جہربانی فرما دیں گے (طلب یہ کہ اوپر جو مذکور ہوئی ہے وہ حد اور حق اللہ کے طور پر ہے جو کہ بندہ کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوئی قصداً و حق العبد کے طور پر نہیں جو کہ بندہ کے معاف کرنے سے معاف ہو جاتا ہو پس جبکہ قبل گرفتاری کے ان لوگوں کا تائب ہونا ثابت ہو جائے تو حد ساقط ہو جاوے گی جو کہ حق اللہ تعالیٰ البتہ حق العبد باقی رہے گا، پس اگر مال لیا ہو گا اس کا ضمان دینا ہوگا، اور اگر قتل کیا ہو گا تو اس کا قصاص لیا جاوے گا، لیکن اس ضمان و قصاص کے معاف کرنے کا حق صاحب مال و ولی مقتول کو حاصل ہوگا۔

معارف و مسائل

شرعی قوانین کا عجیب و غریب پہلی آیتوں میں بائیں کا دائرہ قتل اور اس کا جرم عظیم ہونا مذکور تھا، مذکورہ آیات میں اور ان کے بعد قتل و غارتگری

افغنی اسلوب

کا ذکر آتی اور چور کی شرعی سزاؤں کا بیان ہے، لہذا کہ اور چور کی سزاؤں کے درمیان خوف خدا اور غور و احتیاط اس کا قرب حاصل کرنے کی تلقین ہے، قرآن کریم کا

یہ اسلوب ہنایت لطیف طریقہ پر ہے، انقلاب پیدا کرنے والا ہے، کہ وہ دنیا کی تعویذات کی کتابوں کی طرح صرف جرم و سزا کے بیان پر کفایت نہیں کرتا، بلکہ ہر جرم و سزا کے ساتھ خوفِ خدا و آخرت متصور کر کے انسان کا رخ ایک ایسے عالم کی طرف موڑ دیتا ہے، جس کا تصور اس کو ہر عیب و گناہ سے پاک کر دیتا ہے، اور اگر حالات و واقعات پر غور کیا جائے تو ثابت ہوگا کہ خوفِ خدا و آخرت کے بغیر دنیا کا کوئی قانون پولیس فوج دنیا میں انسدادِ جرم کی ضمانت نہیں دے سکتی، قرآن کریم کا یہی اسلوب حکیمانہ اور مہیاہ طرز ہے، جس نے دنیا میں انقلاب برپا کیا، اور ایسے انسانوں کا ایک معاشرہ پیدا کیا جو اپنے تقدس میں فرشتوں سے بھی اونچا مقام رکھتے ہیں۔

شرعی سزائوں کی ادا کرنا اور چوری کی شرعی سزائیں جن کا ذکر آیات مذکورہ میں ہے، انکی تین قسمیں تفصیل اور متعلقہ آیات کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے مناسبت ہے کہ ان سزائوں سے متعلق شرعی اصطلاحات کی کچھ وضاحت کر دی جائے، جن سے نادانیت کی وجہ سے بہت سے لکھے پڑھے لوگوں کو بھی اشکالات پیش آتے ہیں، دنیا کے عام قوانین میں جرائم کی تمام سزائوں کو مطلقاً تعزیرات کا نام دیا جاتا ہے، خواہ وہ کسی جرم سے متعلق ہو، تعزیرات ہند، تعزیرات پاکستان وغیرہ کے ناموں سے جو کتابیں شائع ہو رہی ہیں، وہ ہر قسم کے جرائم اور ہر طرح کی سزائوں پر مشتمل ہیں، لیکن شریعت اسلام میں ... معاملہ ایسا نہیں، بلکہ جرائم کی سزائوں کی تین قسمیں قرار دی گئیں۔ حدود، قصاص، تعزیرات، ان تینوں قسموں کی تعریف اور مفہوم سمجھنے سے پہلے ایک بات جان لینا ضروری ہے کہ جن جرائم سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف یا نقصان پہنچتا ہو اس میں مظلوم پر بھی ظلم ہوتا ہے، اور ظالم کی بھی نافرمانی ہوتی ہے، اس لئے ہر ایسے جرم میں حق اللہ اور حق العبد دونوں شامل ہوتے ہیں، اور انسان دونوں کا مجرم بنتا ہے۔

لیکن بعض جرائم میں حق العبد کی حیثیت کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور بعض میں حق اللہ کی حیثیت زیادہ نمایاں ہے، اور احکام میں مدار کا اسی غائب حیثیت پر رکھا گیا۔ دوسری بات یہ جاننا ضروری ہے کہ شریعت اسلام نے خاص خاص جرائم کے علاوہ باقی جرائم کی سزائوں کے لئے کوئی پیمانہ متعین نہیں کیا، بلکہ قاضی کے اختیار میں دیا ہے کہ ہر زمانہ اور ہر مکان اور ہر ماحول کے لحاظ سے جیسی اور جتنی سزا انسدادِ جرم کے لئے ضروری سمجھے وہ جاری کرے، یہ بھی جائز ہے کہ ہر جگہ اور ہر زمانے کی

اسلامی حکومت شرعی قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے قاضیوں کے ختمیارات پر کوئی پابندی لگانے اور جبرائیم کی سزاؤں کا کوئی خاص پیمانہ دے کر اس کا پابند کرے، جیسا کہ مشرکین متاخرہ میں ایسا ہوتا رہا ہے، اور اس وقت تمام ممالک میں نفرتیں یہاں سے دور ہیں۔ رائج ہے۔

اب سمجھئے کہ جن جبرائیم کی کوئی سزا قرآن و سنت نے متعین نہیں کی بلکہ حکام کی صواب دید پر رکھا ہے، ان سزاؤں کو شرعی اصطلاح میں "تجزیرات" کہا جاتا ہے، اور جن جبرائیم کی سزائیں قرآن و سنت نے متعین کر دی ہیں وہ دو قسم ہیں، ایک وہ جن میں حق اللہ کو غالب قرار دیا گیا ہے ان کی سزا کو "حد" کہا جاتا ہے جس کی جگہ "حدود" ہے، دوسرے وہ جن میں حق العبد کو از روئے شرع غالب مانا گیا ہے، اس کی سزا کو "قصاص" کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے حد و قصاص کا بیان پوری تفصیل و تشریح کے ساتھ خود کر دیا ہے، باقی تجزیری جبرائیم کی تفصیلات کو بیان رسول اور حکام وقت کی صواب دید پر چھوڑ دیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے جن جبرائیم کی سزا کو بطور حق اللہ متعین کر کے جاری کیا ہے ان کو حد و دہکتے ہیں، اور جن کو بطور حق العبد جاری فرمایا ہے ان کو قصاص کہتے ہیں، اور جن جبرائیم کی سزاکا تعین نہیں فرمایا اس کو تجزیہ کہتے ہیں، سزا کی ان تینوں قسموں کے احکام بہت سی چیزوں میں مختلف ہیں، جو لوگ اپنے عرف عام کی بنا پر ہر جرم کی سزا کو تجزیہ کہتے ہیں اور شرعی اصطلاحات کے فرق پر نظر نہیں کرتے ان کو شرعی احکام میں بحیرت مغالطے پیش آتے ہیں۔

تجزیری سزائیں حالات کے ماتحت ہلکی سے ہلکی بھی کی جاسکتی ہیں، سخت سخت بھی اور محلات بھی کی جاسکتی ہیں، ان میں حکام کے ختمیارات وسیع ہیں، اور حد و دہکتے کسی حکومت یا کسی حاکم و امیر کو ادنیٰ تغیر و تبدل یا کمی بیشی کی اجازت نہیں ہے، اور نہ زمان و مکان کے بدلنے کا ان پر کوئی اثر پڑتا ہے، نہ کسی امیر و حاکم کو اس کے مقرر کرنے کا حق ہے، شریعت اسلام میں حد و صرف پانچ ہیں، ڈاکہ، چوڑی، زنا، جھگڑنا کی سزائیں، یہ سزائیں قرآن کریم میں مخصوص ہیں، پانچویں شریعت غوری کی حد ہے، جو اجماع صحابہ کرام سے ثابت ہوئی ہے، اس طرح کل پانچ جبرائیم کی سزائیں متعین ہو گئیں جن کو حد و دہکتا جاتا ہے، یہ سزائیں جس طرح کوئی حاکم و امیر کم یا معاف نہیں کر سکتا، اسی طرح توبہ کر لینے سے بھی دنیوی سزائے حق میں معافی نہیں ہوتی، ہاں آخرت کا گناہ مخلصانہ توبہ سے معاف ہو کر وہاں کا کھاتا بھاق ہو جاتا ہے، ان میں سے صرف ڈاکہ کی سزائیں

ایک ہستناء ہے، کوڑا کو اگر گرفتاری سے قبل توبہ کرے اور معاملات سے اس کی توبہ پر اطمینان ہو جائے تو بھی یہ حد ساقط ہو جائے گی، گرفتاری کے بعد کی توبہ معتبر نہیں، اس کے علاوہ دوسری حدود توبہ سے بھی دنیا کے حق میں معاف نہیں ہوتیں، خواہ یہ توبہ گرفتاری سے قبل سے ہو یا بعد میں، تمام تعزیری جرائم میں حق کے موافق سفارشات سمجی جاسکتی ہیں، حدود اللہ میں سفارش کرنا بھی جائز نہیں، اور ان کا سننا بھی جائز نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت ممانعت فرمائی ہے، حدود کی سزائیں عام طور پر سخت ہیں، اور ان کے نفاذ کا قانون بھی سخت ہے، مگر ان میں کسی کو کسی کی بیشی کی کسی حال میں اجازت نہیں، نہ کوئی ان کو معاف کر سکتا ہے، چہل سزا اور قانون کی یہ تقی رکھی گئی ہے وہیں معاملہ کو معتدل کرنے کے لئے بھیجیں جرم اور تکمیل ثبوت جرم کے لئے شرطیں بھی نہایت کڑی رکھی گئی ہیں، ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی مضبوط و جو قدر ساقط ہو جاتی ہے، بلکہ ادنیٰ سا شبہ بھی ثبوت میں پایا جائے تو حد ساقط ہو جاتی ہے، اسلام کا سلسلہ قانون اس میں یہ ہے کہ **أَلْحَقْنَا وَدَّ تَشْرِيعًا بِالشُّبُهَاتِ** یعنی حدود کو ادنیٰ شبہ سے ساقط کر دیا جاتا ہے۔

یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جن صورتوں میں حد شرعی کسی شبہ یا کسی شرط کی کمی کی وجہ سے ساقط ہو جائے تو یہ ضروری نہیں کہ مجرم کو کھلی چھٹی مل جائے جس سے اس کو ترم پر اور جرات پیدا ہو، بلکہ حاکم اس کے مناسب حال اس کو تعزیری سزا دے گا، اور شریعت کی تعزیری سزائیں بھی بخوبی یادنی اور جسمانی سزائیں ہیں، جن میں عبرت انگیز ہونے کی وجہ سے انسداد جرائم کا مکمل انتظام ہے، فرض کیجئے کہ زنا کے ثبوت پر صرف تین گواہ ملے، اور گواہ عادل ثقہ ہیں جن پر چھٹ کا شبہ نہیں ہو سکتا، مگر از روئے قانون شرع چونکہ گواہ نہ ہونے کی وجہ سے اس پر حد شرعی جاری نہیں ہوگی، لیکن اس کے یہ حنی نہیں کہ اس کو کھلی چھٹی دیدی جائے، بلکہ حاکم دقت اس کو مناسب تعزیری سزا دے گا جو کوڑے لگانے کی صورت میں ہوگی، یا چوری کے ثبوت کے لئے جو شرائط مختصر رہیں ان میں کوئی کمی یا شبہ پیدا ہونے کی وجہ سے اس پر حد شرعی ہاتھ کاٹنے کی جاری نہیں ہو سکتی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل آزاد ہو گیا، بلکہ اس کو دوسری تعزیری سزائیں حسب حال دی جائیں گی۔

تفصیل کی سزا بھی حدود کی طرح قرآن میں متعین ہے، مگر جان کے بدلہ میں جان لی جائے زخمیوں کے بدلہ میں مساوی زخم کی سزا دی جائے، لیکن فرق یہ ہے کہ حدود کو بحیثیت حق اللہ نافذ کیا گیا ہے، اگر صاحب حق انسان معاف بھی کرنا چاہے تو معاف نہ ہوگا، اور حد

ساقط ہوگی، مثلاً جس کا مال چوری کیا ہے وہ معاف بھی کر دے تو چوری کی شرعی سزا معاف نہ ہوگی، بخلاف قصاص کے کہ اس میں حق العبد کی حیثیت کو قرآن و سنت نے غالب قرار دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ قاتل پر حرم قتل ثابت ہو جانے کے بعد اس کو دلی مقتول کے حوالہ کر دیا جاتا ہے وہ چاہے تو قصاص لے لے، ورنہ اس کو قتل کر دے، اور چاہے معاف کر دے۔

اسی طرح زخمیوں کے قصاص کا بھی یہی حال ہے، یہ بات آپ پہلے معلوم کر چکے ہیں کہ حدود یا قصاص کے ساقط ہو جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مجرم کو کھنکھائی تھپی مل جائے بلکہ حاکم وقت تعزیری سزا جتنی اور جیسی مناسب سمجھے دے سکتا ہے، اس لئے یہ شبہ نہ ہونا چاہئے کہ اگر خون کے مجرم کو اویا بہ مقتول کے معاف کرنے پر چھوڑ دیا جائے تو قاتلوں کی جرات بڑھ جائے گی، اور قتل کی واردات عام ہو جائیں گی، کیونکہ اس شخص کی جان لینا تو ولی مقتول کا حق تھا وہ اس نے معاف کر دیا، لیکن دوسرے لوگوں کی جانوں کی حفاظت حکومت کا حق ہے، وہ اس حق کے تحفظ کے لئے اس کو عمر قید یا دوسری قید کی سزائیں دے کر اس خطرہ کا انسداد کر سکتی ہے۔

یہاں تک شرعی سزاؤں عدوہ، قصاص، اور تعزیرات کی اصطلاحات شرعیہ اور ان کے متعلق ضروری معلومات کا بیان ہوا، اب ان کے متعلق آیات کی تفسیر اور حرج کی تفصیل دیکھئے، پہلی آیت میں ان لوگوں کی سزا کا بیان ہے جو اللہ اور رسول کے ساتھ مقابلہ اور محاربہ کرتے ہیں، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔

یہاں پہلی بات قابل غور یہ ہے کہ اللہ و رسول کے ساتھ محاربہ اور زمین میں فساد کا کیا مطلب ہے، اور کون لوگ اس کے مصداق ہیں، لفظ محاربہ حرب سے ماخوذ ہے، اور اس کے اصلی معنی سلب کرنے اور چھین لینے کے ہیں، اور محاورات میں یہ لفظ ستم کے با مقابل استعمال ہوتا ہے جس کے معنی امن اور سلامتی کے ہیں، تو معلوم ہوا کہ حرب کا مفہوم بد امن پھیلانا ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر کاذب پوری یا قتل و غارت گری سے امن عامہ سلب نہیں ہوتا، بلکہ یہ صورت بھی ہوتی ہے جبکہ کوئی طاقتور جماعت رہزنی اور قتل و غارت گری پر کھڑی ہو جائے، اسی لئے حضرات فقہاء نے اس سزا کا حق صرف اس جماعت یا فرد کو قرار دیا ہے جو مسلح ہو کر عوام پر ڈاکے ڈالے، اور حکومت کے قانون کو قوت کے ساتھ توڑنا چاہے جس کو دوسرے لفظوں میں ڈاکو یا باغی کہا جاسکتا ہے، عام انفرادی جرائم کے نیوالے چور گرہ کٹ وغیرہ اس میں داخل نہیں ہیں (تفسیر مظہری)

دوسری بات یہاں یہ قابل غور ہے کہ اس آیت میں محاربہ کو اللہ اور رسول کی طرف

منسرب کیا، یہی حال کھڑا کیا بغاوت کرنے والے جو مقابلہ یا محاربہ کرتے ہیں وہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، وجہ یہ ہے کہ کوئی طاقت و جماعت جب طاقت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو توڑنا چاہے تو اگرچہ ظاہر میں اس کا مقابلہ عوام اور انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے لیکن درحقیقت اس کی جنگ حکومت کے ساتھ ہے، اور اسلامی حکومت میں جب قانون اللہ اور رسول کا نافذ ہو تو یہ محاربہ بھی اللہ و رسول ہی کے مقابلہ میں کہا جائیگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلی آیت میں جس سزا کا ذکر ہے یہ ان لوگوں اور بائیلوں پر عائد ہوتی ہے جو اجتماعی قوت کے ساتھ حملہ کر کے امن عامہ کو بر باد کریں، اور قانون حکومت کو علانیہ توڑنے کی کوشش کریں، اور ظاہر ہے کہ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، مال لوٹنے، آبرو و چمک کرنے سے بیکر قتل و خونریزی تک سب اس کے مفہوم میں شامل ہیں، اسی سے مقابلہ اور محاربہ میں فرق معلوم ہو گیا کہ لفظ مقابلہ خون ریز لڑائی کے لئے بولا جاتا ہے گو کوئی قتل ہو یا نہ ہو، اور گھنٹا مال بھی لوٹا جائے، اور لفظ محاربہ طاقت کے ساتھ ہدامنی پھیلانے اور سلامتی کو سلب کرنے کے معنی میں ہے۔ اسی لئے یہ لفظ اجتماعی طاقت کے ساتھ عوام کی جان و مال و آبرو میں سے کسی چیز پر دست درازی کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے، جس کو رہزنی، ڈاکہ، اور بغاوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اس جہرم کی سزا قرآن کریم نے خود مختص مفسر مادی اور لفظی اللہ یعنی سرکاری جرم کے نافذ کیا جس کو اصطلاح شرع میں حد کہا جاتا ہے، اب سنئے کہ ڈاکہ اور رہزنی کی شرعی سزائیں کیا آیت مذکورہ میں رہزنی کی جاؤ سزائیں مذکور ہیں:

فَیُضْلَلْنَ اَوْ یُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعْ اَیْدِیْهُمۡ وَ اَرْجُلُهُمۡ مِّنۡ شَکَرٍ اَوْ یُنْفَخُنَّ اَنۡفُسُهُنَّ فَاِنَّ کَیۡدَہُمۡ کَانَ ضَلٰلًا ۚ (یعنی ان کو قتل کیا جائے یا سولی چڑھایا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف جانہوں سے کاٹ دیئے جائیں یا ان کو زمین سے نکال دیا جائے) ان میں سے پہلی تین سزائیں مباہلہ کا لفظ باب تفصیل سے استعمال فرمایا جو تکذاب فعل اور شدت پر دلالت کرتا ہے، اس میں صیغہ جمع استعمال فرما کر اس طرف بھی اشارہ فرمادیا کہ ان کا قتل یا سولی چڑھانا یا ہاتھ پاؤں کاٹنا عام سزائوں کی طرح نہیں کہ جس جرم پر جرم ثابت ہو صرف اسی فرد پر سزا جاری کی جائے بلکہ یہ جہرم جماعت میں سے ایک فرد سے بھی صادر ہو گیا تو پوری جماعت کو قتل یا سولی یا ہاتھ پاؤں کاٹنے کی سزا دی جائے گی۔

یہ اس طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ یہ قتل و صلب وغیرہ قصاص کے طور پر نہیں کہ اولیاء مقتول کے معاف کر دینے سے معاف ہو جائے، بلکہ یہ حد شرعی حیثیت حق اللہ کے نافذ کی گئی ہے جن لوگوں کو نقصان پہنچا ہے وہ معاف بھی کر دیں تو شرعاً سزا معاف نہ ہوگی،

یہ دونوں حکم بصیغہ تفضیل ذکر کرنے سے مستفاد ہوئے (تفسیر مظہری وغیرہ)

رہزنی کی یہ چار سزاؤں حرفِ آدم کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں جو چند چیزوں میں خستیاؤں کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور تقسیمِ کار کے لئے بھی، اسی لئے فقہاء اہلِ امت صحابہ و تابعین کی ایک جماعت حرفِ آدم کو تفسیر کے لئے قرار دے کر اس طرف گئی ہے کہ ان چار سزاؤں میں امام و امیر کو شرطِ اختیاریہ دیا گیا ہو کہ وہ اکوڑوں کی قوت و شوکت اور جبرائیم کی شدت و حقیقت پر نظر کر کے ان کے حسبِ حال یہ چاروں سزائیں یا ان میں سے کوئی ایک جاری کرے۔

سعد بن مسیبؓ، عطاء بن داؤد، حسن بصریؓ، حجاجؓ، نخعیؓ، حبابہ اور ائمہ اربعہ میں سے اہم مالکؓ کا یہی مذہب ہے اور امام ابو حنیفہؒ، شافعیؒ، احمد بن حنبلؒ اور ایک جماعت صحابہ و تابعین نے حرفِ آدم کو اس جگہ تقسیمِ کار کے معنی میں لیکر آیت کا مضموم یہ قرار دیا کہ رہزنی اور رہزنی کے مختلف حالات پر مختلف سزائیں مقرر ہیں، اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں بروایت ابن عباسؓ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکرؓ سے معاہدہ صلح کا فرمایا تھا، مگر اس نے عہد شکنی کی، اور کچھ لوگ مسلمان ہونے کے لئے مدینہ طیبہ آ رہے تھے، ان پر ڈاکہ ڈالا، اس واقعہ میں جسبر تیل امین یہ حکم سزا لیکر نازل ہوا، کہ جس شخص نے کسی کو قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا اس کو سولی چڑھایا جائے، اور جس نے صرف قتل کیا مال نہیں لوٹا اس کو قتل کیا جائے، اور جس نے کوئی قتل نہیں کیا صرف مال لوٹا ہے اس کے ہاتھ پاؤں مختلف جابجوں سے کاٹ دیئے جائیں، اور جو ان میں سے مسلمان ہو جائے اس کا جویم معاف کر دیا جائے، اور جس نے قتل و غارت گری کچھ نہیں کیا صرف لوگوں کو ڈرا یا جس سے امن عامہ بخل ہو گیا، اس کو حلا وطن کیا جائے، اگر ان لوگوں نے دارالاسلام کے کسی مسلم یا غیر مسلم شہری کو قتل کیا ہے مگر مال نہیں لوٹا تو ان کی سزا اَنْ يُقَتَّلُوْا یعنی ان سب کو قتل کر دیا جائے اگرچہ فعل قتل بلا واسطہ صرف بعض افراد سے صادر ہوا ہو، اور اگر کسی کو قتل بھی کیا مال بھی لوٹا تو ان کی سزا اَنْ يُصَلَّبُوْا ہے، یعنی ان کو سولی چڑھایا جائے جس کی صورت یہ ہے کہ ان کو زندہ سولی پر لٹکایا جائے، پھر نیزہ وغیرہ سے پیٹ چاک کیا جائے، اور اگر ان لوگوں نے صرف مال لوٹا ہے کسی کو قتل نہیں کیا تو ان کی سزا اَوْ تَقَطَّعَ اَیْمُنُہُمْ وَ اَیْمُنُہُمْ یعنی ان کے داہنے ہاتھ گتوں پر سے اور بائیں پاؤں دونوں پر سے کاٹ دیئے جائیں، اور اس میں بھی یہ مال لوٹنے کا عمل بلا واسطہ اگرچہ بعض سے صادر ہوا ہو، مگر سزا سب کے لئے یہی ہوگی، کیونکہ کرنے والوں نے جو کچھ کیا ہے اپنے ساتھیوں کے تعاون و امداد کے بھروسہ پر کیا ہے، اس لئے

سب شریک جرم ہیں، اور اگر ابھی تک قتل و غارت گری کا کوئی جرم اُن سے صادر نہیں ہوا تھا، کہ پہلے ہی گرفتار کر لئے گئے تو ان کی سزا اَوْ يَنْفَوْا مِنْ الْاَرْضِ ہے، یعنی ان کو زمین سے نکال دیا جائے۔

زمین سے نکالنے کا مفہوم ایک جماعت فقہاء کے نزدیک یہ ہے کہ ان کو دارالاسلام سے نکال دیا جائے، اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ جس مقام پر ڈاکہ ڈالا ہے وہاں سے نکال دیا جائے، حضرت فاروق اعظمؓ نے اس قسم کے معاملات میں یہ فیصلہ فرمایا کہ اگر مجرم کو یہاں سے نکال کر دوسرے شہروں میں آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہاں کے لوگوں کو ستائے گا اس لئے ایسے مجرم کو قید خانہ میں بند کر دیا جائے، یہی اس کا زمین سے نکالنا ہے کہ زمین میں کہیں چل پھر نہیں سکتا، امام اعظم ابوحنیفہؒ نے بھی یہی اختیار فرمایا ہے۔

رہا یہ سوال کہ اس طرح کے مسلح حملوں میں کچھ عام طور پر صرف مال کی لوٹ کھسوٹ یا قتل و خون ریزی ہی پر اکتفا نہیں ہوتا، بلکہ اکثر عورتوں کی عصمت دری اور اغوا وغیرہ کے واقعات بھی پیش آتے ہیں اور قرآن مجید کا جملہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا، اس قسم کے تمام جرائم کو شامل بھی ہے تو وہ کس سزا کے مستحق ہوں گے، اس میں ظاہر یہی ہے کہ امام دامیر کو اختیار ہو گا کہ ان چاروں سزاؤں میں سے جو ان کے مناسب حال دیکھے وہ جاری کرے اور بدکاری کا شرعی ثبوت مبہم پہنچے تو حد زنا جاری کرے۔

اس طرح اگر صورت یہ ہو کہ نہ کسی کو قتل کیا نہ مال لوٹا، مگر کچھ لوگوں کو زخمی کر دیا، تو زخموں کے قصاص کا قانون نافذ کیا جائے گا (تفسیر منظر)

آخر آیت میں فرمایا اُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ فِي..... اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَائِرِ رُسُلِکَ عَزَّ وَجَلَّ یعنی یہ سزائے شرعی جو دنیا میں اُن پر جاری کی گئی ہے، یہ تو دنیا کی رسوائی ہے اور سزا کا ایک نمونہ ہے، اور آخرت کی سزا اس سے بھی سخت اور دیر پا ہے اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی سزاؤں حدود و قصاص یا تعزیرات سے بغیر توبہ کے آخرت کی سزا معاف نہیں ہوتی، ہاں سزا یافتہ شخص دل سے توبہ کر لے تو آخرت کی سزا معاف ہو جائے گی دوسری آیت اِلَّا اَنۡ یُّنۡتَهِیَ عَنْ قُبُلِہِمْ اَوْ یُؤۡخِذَہُمُ اللّٰہُ فَاُولَٰئِکَ لَہُمۡ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ میں ایک استثناء

ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ڈاکو اور باغی اگر حکومت کے گھیرے میں آئے اور اُن پر قابو پانے سے پہلے پہلے جب کہ ان کی قوت و طاقت بحال ہے، اس حالت میں اگر توبہ کر کے رہنمائی سے خود ہی باز آجائیں تو ڈاکہ کی یہ حد شرعی اُن سے ساقط ہو جائے گی، یہ استثناء عام قانون حدود سے مختلف ہے، کیونکہ دوسرے جرائم چوری زنا وغیرہ میں جرم کرنے اور قاضی کی عدالت

میں جرم ثابت ہو جانے کے بعد اگر مجرم سمجھے دل سے توبہ بھی کرے تو گو اس توبہ سے آخرت کی سزا معاف ہو جائے گی، مگر دنیا میں حد شرعی معاف نہ ہوگی، جیسا کہ چند آیتوں کے بعد چوری کی سزا کے تحت میں اس کا تفصیلی بیان آئے گا۔

حکمت اس ہتھنارہ کی یہ ہو کہ ایک طرف ڈاکوؤں کی سزائیں یہ شدت اختیار کی گئی ہو کہ پوری جماعت میں کسی ایک سے بھی جرم کا صدور ہو تو سزا پوری جماعت کو دی جاتی ہو اس لئے دوسری طرف اس ہتھنارہ کے ذریعہ معاملہ کو ہلکا کر دیا گیا کہ توبہ کر لیں تو سزا سے دنیا بھی معاف ہو جائے، اس کے علاوہ اس میں ایک سیاسی مصیبت بھی ہے..... کہ ایک طاقت ور جماعت پر وقت قابو پا یا آسان نہیں ہوتا، اس لئے ان کے واسطے ترغیب کا دروازہ کھلا رکھا گیا، کہ وہ توبہ کی طرف مائل ہو جائیں۔

نیز اس میں یہ بھی مصیبت ہو کہ قتل نفس ایک انتہائی سزا ہے، اس میں قانون اسلام کا رخ یہ ہے کہ اس کا وقوع کم سے کم ہو اور ڈاکہ کی صورت میں ایک جماعت کا قتل لازم آتا ہو اس لئے ترغیب پہلے سے ان کو اصلاح کی دعوت بھی ساتھ ساتھ جاری رکھی گئی، اسی کا یہ اثر تھا کہ علی ساری جو مدینہ طیبہ کے قرب میں ایک جتھہ جمع کر کے آنے جانے والوں پر ڈاکہ ڈالتا تھا، ایک روز قافلہ میں کسی قاری کی زبان سے یہ آیت اس کے کان میں پڑ گئی، يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَعْلَمُوْا اَنَّهٗ هٰذَا رَجُلٌ مِّنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ فَاَرٰى كَيْفَ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اور دوبارہ پڑھنے کی درخواست کی دوسری مرتبہ آیت سنتے ہی اپنی تلوار میان میں داخل کی اور ہزنی سے توبہ کر کے مدینہ طیبہ پہنچے، اس وقت مدینہ پر مروان بن حکم حکم کرتے، حضرت ابو ہریرہؓ ان کا ہاتھ پکڑ کر امیر مدینہ کے پاس لے گئے، اور قرآن کی آیت مذکورہ پڑھ کر فرمایا کہ آپ اس کو کوئی سزا نہیں دے سکتے۔

حکومت بھی ان کے فساد و ہزنی سے عاجز ہو رہی تھی سب کو غوشی ہوئی۔ اسی طرح حضرت علیؓ کو رم اللہ وجہ کے زمانہ میں حارثہ بن بدر بغاوت کر کے نکل گیا، اور قتل و غارت گری کو پیشہ بنالیا، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور توبہ کر کے واپس آیا، تو حضرت علیؓ کو رم اللہ وجہ نے اس پر حد شرعی جاری نہیں فرمائی۔

یہاں یہ بات قابلِ یادداشت ہو کہ حد شرعی کے معاف ہوجانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ حقوق العباد جن کو اس نے ضائع کیا ہے وہ بھی معاف ہو جائیں، بلکہ اگر کسی کا مال لیا ہے اور وہ موجود ہو تو اس کا واپس کرنا ضروری ہے، اور کسی کو قتل کیا ہے یا زخمی کیا ہے تو اس کا قصاص اس پر لازم ہے، البتہ چونکہ قصاص حق العبد کو اولیٰ بمقتول یا صاحب حق کے معاف کرنے

سے معاف ہو جائے گا، اور جو کوئی مالی نقصان کسی کو پہنچایا ہے اس کا ضمان ادا کر لیا اس سے معاف کرنا لازم ہے، اہم عظیم اور حقیقت پر عبور فقہاء کا یہی مسلک ہو، اور اگر غور کیا جائے تو یہ بات یوں بھی ظاہر ہے کہ حقوق العباد سے خلاص حاصل کرنا خود توبہ کا ایک جز ہے، بدون اس کے توبہ ہی مکمل نہیں ہوتی، اس لئے کسی ڈاکو کو تائب اُسی وقت مانا جائے گا جب وہ حقوق العباد کو ادا یا معاف کر لے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَ

اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور ڈھونڈو اس تک وسیلہ اور

جَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۴۰﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَوْ

جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ تمہارا بھلا ہو جو لوگ کافر ہیں اگر

أَن لَّهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ

ان کے پاس ہو جو کچھ زمین میں ہے سارا اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو تاکہ بدلہ میں دیں

عَذَابٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَا هُمْ عِدَابُ

اپنے قیامت کے دن عذاب سے تو ان سے قبول نہ ہوگا اور ان کے واسطے عذاب

أَلِيمٌ ﴿۴۱﴾ يُرِيدُونَ أَن يُخْرِجُوكَ مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ

در دنگ ہو چاہیں گے کہ نکل جاویں آگ سے اور وہ اس سے

يُخْرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿۴۲﴾ وَالسَّارِقُ وَ

نکلنے والے نہیں اور ان کے لئے عذاب دائمی ہے اور چوری کرنے والا مرد اور

السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَانِكَ الْ

چوری کرنے والی عورت کاٹ ڈالو ان کے ہاتھ سزائیں ان کی کمائی کی، تنبیہ ہے

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۴۳﴾ فَمَنْ تَابَ مِن بَعْدِ

اللہ کی طرف سے اور اللہ غالب ہو حکمت والا پھر جس نے توبہ کی اپنے ظلم کے

ظُلُمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ

پہچھے اور اصلاح کی تو اللہ قبول کرتا ہر اس کی توبہ بے شک اللہ بخشنے والا

رَحِيمٌ ﴿۴۴﴾ أَلَمْ تَعْلَم أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

ہر بان ہے تمہارے معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے واسطے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی

يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

عذاب کرے جس کو چاہے اور بخشتے جس کو چاہے اور اللہ سب چیز پر

قَدِيرٌ ﴿۴۰﴾

تندرست ہے

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت سے ڈرو (یعنی محاصص چھوڑ دو) اور طاعت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرب و صونڈ و (یعنی طاعات ضروریہ کے پابند رہو) اور طاعات میں سے بالخصوص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا کرو امید ہے کہ اس طریق سے (تم پر) کامیاب ہو جاؤ گے اور کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا حاصل ہوتا اور دوزخ نجات ہو، یقیناً جو لوگ کافر ہیں اگر (بالفرض) ان دین سے ہر ایک کے پاس دنیا بھر کی تمام چیزیں ہوں (جس میں دفائن و خزان بھی آگئے) اور (انہی چیزوں پر کیا منحصر ہو بلکہ) ان چیزوں کے ساتھ اتنی سی چیزیں اور بھی ہوں تاکہ وہ اس کو بے کر روز قیامت کے عذاب سے چھوٹ جاویں تب بھی وہ چیزیں ہرگز اسے قبول نہ کی جادیں گی اور عذاب سے نہ بچیں گے بلکہ ان کو دردناک عذاب ہوگا (پھر بعد عذاب میں داخل ہو جانے کے) اس بات کی خواہش (دیتا) کریں گے کہ دوزخ سے (کسی طرح) نکل آویں اور یہ خواہش کبھی پوری نہ ہوگی اور وہ اس سے کبھی نہ بچیں گے اور ان کو عذاب دائمی ہوگا (یعنی کسی تدبیر سے نہ نرزا ملے گی نہ دوام سزا ملے گا)

اور جو مدمچوری کرے اور (اسی طرح) جو عورت چوری کرے سو ان کا حکم یہ ہے کہ اے محکم) ان دونوں کے داہنے ہاتھ (گٹے پرے) کاٹ ڈالوان کے (اس) کردار کے عوض میں (اور یہ عوض بطور سزا کے ہے) اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ بڑی قوت والے ہیں، (جو سزا چاہیں عسر و فرہا دیں اور) بڑی حکمت والے ہیں (کہ مناسب ہی سزا معتبر فرماتے ہیں) پھر جو شخص (موافق قاعدہ شرعیہ کے) توبہ کر لے اپنی اس زیادتی (یعنی چوری) کرنے کے بعد اور (آئندہ کے لئے) اعمال کی درستی رکھے (یعنی چوری وغیرہ نہ کرے، اپنی توبہ پر قائم رہے) تو بے شک اللہ تعالیٰ اس (کے حال) پر (رحمت کے ساتھ) توجہ فرما دیں گے (کہ توبہ سے پچھلا گناہ معاف فرما دیں گے) اور استغاثت علی التوبہ سے مزید غناست

فرمادیں گے، بیشک خدا تعالیٰ بڑی مغفرت والے ہیں لہذا اس کا گناہ معاف کر دیا، پڑھی رحمت والے ہیں (کہ آئندہ بھی من پناہیت کی اے مخاطب) کیا تم نہیں جانتے (یعنی سب جانتے ہیں) کہ اللہ ہی کے لئے ثابت ہو حکومت سب آسمانوں کی اور زمین کی وہ جس کو چاہیں سزا دیں اور سزا چاہیں معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔

معارف ومسائل

آیات متذکرہ سے پہلی آیات میں ذکر اور باجہ کی شرعی سزا اور اس کے احکام کی تفصیل مذکور تھی، اور آگے تین آیتوں کے بعد جو یہی کی شرعی سزا کا بیان آنے والا ہے، اس کے درمیان تین آیتوں میں تقویٰ، طاعت و عبادت، ہماؤ کی ترغیب اور کفر و عناد اور معصیت کی تباہ کاری کا بیان فرمایا گیا ہے، قرآن کریم کے اس طرز خاص میں غور کرو تو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم کا عام اسلوب یہ ہو کہ وہ شخص حاکمانہ طور پر تہذیب و سزا کا قانون بیان کر کے نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ یہاں انرازمین ذہنوں کو جراثیم سے باز رہنے کے لئے ہموار بھی کرتا ہے، خدا تعالیٰ اور آخرت کے خوف اور جنت کی دائمی نعمتوں اور راحۃ کو مستحض کر کے ان کے قلوب کو جرم سے متنفر بناتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اکثر قانون جرم و سزا کے پیچھے **اتَّقُوا اللَّهَ** وغیرہ کا اعادہ کیا جاتا ہے، یہاں بھی پہلی آیت میں تین چیزوں کا حکم دیا گیا ہے:

اول **اتَّقُوا اللَّهَ** یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ خوف خدا ہی وہ چیز ہے جو انسان کو حقیقی طور پر بخیرہ و علانیہ جراثیم سے روک سکتی ہے۔

دوسرا ارشاد ہے **وَاتَّقُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ** یعنی اللہ کا قرب تلاش کرو، لفظ وسیلہ و تحمل مسدور سے مشتق ہے، جس کے معنی ملنے اور جڑنے کے ہیں، یہ لفظ سین اور صا دو ذول سے لے کر نیا ایک ہی معنی میں آتا ہے، فرق اتنا ہے کہ **وَضَلَّ** بالصاد مطلقاً ملنے اور جڑنے کے معنی میں ہے، اور **وَضَلَّ** بالعين رغبت و محبت کے ساتھ ملنے کے لئے مستعمل ہوتا ہے۔

صحاح جوہری اور مفردات القرآن راغب اصفہانی میں اس کی تصریح ہے، اس لئے صا و کے ساتھ **وَضَلَّ** اور **وَضَلَّ** ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو دو چیزوں کے درمیان میل اور جوڑ پیدا کرے، خواہ وہ میل اور جوڑ رغبت و محبت سے ہو یا کسی دوسری صورت سے اور سین کے ساتھ لفظ وسیلہ کے معنی اس چیز کے ہیں جو کسی کو کسی دوسرے سے محبت و رغبت کے ساتھ ملا دے۔ (لسان العرب، مفردات راغب)

اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ ہر وہ چیز ہے جو بندہ کو رغبت و محبت کے ساتھ اپنے محبوب

کے قریب کرنے، اس لئے سب سے پہلے صحابہ و تابعین نے اس آیت میں وسیلہ کی تفسیر طاعت و قربت اور ایمان و عمل صالح سے کی ہے، روایتِ حاکم حضرت حذیفہؓ نے فرمایا کہ وسیلہ سے مراد قربت و اطاعت ہو، اور ابنِ جریر نے حضرت عطاءؓ اور مجاہدؓ اور حسن بصریؓ وغیرہ سے بھی یہی نقل کیا ہے۔

اور ابنِ جریر وغیرہ نے حضرت قتادہؓ سے اس آیت کی تفسیر یہ نقل کی ہے: تَقَرَّبُوا إِلَیْهِ بِطَاعَتِهِ وَالتَّحَلُّصِ بِمَا فُرِضَیْهِ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب حاصل کرو، اس کی فرمانبرداری اور ضمانت دہی کے کام کر کے، اس لئے آیت کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرو، بذریعہ ایمان اور عمل صالح کے۔

اور منذر رحمہ اللہ کی ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وسیلہ ایک اعلیٰ درجہ ہے جنت کا جس کے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ درجہ مجھے عطا فرمائے۔

اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے تو تم بھی وہی کلمات کہتے رہو جو مؤذن کہتا ہے، اس کے بعد پنجہ پر درود پڑھو اور میرے لئے وسیلہ کی دعا کرو۔

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ وسیلہ ایک خاص درجہ ہے جنت کا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے، اور آیت مذکورہ میں ہر مومن کو وسیلہ طلب کرنے اور ڈھونڈنے کا حکم بظاہر اس خصوصیت کے منافی ہے، مگر جواب واضح ہے کہ جس طرح ہدایت کا اعلیٰ مقام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہے اور آپ ہمیشہ اس کے لئے دعا کیا کرتے تھے، مگر اس کے ابتدائی اور متوسط درجات تمام مومنین کے لئے عام ہیں، اسی طرح وسیلہ کا اعلیٰ درجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہے، اور اس کے نیچے کے درجات سب مومنین کے لئے، آپ ہی کے واسطے اور ذریعہ سے عام ہیں۔

حضرت عبد القادر غانیؒ نے اپنے مکتوبات میں اور قاضی شمس الدین پانی پتیؒ نے تفسیر مظہری میں اس پر مثنیٰ فرمایا ہے کہ لفظ وسیلہ میں محبت و رغبت کا مفہوم شامل ہونے سے اس طرف اغیار ہرگز وسیلہ کے درجات میں ترقی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر موقوف ہے، اور محبت پیدا ہوتی ہے اتباع سنت سے، کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہر قاصِحُوْی حَیْجِبْکُمْ اللّٰهُ، اس لئے جتنا کوئی اپنی عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت اور زندگی کے تمام شعبوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرے گا اتنا اس اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو حاصل ہوگی، اور وہ خود اللہ تعالیٰ کے نزدیک

محبوب ہو جائے گا، اور جتنی زیادہ محبت بڑھے گی اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو گا۔

لفظ وسیلہ کی لغوی تشریح اور صحابہ و تابعین کی تفسیر سے جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کا ذریعہ بنے وہ انسان کے لئے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا وسیلہ ہو، اس میں جو طرح ایمان اور عمل صالح داخل ہیں اسی طرح انبیاء و صالحین کی محبت و محبت بھی داخل ہے کہ وہ بھی رضائے الہی کے اسباب میں سے ہے، اور اسی لئے اُن کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا درست ہوا، جیسا کہ حضرت عمرؓ نے قحط کے زمانہ میں حضرت عباسؓ کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔

اور ایک روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک نابینہ صحابی کو اس طرح دعا مانگنے کی تلقین فرمائی اَللّٰهُمَّ لَا تَنْفِكْ عَنْيْ اَسْأَلُكَ اَنْ تَوَجِّهَ اِلَيْكَ بِمَسِيَّتِكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الْحَقِّ (منار)

آیت مذکورہ میں اول تقویٰ کی ہدایت فرمائی گئی، پھر اللہ تعالیٰ سے ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعہ تقرب حاصل کرنے کی، آخر میں ارشاد فرمایا: وَجَاهِدْ فِي سَبِيلِهِ، یعنی جہاد کرو اللہ کی راہ میں، اگرچہ اعمال صالحہ میں جہاد بھی داخل تھا، لیکن اعمال صالحہ میں جہاد کا اعلیٰ مقام بتلانے کے لئے اس کو علیحدہ کر کے بیان فرما دیا گیا، جیسا کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: وَذِي قُوَّةٍ يَنْتَهِى إِلَى حَقِّهِ، یعنی اسلام کا اعلیٰ مقام جہاد دومرے اس جہاد کو اہمیت کے ساتھ ذکر کرنے کی یہ حکمت بھی ہے کہ پچھلی آیتوں میں فساد فی الارض کا حرام و ناجائز ہونا اور اس کی دنیوی و اخروی سزاؤں کا بیان آیا تھا، جہاد بھی ظاہر کے اعتبار سے فساد فی الارض کی صورت معلوم ہوتی ہے، اس لئے ممکن تھا کہ کوئی ناواقف جہاد اور فساد میں فرق نہ سمجھے، اس لئے فساد فی الارض کی ممانعت کے بعد جہاد کا حکم اہمیت کے ساتھ ذکر کر کے دونوں کے فرق کی طرف لفظی و منطقی سے اشارہ فرمایا کیونکہ لو کہ بغاوت وغیرہ میں جو قتل و قتل اور مال کو لوٹا جاتا ہے وہ محض اپنی ذاتی اغراض و خواہشات اور ذلیل مقاصد کے لئے ہوتا ہے، اور جہاد میں اگر اس کی نوبت آئے بھی تو محض اللہ کا کلمہ بلند کرنے اور ظلم و جور کو مٹانے کے لئے ہے جن میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور سرخی اور تیسہ سی آیت میں کفر و شرک اور عصیت کا وبال عظیم ایسے انداز میں بتلایا گیا ہے کہ اس پر ذرا بھی غور کیا جائے تو وہ انسان کی زندگی میں ایک انقلاب عظیم پیدا کر دے، اور کفر و شرک اور عصیت سب کو چھوڑنے پر مجبور کر دے۔

وہ یہ ہے کہ عام طور پر انسان جن گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنی خواہشات و

حاربات یا اللہ عیالی کی خواہشات کے لئے جتنا ہے اور ان سب کا حصول مال و دولت جیسے
کرنے سے ہوتا ہے اس لئے مال و دولت جمع کرنے میں حلال و حرام کی تفریق کے بغیر لگ جاتا کہ
اس آیت میں اللہ نے شامل کرنے کی اس بات کی تعلیم کے خلاف کے لئے فرمایا کہ آیت چند روز ہر نوگی
اور اس کی راحت کے لئے جن چیزوں کو مہر ہزاروں عتلاں کو ششوں کے ذریعہ جمع کرتے ہو
اور یہ بھی سب کچھ نہیں ہوگی، اس ناجائز جو اس کا انجام یہ ہے کہ قیامت کا عذاب جب مانتا
آئے گا تو اس وقت اگر یہ لوگ چاہیں کہ دنیا میں جہنم کے ٹوٹے مال و دولت اور ماز و سامان
سب کو فدیہ دے کر اپنے آپ کو عذاب سے بچائیں تو یہ ناممکن ہے، بلکہ فریضہ کر لو کہ ساری دنیا
کا مال و دولت اور ہر سامان اس ایک شخص کو مل جائے، اور پھر اسی پر بس نہیں، اتنا ہی اور
بھی مل جائے اور یہ سب کو اپنے مذہب سے بچنے کے لئے فدیہ بنا لیا جائے تو کوئی چیز قبول
نہ ہوگی، اور اس کو عذاب آخرت سے نجات نہ ہوگی۔

یہی آیت میں بھی واضح کر دیا کہ عذاب دائمی ہوگا جس سے وہ کبھی نجات
نہ پائیں گے۔

چوتھی آیت میں پھر ہر غلام کی مزارع کی طرف محدود کیا گیا، اور چوری کی سزا سے شرعی کا
بیان فرمایا گیا، شرعی سزاؤں کی تین قسمیں ہر پہلے بیان ہو چکی ہیں چوری کی سزا ان کی قوم مقد
میں داخل ہے، کیونکہ مشرقی کریم نے میں سزا کو خود تین فرمایا، حکم کی حد اور ہر پہلے بیان
اور بعد میں اللہ کے تعین فرمایا ہے، اس لئے اس کو حد صرف کہا جاتا ہے، آیت میں ارشاد کہ
وَاللَّذِينَ لَا يَدْرُونَ بَالِئِهِمْ أَتَيْنَهُمُ الْغُلَامَ فَمَا فَعَلُوا بِهِمْ فَتَمَحَّوْا وَجْهَهُمْ لَلَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ
وَالَّذِينَ لَا يَدْرُونَ بَالِئِهِمْ أَتَيْنَهُمُ الْغُلَامَ فَمَا فَعَلُوا بِهِمْ فَتَمَحَّوْا وَجْهَهُمْ لَلَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ
وَالَّذِينَ لَا يَدْرُونَ بَالِئِهِمْ أَتَيْنَهُمُ الْغُلَامَ فَمَا فَعَلُوا بِهِمْ فَتَمَحَّوْا وَجْهَهُمْ لَلَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ
ان کے کردار کے بدلہ میں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔

یہاں یہ بات قابل غور ہو کہ شرعی حکم میں خطاب عام ہے، دونوں کو ملتا ہے اور
موتیں بھی اس میں سمجھا شامل ہوتی ہیں، غلام، روزہ، زکوٰۃ، اور جہاد حکام میں مستزاد
سنت کا ہے اصول ہے لیکن ہر ایک کی سزا اور ان کی مزارع میں طرفت مردوں کے ذکر پر انکشاف
نہیں فرمایا، بلکہ دونوں صنفوں کو الگ الگ کر کے حکم دیا۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ حد محدود ہے جن میں خود اس بھی شبہ ہے باتوں کو لفظ ہو جاتی
ہیں اس لئے عورتوں کے لئے جنس خطاب پر کفایت نہیں فرمائی، بلکہ نصرت کے ساتھ ذکر
فرمایا۔

دوسری بات اس جگہ قابل غور یہ ہے کہ لفظ سرقر کا معنی مفہوم اور شرعی تعریف کی ہے

قوس میں ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا مال کسی محفوظ جگہ سے بغیر اس کی اجازت کے چھین کر لے لے، اس کو حرقہ کہتے ہیں، یہی اس کی شرعی تعریف ہے، اور اس تعریف کی روش سے سرقہ ثابت ہونے کے لئے چند چیزیں ضروری ہوئیں:

۱۔ مال کسی مسرہ یا جماعت کی ذاتی ملکیت ہو، پچرانے والے کی اس میں نہ ملکیت ہو نہ ملکیت کا شبہ ہو، اور نہ ایسی چیزیں ہوں جن میں عوام کے حقوق مساوی ہیں، جیسے رفاہ عام کے ادارے اور ان کی اشیا، اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص نے کوئی ایسی چیز لے لی، جس میں اس کی ملکیت یا ملکیت کا شبہ ہو، یا جس میں عوام کے حقوق مساوی ہیں تو حد سرقہ اس پر جاری نہ کی جائے گی، حاکم اپنی صوابدید کے موافق تعزیری سزا جاری کر سکتا ہے۔

دوسری چیز تعریف سرقہ میں مالی محفوظ ہونا ہے، یعنی مقفل مکان کے ذریعہ یا کسی نگران پر کیدار کے ذریعہ محفوظ ہونا، جو مال کسی محفوظ جگہ میں نہ ہو اس کو کوئی شخص اٹھا لے تو وہ بھی حد سرقہ کا مستوجب نہیں ہوگا، اور مال کے محفوظ ہونے میں شبہ بھی ہو جائے تو بھی حد ساقط ہو جائے گی، گناہ اور تعزیری سزا کا معاملہ جدا ہے۔

تیسری شرط بلا اجازت ہونا ہے، جس مال کے لینے یا اٹھا کر استعمال کرنے کی کسی کو اجازت نہ رکھی ہو، وہ اس کو بالکل لے جائے تو حد سرقہ عائد نہیں ہوگی، اور اجازت کا شبہ بھی پیدا ہو جائے تو حد ساقط ہو جائے گی۔

چوتھی شرط چھپا کر لینا ہے..... کیونکہ دوسرے کا مال علانیہ لوٹا جائے تو وہ سرقہ نہیں بلکہ ڈاکہ ہے، جس کی سزا پہلے بیان ہو چکی ہے، غرض خفیہ نہ ہو تو حد سرقہ اس پر جاری نہ ہوگی۔

ان تمام شرائط کی تفصیل سننے سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ بجائے عفت میں جس کو چرکی کہا جاتا ہے وہ ایک عام اور وسیع مفہیم ہے، اس کے تمام افراد پر حد سرقہ بین ہاتھ کاٹنے کی سزا شرعاً عائد نہیں ہے، بلکہ چوری کی صرف اس صورت پر یہ حد شرعی جاری ہوگی جس میں یہ تمام شرائط موجود ہوں۔

اس کے ساتھ ہی یہ بھی آپ معلوم کر چکے ہیں کہ جن صورتوں میں چوری کی حد شرعی ساقط ہو جاتی ہے، تو یہ لازم نہیں ہے کہ مجرم کو کھلی چھٹی مل جائے، بلکہ حاکم وقت اپنی صوابدید کے مطابق اس کو تعزیری سزا دے سکتا ہے جو جسمانی، کوڑوں کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔

اسی طرح یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ جب صورتوں میں سرقہ کی کوئی شرط مفقود ہونے کی وجہ سے حد شرعی جاری نہ ہو تو وہ مشرکاً جائز و حلال ہے، کیونکہ اوپر بتلایا جا چکا ہے کہ یہاں گناہ

اور عذابِ آخرت کا ذکر نہیں، دنیوی سزا اور وہ بھی خاص قسم کی سزا کا ذکر ہے، ویسے کسی شخص کا مال بغیر اس کی خوش دلی کے کسی طرح بھی لے لیا جائے تو وہ حرام اور عذابِ آخرت کا موجب ہے، جیسا کہ آیت قرآن کریم لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْإِثْمِ بالقبائل میں اس کی تصریح موجود ہے۔

یہاں یہ بات بھی قابلِ ذکر ہو کہ چوری میں بڑا غلط قرآن کریم کے آتے ہیں وہی زنا کی سزا میں ہیں، مگر چوری کے معاملہ میں مرد کا ذکر پہلے عورت کا بعد میں ہے، اور زنانیں اس کے برعکس عورت کا ذکر پہلے کیا گیا، چوری کی سزا میں ارشاد ہے: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ اور زنا کی سزا میں فرمایا ہے: أَلْزَمْنَاكَ وَالزَّانِي، اس عین ترتیب کی بھکتیں حضرات مفسرین نے کئی لکھی ہیں، ان میں زیادہ دل کو گنے والی بات یہ ہو کہ چوری کا جرم مرد کے لئے بہ نسبت عورت کے ... زیادہ شدید ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کسبِ معاش کی وہ قوت بخشی ہے جو عورت کو محض نہیں، اس پر کسبِ معاش کے اتنے دروازے کھلے ہونے کے باوجود چوری کے ذیل جرم میں مبتلا ہو، یہ اس کے جرم کو بڑھا دیتا ہے، اور زنا کے معاملہ میں عورت کو حق تعالیٰ بھی عیار و شرم کے ساتھ ایسا ماحول بخشا ہے کہ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے اس بے حیائی پر اترنا اس کے لئے نہایت شدید جرم ہے، اس لئے چوری میں مرد کا ذکر مقدم ہے اور زنانیں عورت کا۔

آیت مذکورہ کے الفاظ میں چوری کی شرعی سزا بیان کرنے کے بعد دو پہلے ارشاد فرمائے ہیں ایک جَزَاءُ سَرَّاسٍ یعنی یہ سزا ہے ان کی ہر کرداری کا، دوسرا جَزَاءُ سَرَّاسٍ یا نَكَالًا آیت اللہ میں دو لفظ ہیں نکال اور من اللہ، لفظ نکال کے معنی عربی لغت میں ایسی سزا کے ہیں جس کو کچھ کہ دو مردوں کو بھی ملتا ہے، اور اقامہ جرم سے باز آجائیں، اس لئے نکال کا ترجمہ ہلاؤ، فادوہ کے موافق عبرت خیز سزا کا ہو گیا، اس میں اشارہ ہے کہ ہاتھ کاٹنے کی سخت سزا خاص حکمت پر مبنی ہے، کہ ایک پر سزا جاری ہو جائے، تو سب کا ناپ اٹھیں، اور اس جرم قبیح کا السداد ہو جائے، دوسرا لفظ مِنْ أَمْرِ کا بڑھا کر ایک اہم معنوں کی طرف اشارہ فرمایا جو یہ ہے کہ چوری کے جرم کی دو حیثیتیں ہیں، ایک یہ کہ اس نے کسی دوسرے انسان کا مال بغیر حق کے لے لیا، جس سے اس پر ظلم ہوا، دوسری یہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی، پہلی حیثیت سے یہ سزا مظلوم کا حق ہے، اور اس کا تحفظی ہے یہ کہ جس کا حق ہے اگر وہ سزا کو معاف کرنے کو ممانع ہو جائے گی، جیسا قصاص کے تادم مسائل میں یہی معمول ہے، دوسری حیثیت سے یہ سزا حق تعالیٰ کی خلاف ورزی

کہ ہے اس کا تعلق یہ ہو کہ جس شخص کی پوری کی ہے، اگر وہ حالت بھی کرے تو صحت نہ ہو، جب تک خود اللہ تعالیٰ حالت نہ فرماوے، جس کا اصطلاح شریع میں صلیحہ و کبایہ جاتا ہے، لفظ صلیحہ سے اس دوسری حیثیت کو متعین کر کے اس طرف اشارہ فرمادیا کہ یہ سزا جلدی اخصاص نہیں، بلکہ عمومی سزا ہے، حیثیت سے یہ بنا دی گئی ہے، اس لئے جس کی پوری کی ہے اس کے صحت کرنے سے بھی ملزما قطع نہیں ہوگی۔

آخر آیت میں تو اللہ عزوجل حکیم فرما کر اس شیعہ کا جواب دیدیا جو آجکل عالم اور زبان زد ہے کہ یہ سازش نیت ہے اور بعض گستاخانہ واقعات تو یہیں کہنے سے بھی نہیں بچتے کہ یہ درحیثیات ہر لغو ذلالت و الاشارہ اس کی طرف فرمایا کہ اس سخت سزا کی جو یہ شخص اللہ تعالیٰ کے قوسی اور زبردست حملے کا نتیجہ نہیں بلکہ ان کے حکیم ہونے پر بھی مبنی ہے، جن شرعی مزاویں کو آجکل کے عقلا، یورپ سخت اور حشیانہ کہتے ہیں انکی کھست اور عروفت اور فو کہ کی جوش، اپنی آیات کی تفسیر کے بعد منسل آئے گی۔

[illegible]

اہلِ رائے کے مشورہ سے مقرر کر کے قاضی یا جج کو ان کا پابند کر دیا جائے، جیسا کہ آجکل عوامِ مسلمانیوں کے ذریعہ تعزیری قوانین متعین کئے جاتے ہیں، اور قاضی یا جج معتبرہ حد و درجہ اندر سزا جاری کرتے ہیں، البتہ ان پانچ جرائم میں جن کی سزائیں قرآن یا اجماع سے متعین کر دی گئی ہیں، اور ان میں کسی فرد یا جماعت یا اسمیٰ کو تفسیر و تبدل کا کوئی اختیار نہیں ہو، مگر ان میں بھی اگر جرم کا ثبوت شریعت کے مقرر کردہ ضابطہ شہادت سے نہ ہو سکے، یا جرم کا ثبوت تو ملے مگر اس جرم پر جن شرائط کے ساتھ یہ سزا جاری کی جاتی ہے وہ شرائط مکمل نہ ہوں، اور نفسِ جرم قاضی یا جج کے نزدیک ثابت ہو تو اس صورت میں بھی حد شرعی جاری نہ ہوگی بلکہ تعزیری سزا دی جائے گی، اسی کے ساتھ یہ شرعی ضابطہ بھی معتبر اور مسلم ہے کہ شبہ کا فائدہ مجرم کو پہنچتا ہے، ثبوت جرم یا جرم کی شرائط میں سے کسی چیز میں شبہ نہ جائے تو حد شرعی سا قیام ہو جاتی ہے، مگر نفسِ جرم کا ثبوت نہ ہو جائے تو تعزیری سزا دی جائے گی۔

اس سے معلوم ہوا کہ ان پانچ جرائم میں بہت سی صورتیں ایسی نکلیں گی کہ ان میں حد و شرعی کا نفاذ نہیں ہوگا، بلکہ تعزیری سزائیں صواب و عاقلانہ کے مطابق دی جائیں گی، تعزیری سزائیں چونکہ شریعتِ اسلام نے متعین نہیں کیں بلکہ ہر زمانہ اور ہر ماحول کے مطابق عام قوانین و ممالک کی طرح ان میں تفسیر و تبدل اور کمی بیشی کی جا سکتی ہے، اس لئے ان پر تو کسی کو کسی اعتراض کی گنجائش نہیں، اب بحث صرف پانچ جرائم کی سزائوں میں اور ان کی بھی مخصوص صورتوں میں رہ گئی، مثال کے طور پر چوری کو لے لیجئے، اور دیکھئے کہ شریعتِ اسلام میں ہاتھ کاٹنے کی سزا مطلقہ ہر چوری پر عائد نہیں، کہ جس کو عرفِ عام میں چوری کہا جاتا ہے، بلکہ سرقہ جس پر سارق کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے اس کی ایک مخصوص تعریف ہے، جس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے، کہ کسی کا مال محفوظ جگہ سے سامانِ حفاظت توڑ کر ناجائز طور پر خفیہ طریقہ سے نکال لیا جائے اس تعریف کی دوسری صورتیں جن کو عرفِ عام چوری کہا جاتا ہے، حد سرقہ کی تعریف سے نکل جاتی ہیں، مثلاً محفوظ مکان کی شرط سے معلوم ہوا کہ عام پبلک مقامات مثلاً مسجد، عید گاہ، پارک، کلب، ٹینس، ٹیلیگٹ روم، ریل، جہاز وغیرہ میں عام گھجھوں پر رکھے ہوئے مال کی، یا چوری کرے، یا درختوں پر لگے ہوئے پھل چرائے، یا شہد کی چوری کرے تو اس پر حد سرقہ جاری نہیں ہوگی، بلکہ عام ممالک کے قوانین کی طرح تعزیری سزا دی جائے گی اسی طرح وہ آدمی جس کو آپ نے اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے رکھی ہے خواہ وہ آپ کا نوکر ہو یا خدوہ و دمہار ہو یا کوئی دوست عزیز ہو وہ اگر آپ کے مکان سے کوئی چیز لے جائے تو وہ اگرچہ عرفی چوری میں داخل اور تعزیری سزا کا مستحق ہے، مگر ہاتھ کاٹنے کی

شرعی سزا اس پر جاری نہ ہوگی، کیونکہ وہ آپ کے گھر میں آپ کی اجازت سے داخل ہوا۔ اس کے حق میں حفاظت مکمل نہیں۔

اسی طرح اگر کسی نے کسی کے ہاتھ میں سے زیور یا نقد چھین لیا، یا دھوکہ دے کر کچھ وصول کر لیا، یا امانت لے کر گم کر گیا، یہ سب چیزیں حرم و ناجائز اور عری پوری میں ضرور داخل ہیں، مگر ان سب کی سزا تعزیری ہے، جو حاکم کی صواب دہ پر موقوف ہے، شرعی سزا کی تعریف میں داخل نہیں، اس لئے اس پر ہاتھ نہ کاٹا جائے گا۔

اسی طرح کفن کی چوری کرنے والے کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا، کیونکہ اول تو وہ محفوظ جگہ نہیں، دوسرے کفن میت کی کیفیت نہیں، ہاں اس کا یہ فعل سخت حرام ہے، اس پر تعزیری سزا حسب صواب دید حاکم جاری کی جائیگی، اسی طرح اگر کسی نے ایک مشترک مال میں چوری کر لی جس میں اس کا بھی کچھ حصہ ہے، خواہ میراث کا مشترک مال تھا یا شرکت تجارت کا مال تھا، تو اس صورت میں چور کو لینے والے کی ملکیت کا بھی کچھ حصہ اس میں شامل ہے اس ملکیت کے شپہ کی وجہ سے حد شرعی ساقط ہو جائے گی تعزیری سزا دی جائے گی۔

یہ سب شرائط تو عیالِ جسم کے تحت میں ہیں، جن کا اجمالی خاکہ آپ نے دیکھا کہ اب دوسری چیزیں ثبوت ہے، اور وہ کے نفاذ میں شریعت اسلام نے ضابطہ شہادت بھی عام معاملات سے ممتاز اور بہت محتاط بنایا ہے، زنا کی سزا میں تو دو گواہوں کے بجائے چار گواہوں کو شرط قرار دے دیا، اور وہ بھی جبکہ وہ ایسی عینی گواہی دیں جس میں کوئی لفظ اشتباہ نہ ہے، چوری وغیرہ کے معاملہ میں اگرچہ دو ہی گواہ کافی ہیں مگر ان دو کے لئے عام شرائط شہادت کے علاوہ کچھ مدیثرطیں عائد کی گئی ہیں، مثلاً دوسرے معاملات میں مواقع ضرورت میں قاضی کو چھتیا دیا گیا ہے کہ کسی نابینا آدمی کے بارے میں اگر قاضی کو یہ اطمینان ہو جائے کہ عملی فاسق ہونے کے باوجود یہ جھوٹ نہیں بولتا تو قاضی اس کی گواہی کو قبول کر سکتا ہے، لیکن حد مدین قاضی کو اس کی گواہی قبول کرنے کا اختیار نہیں، عام معاملات میں ایک زائد و عورتوں کی گواہی پر فیصلہ کیا جاسکتا ہے، مگر حد و دین دو مردوں کی گواہی ضروری ہے، عام معاملات میں شریعت اسلام نے سادگی کو یعنی مدت دراز گزر جانے کو، کوئی قدر نہیں قرار دیا، واقعہ کے کتنے دن عرصہ کے بعد کوئی گواہی نئے تو قبول کی جاسکتی ہے، لیکن حد و دین اگر فوری گواہی نہ دی، بلکہ ایک مہینہ یا اس سے زائد دیر کے گواہی دی تو وہ قابل قبول نہیں۔

حد و دین کے نفاذ کی شرائط کا اجمالی خاکہ جو اس وقت بیان کیا گیا ہے، یہ سب فقہ حنفی کی نہایت مستند کتاب بدائع الصنائع سے ماخوذ ہے۔

جائیں ان تمام شرائط کا یہ ہو کہ حد شرعی صرف اس صورت میں جاری ہوگی جبکہ شہادت معتبرہ کے محضر و گواہ نہ رابطہ کے مطابق مجرم بھی نہیں ہو، اور اس کا ثبوت بھی مکمل، اور مکمل بھی ایسا کہ اس کو کوئی پہلو مشتبہ نہ رہے، اس سے معلوم ہوا کہ شریعت اسلامیہ نے جہاں ان جرائم کی سزا میں بقیہ کے حکمت مختصرت کی ہیں، وہیں حدود شرعیہ کے نفاذ میں انتہائی احتیاط بھی ملحوظ رکھی ہے، حدود کا ضابطہ شہادت بھی عام خطاط کے ضابطہ شہادت سے مختلف اور انتہائی احتیاط پر مبنی ہے، اس میں ذرا سی کمی رہ جائے تو حد شرعی تعزیری سزا میں منتقل ہو جاتی ہے، اسی طرح تکمیل جرم کے سلسلہ میں کوئی کمی پائی جائے جب بھی حد شرعی ساقط ہو کر تعزیری سزا رہ جاتی ہے، جس کا عملی رخ یہ ہوتا ہے کہ حدود شرعیہ کے نفاذ کی ثبوت شاذ و نادر کبھی پیش آتی ہے، عام حالات میں حدود والے جرائم میں بھی تعزیری سزائیں جاری کی جاتی ہیں، لیکن جب کہیں تکمیل جرم تکمیل ثبوت کے ساتھ تصدیق ہو جائے گو وہ ایک فی صدی میں ہو تو نہ انتہایت سخت عبرتناک دی جاتی ہے، جن کی مہیت لوگوں کے قلب و دماغ پر مسلط ہو جائے، اور اس جرم کے پاس جاتے ہوئے بھی بدن پر لرزہ پڑنے لگے جو ہمیشہ کے لئے انسداد جرائم اور امن عامہ کا ذریعہ بنتی ہے، بخلاف مرد و تبرہ تعزیری قوانین کے کہ وہ جرائم پیشہ لوگوں کی نظر میں ایک کھیل ہیں جس کو وہ بڑی خوشی سے کھیلتے ہیں، جیل خانہ میں بیٹھے ہوئے بھی آئندہ اس جسم کو بخوبی صورتی سے کرنے کے پروگرام بناتے رہتے ہیں، جن محاکم میں حدود شرعیہ نافذ کی جاتی ہیں ان کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو حقیقت سامنے آجائے گی، کہ وہاں نہ آپ کو بہت سے لوگ ہاتھ کٹے ہوئے نظر آئیں گے، نہ سالہا سال میں آپ کو کوئی سنگساری کا واقعہ نظر آئے گا، مگر ان شرعی سزائوں کی دھاک قلوب پر ایسی ہے کہ وہاں چوری، ڈاکہ اور بے حیائی کا نام نظر نہیں آتا، سعودی عربیہ کے حالات سے عام مسلمان براہ راست واقف ہیں، کیونکہ حج و عمرہ کے سلسلہ میں ہر طبقہ و ہر ملک کے لوگوں کی وہاں حاضری رہتی ہے، دن میں پانچ مرتبہ ہر شخص یہ دیکھتا ہے کہ گدائیں کھلی ہوئی ہیں لاکھوں کا سامان ان میں پڑا ہوا ہے، اور ان کا مالک بغیر مکان بند کئے ہوئے نماز کے وقت حرم شریف میں پہنچ جاتا ہے، اور نہایت اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد آتا ہے، اس کو کبھی یہ دوسرے بھی پیش نہیں آتا کہ آپ کی ٹوک سے کوئی چیز غائب ہو گئی ہوگی، پھر یہ ایک دن کی بات نہیں، عمر لوں ہی گذرتی ہو، دنیا کے کسی متعین اور مہذب ملک میں ایسا کر کے دیکھئے تو ایک دن میں سینکڑوں چوریاں اور ڈاکے پڑ جائیں گے، تہذیب انسانی اور حقوق انسانی کے دعوے ارا عجیب ہیں

کہ جو ہمیشہ لوگوں پر تو حشم کھاتے ہیں مگر پورے عالم انسانیّت پر رحم نہیں کھاتے۔ جن کی زندگی ان جو تکمیل پانچ لوگوں نے ایمان بنا رکھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک جہنم پر تو رس مکہ ناپوری انسانیّت پر ظلم کرنے کا مزارف اور امن عہد کو قتل کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب العالمین جو نیکیوں ابدوں، القیام، اولیاء اور کفار و فجار سب کو رزق دیتا ہے، سانبوں بچھوڑ دیتا ہے، بھیکریوں کو رزق دیتا ہے، اور جن کی رحمت سب پر وسیع ہے، اس نے جب حدود و مشرعیہ کے احکام فسر آئی میں نازل فرمائے تو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا: وَلَا تَأْخُذُوا بِحَدِّ مَا أَفْعَاةً بِذُنُوبِهِمْ، یعنی اللہ کی حدود جاری کرنے میں ان عیبوں پر ہرگز ترس نہ لگنا چاہئے۔ اور دوسری طرف قصاص کو عالم انسانی کی حیات قرار دیا: وَ قُلْتُمْ فِي الْقُتْلِ حَرَامٌ حَتَّى تَأْتُوا بِالْحَاقِیۃِ، معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی حدود کے خلاف کرنا یا نہ کرنا چاہئے ہی نہیں کہ ہر قسم کا انصاف ہو، ورنہ جہاں تک رحمت و شفقت کا معاملہ ہے وہ شریعت اسلام سے زیادہ کون کھا سکتا ہے جس نے عین میدان جنگ میں اپنے قاتل دشمنوں کا حق پہچانا، اور حکم دیا ہے کہ عورت سامنے آجائے تو ہاتھ روک لو، بچہ سامنے آجائے تو ہاتھ روک لو، بوڑھا سامنے آجائے تو ہاتھ روک لو، مذہبی عالم جو بھٹکے مقابلہ پر قتال میں شریک نہ ہو اپنے طرز کی عبادت میں مشغول ہو اس کو قتل نہ کرو۔

اور سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ ان اسلامی سزائوں پر اعتراض کے لئے ان لوگوں کی زبانیں اٹھتی ہیں جن کے ہاتھ ابھی تک پیر و شیعہ کے لاکھوں بے گناہ بے قصور انسانوں کے خون سے رنگین ہیں، جن کے دل میں شاید کبھی مقابلہ اور مقابلہ کا تصور بھی نہ آیا ہو، ان میں عورتیں بچے، بڑے سے سب سے داخل ہیں، اور جن کی آتش غضب تیر دیشا کے حادثے سے بھی مشتعل نہیں ہوئی بلکہ روز کسی خطرناک سے خطرناک سے بم کے بتانے اور تجربہ کرنے میں مشغول ہیں، ہم اس کے عداد کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں سے خود غرضی کے پردے ہٹائے اور دنیا میں امن قائم کرنے کے صحیح اسلامی طریقوں کی طرف ہدایت کرے۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ

اے رسول! غم نہ کر ان کا جو دوڑ کر گرتے ہیں کفر میں

الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَحْوَاهِمُمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ

وہ لوگ کہہ دیتے ہیں ہم مسلمان ہیں اپنے من سے اور ان کے دل مسلمان نہیں

وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ۖ سَمِيعُونَ لَكِن لَّا يَفْقَهُونَ لِقَوتَهُمْ

اور وہ جو یہودی ہیں جاسوسی کرتے ہیں بھڑک بولنے کے لئے وہ جاسوس نہیں دوسری

الْخَرِینَ لَمْ یَاْتُوْكَ یَحْزَنُوْنَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ج

جماعت کے جو تجھ تک نہیں آئے بدل ڈالتے ہیں بات کو اس کا ٹھکانا بھول کر

یَقُوْلُوْنَ اِنْ اَوْتِیْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُوْتُوْهُ وَاَلْحَدُوْا

کہتے ہیں اگر تم کو یہ حکم ملے تو قبول کر لینا ، اور اگر یہ حکم نہ ملے تو بچتے رہنا

وَمَنْ یُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِکَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَیْءًا اُولٰٓئِکَ

اور جو اللہ نے گمراہ کرنا چاہا سو تو اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے ہاں یہ فتنے

الَّذِیْنَ لَمْ یُرِدِ اللّٰهُ اَنْ یُّطَهِّرْ قُلُوْبَهُمْ لَہُمْ فِی الدُّنْیَا

لوگ ہیں جن کو اللہ نے نچا ہاکہ دل پاک کرے ان کے ، اُن کو دُنیا میں

خِزْیٌ وَّ لَہُمْ فِی الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیْمٌ ﴿۳۱﴾ سَمْعُوْنَ

ذلت ہے اور ان کو آخرت میں بڑا عذاب ہے جاسوس کرنے والے

لِنُکَذِبَ اَکْثُوْنَ لِلَّحٰثِ اِنْ جَآءُوْكَ فَاَحْکُمْ بَیْنَهُمْ

بھوٹ بولنے کے لئے اور بڑے حرام کھانہ والے سوا اگر آویں وہ تیرے پاس تو فیصلہ کرنے اُن میں

اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ یُّضْرُوْكَ

یا منہ پھیر لے اُن سے اور اگر تو منہ پھیر لے گا اُن سے تو وہ تیرا کچھ نہ بگاڑ

شَیْءًا وَاِنْ حَکَمْتَ فَاَحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّٰهَ

سکھیں گے ، اور اگر تو فیصلہ کرے تو فیصلہ کر ان میں انصاف سے بے شک اللہ

یُعِیْبُ الْمُصْطَفِیْنَ ﴿۳۲﴾ وَکَیْفَ یَحْکُمُوْنَکَ وَعِنْدَہُمْ

دوست رکھتا ہوا انصاف کرنے والوں کو اور وہ تجھ کو کس طرح منصف بنائیں گے اور ان کے پاس

التَّوْرٰتِ فِیْہَا حُکْمُ اللّٰهِ ثُمَّ یَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِکَ ط

تو تورات ہو جس میں حکم ہے اللہ کا پھر اس کے پیچھے پھرے جاتے ہیں ،

وَمَا اُولٰٓئِکَ بِالْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۳۳﴾

اور وہ ہرگز ماننے والے نہیں ہیں

سورہ مائدہ کے تیسرے رکوع سے پہلے کتاب کا ذکر چلا آ رہا تھا ، درمیان میں
قد قلیل اور بعض مضامین خاص خاص مناسبات سے آگئے تھے ، اب

رابط آیات

آگے یہ اہل کتاب ہی کا ذکر دیا گیا ہے، اہل کتاب میں یہود و نصاریٰ کے دو فرقہ تو تھے ہی، ایک تیسہ افرقہ اور شامل ہو گیا تھا، جو حقیقت میں یہودی تھے، مگر منہاً بطور پر مسلمان ہو گئے تھے، مسلمانوں کے سامنے اپنا اسلام ظاہر کرتے تھے اور اپنے ہم مذہب یہودیوں میں جھپٹتے تو اسلام اور مسلمانوں کا تہیزا کرتے تھے، مذکورہ تین آیتیں انہی تینوں فرقوں کے ایسے اعمال سے اور حالات سے متعلق ہیں جو سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام اور ہدایات کے مقابلہ میں اپنی خواہشات اور رائیوں کو مقدم رکھتے ہیں، اور احکام و ہدایات میں تامل و طبع کر کے اپنی خواہشات کے مطابق بنانے کی فکر میں رہتے ہیں، آیات مذکورہ میں ایسے لوگوں کی دنیاوی آخرت میں رسوائی اور انجام بد کا بیان ہے، اس کے ضمن میں مسلمانوں کے لئے چند اصولی ہدایاں اور احکام شرعیہ کا بیان ہے۔

شان نزول آیات مذکورہ کے نزول کا سبب دو واقعات ہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد مبارک میں مدینہ کے قرب و جوار میں رہنے والے یہودی قبائل میں پیش آئے، ایک واقعہ قتل و قصاص کا اور دوسرا واقعہ زنا اور اس کی سزا کا جو یہ ملت تو کسی تاریخ عالم کے جاننے والے پر فحشی نہیں کہ اسلام سے پہلے ہر جگہ ہر خطہ اور ہر طبقہ میں ظلم و جور کی حکومت تھی، قومی ضعیف کو، عزت والا بے عزت کو غلام بنائے دکھاتا تھا، قومی اور عورت والے کے لئے قانون اور تھا، اور کمزور بے عزت کے لئے قانون دوسرا تھا، جیسے آج بھی اپنے آپ کو مذہب اور تمدن کہنے والے بہت سے ممالک میں گائے اور گورے کا قانون الگ الگ ہے، محسن انسانیت رسول عسری صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آکر ان مہتیا زات کو مٹایا، اولاد آدم کے حقوق کی مساوات کا اعلان کیا، اور انسان کو انسانیت اور آدمیت کا سبق دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ فشر لین لانے سے پہلے حوالی مدینہ میں یہود کے دو قبیلے بنو قریظہ اور بنو نضیر آباد تھے، ان میں سے بنو نضیر قوت و شوکت اور دولت و عزت میں بنو قریظہ سے زیادہ تھے، یہ لوگ آئے دن بنو قریظہ پر ظلم کرتے رہتے تھے اور وہ چاروں چار اس کو سہتے تھے، یہاں تک کہ بنو نضیر نے بنو قریظہ کو اس ذلت آمیز معاہدہ پر مجبور کیا کہ اگر بنو نضیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ کے کسی شخص کو قتل کر دے تو اس کا قصاص یعنی جان کے بدلے میں جان لینے کا ان کو حق نہ ہوگا، بلکہ صرف ستر ذوق بکریں اس کے خوں بہا کے طور پر ادا کی جائیں گی، ذوق عربی اور ان کا ایک پیانہ ہے، جو ہمارے وزن کے اعتبار سے تقریباً پانچ من دس سیر کا ہوتا ہے، اور اگر معاملہ برعکس ہو کہ بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نضیر کے کسی شخص کو قتل کر دے تو قانون یہ

ہوگا کہ اس کے قاتل کو قتل بھی کیا جائے گا، اور ان سے خون بہا بھی لیا جائے گا، اور وہ بھی بنو نضیر کے خون بہا سے دو گنا یعنی ایک سو چالیس دس گھوڑیں اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی کہ ان کا مقتول اگر عورت ہوگی تو اس کے بدلہ میں بنو قریظہ کے ایک مرد کو قتل کیا جائے گا، اور اگر مقتول مرد ہو تو اس کے معاد میں بنو قریظہ کے دو مردوں کو قتل کیا جائے گا، اور اگر بنو نضیر کے غلام کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلہ میں بنو قریظہ کے آزاد کو قتل کیا جائے گا، اور اگر بنو نضیر کے آدمی کا کسی نے ایک ہاتھ کاٹا ہے تو بنو قریظہ کے آدمی کے دو ہاتھ کاٹے جائیں گے، ایک کان کاٹا ہے تو ان کے دو کان کاٹے جائیں گے، یہ قاذن تھا جو اسلام سے پہلے ان دونوں ... قبیلوں کے درمیان رائج تھا اور بنو قریظہ اپنی کمزوری کی بنا پر اس کے ماننے پر مجبور تھے۔

جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ قشر لیٹ لائے اور مدینہ ایک دارالاسلام بن گیا، یہ دونوں قبائل ہنوز نہ اسلام میں داخل ہوئے تھے نہ کسی معاہدہ کی رو سے اسلامی احکام کے پابند تھے، مگر اسلامی قانون کی عدل گسٹری اور عام بہو لیتوں کو دور سے دیکھ رہے تھے، اس عرصہ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ بنو قریظہ کے ایک آدمی نے بنو نضیر کے کسی آدمی کو مار ڈالا، تو بنو نضیر نے معاہدہ مذکور کے مطابق بنو قریظہ سے دو گنی دیت یعنی خون بہا کا مطالبہ کیا، بنو قریظہ اگرچہ نہ اسلام میں داخل تھے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دقت کا کوئی معاہدہ تھا، لیکن یہ لوگ یہودی تھے، ان میں بہت سے لکھے پڑے لوگ بھی تھے، جو تورات کی پیشینگوئیوں کے مطابق جانتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی آخر الزماں ہیں، جن کے آنے کی خوش خبری قریت نے دی ہے، مگر تعصب مذہب یا دنیوی لالچ کی وجہ سے ایمان نہ لائے تھے، اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کا مذہب مساوات انسانی اور عدل و انصاف کا علمبردار ہے، اس لئے بنو نضیر کے ظلم سے بچنے کے لئے ان کو ایک سہارا ملا اور انھوں نے دو گنی دیت دینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم تم ایک ہی خاندان سے ہیں، ایک ہی وطن کے باشندے ہیں، اور ہم دونوں کا مذہب بھی ایک یعنی یہودیہ ہے، یہ غیر منصفانہ معاملہ جو آج تک تمھاری زبردستی اور ہمارے کمزوری کے سبب ہوتا رہا، اب ہم اس کو گوارا نہ کریں گے۔

اس جواب پر بنو نضیر میں اشتعال پیدا ہوا، اور قریب تھا کہ جنگ چھڑ جائے، مگر پھر کچھ بڑے بوڑھوں کے مشورہ سے یہ طے پایا کہ اس معاملہ کا فیصلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا جائے، بنو قریظہ کی تو یہ عین مراد تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنو نضیر کے ظلم کو برسرِ راز رکھیں گے، بنو نضیر بھی باہمی گفت و شنید اور صلح کی

جانب اس کے لئے مجبور نہ ہو گئے، مگر اس میں یہ سازش کی کہ آپ کے پاس مقدمہ لے جانے سے پہلے کچھ ایسے لوگوں کو آگے بھیجا جو اصل میں تو اپنی کے ہم مذہب یہودی تھے، مگر منافقانہ طور پر اسلام کا اہلکار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے تھے، اور مطلب ان کا یہ تھا کہ یہ لوگ کسی طرح مقدمہ اور اس کے فیصلہ سے پہلے اس معاملہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عندیہ اور نظریہ معلوم کر لیں، اور یہی تاکید ان لوگوں کو کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے یہ کے موافق فیصلہ فرمادیا تو اس کو قبول کر لیں اور اس کے خلاف کوئی حکم آیا تو ماننے کا وعدہ نہ کرنا۔

سبب نزول کا یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ بغوی نے نقل کیا ہے، اور مسند احمد و ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے اس کا خلاصہ منقول ہے۔ (منظر می)

اس طرح ایک دوسرا واقعہ زمانا کا ہے، جس کی تفصیل بغوی نے اس طرح نقل کی ہے کہ قیر کے یہودیوں میں یہ واقعہ پیش آیا اور تورات کی مقرر کردہ سزائے موافق ان دونوں کو سنسار کرنا لازم تھا، مگر یہ دونوں کسی بڑے خاندان کے آدمی تھے، یہودیوں نے اپنی قدیم عادت کے موافق یہ چاہا کہ ان کے لئے سزا میں نرمی کی جائے، اور ان کو یہ معلوم تھا کہ مذہب اسلام میں بڑی ہولناکیاں دی گئی ہیں، اس بنا پر اپنے نزدیک یہ سمجھا کہ اسلام میں اگر سزا میں کمی تخفیف ہوگی، نیزہ کے لوگوں نے اپنی برادری بنی قریظہ کے لوگوں کے پاس پیغام بھیجا کہ اس معاملہ کا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کراؤ، اور دونوں مجرموں کو بھی ساتھ بھیج دیا، منشار ان کا بھی یہ تھا کہ اگر آپ کوئی ہلکی سزا جاری کر دیں تو مان لیا جائے ورنہ اٹھ کر دیا جائے، بنو قریظہ کو پہلے تو تردد ہوا کہ معلوم نہیں آپ کیسے فیصلہ کریں اور کہاں جانے کے بعد ہمیں ماننا پڑے، مگر کچھ دیر گفت و گو کے بعد یہی فیصلہ رہا کہ ان کے چند سے وارز جو صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان مجرموں کو لے جائیں اور آپ ہی سے اس کا فیصلہ کرائیں۔

چنانچہ کعب بن اشرف وغیرہ کا ایک وفدان کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور سوال کیا کہ شادی شدہ مرد و عورت اگر بدکاری میں مبتلا ہوں تو ان کی کیا سزا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم میرا فیصلہ مانو گے؟ انہوں نے اقرار کیا، اس وقت جبریل امین اللہ تعالیٰ کا یہ حکم لے کر نازل ہوا، کہ ان کی سزا سنسار کر کے قتل کر دینا ہے، ان لوگوں نے جب یہ فیصلہ سنا تو بوجھلا گئے، اور ماننے سے انکار کر دیا۔

جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ ان لوگوں سے

یہ کہیں کہ میرے اس فیصلہ کو ماننے یا نہ ماننے کے لئے ابن صوریہ کو حکم نہادو، اور ابن صوریہ کے حالات و صفات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلادیں، آپ نے آنے والے وفد سے کہا کہ میں تم اس نوجوان کو پہچانتے ہو جو سفید رنگ، گویا ایک آنکھ سے معذور ہے، ذرا کم سن ہے، جس کو ابن صوریہ کہا جاتا ہے، سب نے اتر کر کیا، آپ نے دریافت کیا کہ آپ لوگ اس کو کیسا سمجھتے ہیں؟ انھوں نے کہا کہ علماء یہود میں روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی عالم نہیں آپ نے فرمایا، اس کو بلاؤ۔

چنانچہ وہ آگیا، آپ نے اس کو قسم دے کر پوچھا کہ اس صورت میں تو رات کا حکم کیا ہو؟ یہ بولا، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم آپ نے مجھ کو دی ہے، اگر آپ قسم نہ دیتے اور مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ غلط بات کہنے کی صورت میں تو رات مجھے جلا ڈالے گی، تو میں یہ حقیقت ظاہر نہ کرتا، حقیقت یہ ہے کہ حکم اسلام کی طرح تو رات میں بھی یہی حکم ہے کہ ان دونوں کو سنگسار کر کے قتل کرایا جائے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم پر کیا آفت آئی کہ تم تو رات کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہو، ابن صوریہ نے بتلایا کہ اصل بات یہ ہے کہ زنا کی سزا شرعی تو ہمارے مذہب میں یہی ہے، مگر ہمارا ایک شہزادہ اس جرم میں مبتلا ہو گیا، ہم نے اس کی رعایت کر کے چھوڑ دیا، سنگسار نہیں کیا، پھر یہی جرم ایک معمولی آدمی سے سرزد ہوا، اور ذمہ داروں نے اس کو سنگسار کرنا چاہا تو مجرم کے حصّہ کے لوگوں نے احتجاج کیا کہ اگر شرعی سزا اس کی دینی ہے تو اس سے پہلے شہزادے کو دو، ورنہ ہم اس پر یہ سزا جاری نہ ہونے دیں گے، یہ بات بڑھی تو سب نے مل کر صلہ کر لی کہ سب کے لئے ایک ہی ہلکی سزا تجویز کر دی جائے، اور تو رات کا حکم چھوڑ دیا جائے، چنانچہ ہم نے کچھ مار پیٹ اور منہ کالا کر کے جلد سے نکالنے کی سزا تجویز کر دی، اور اب یہی سب میں دلت ہو گیا۔

خلاصہ تفسیر

اے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) جو لوگ کفر کی باتوں میں دوڑ دوڑ کر پڑے ہیں (یعنی بے تکلف رغبت سے ان باتوں کو کرتے ہیں) آپ کو وہ معذور نہ کریں (یعنی آپ ان کے کفریات سے معذور و متناہف نہ ہوں) خواہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنے منہ سے تو (جھوٹ ٹوٹ) کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کے دل یقین (یعنی ایمان) لائے نہیں (مراد منافقین ہیں جو کہ ایک واقعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تھے)

اور خواہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ یہودی ہیں (جیسا دوسرے واقعات میں یہ لوگ حاضر ہوئے تھے) یہ (دونوں قسم کے) لوگ (پہلے سے) دین کے باب میں اپنے علمائے مخوفین سے غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور انہیں غلط باتوں کی تائید کی جوتو میں یہاں آکر) آپ کی باتیں دوسری قوم کی خاطر سے کان دھر رہتے ہیں جس قوم کے یہ حالات ہیں کہ (ایک تو) وہ آپ کے پاس (فرط تکبر و عداوت سے خود) نہیں آئے (بلکہ دوسروں کو بھیجا، اور دوسروں کو بھیجا بھی تو طلب حق کے لئے نہیں بلکہ شاید اپنے احکام محرفہ کے موافق کوئی بات مل جائے، کیوں کہ پہلے سے) کلام (اچھی) بعد اس کے کہ وہ (کلام) اپنے (صحیح) موقع پر (قائم) ہوتا ہو (لفظ یا معنی دونوں طرح) بدلتے رہتے ہیں (چنانچہ اس عادت کے موافق نوح بہا اور رجم کے حکم کو بھی اپنے رسم مختلغ سے بدل دیا، پھر اس احتمال سے کہ شاید شریعت محمدیہ سے اس رسم کو سہارا لگ جائے یہاں اپنے جاسوسوں کو بھیجا، تیسرے صرف یہی نہیں کہ اپنی رسم محرف کے موافق بات کی تلاش ہی تک رہتے بلکہ مزید یہ ہے کہ جانے والوں سے) کہتے ہیں کہ اگر تم کو (دانا جا کر) یہ حکم (مخوف) ملے تب تو اس کو قبول کر لینا (یعنی اس کے موافق عمل کر کے) کرنے کا اقترا کر لینا، اور اگر تم کو یہ حکم (مخوف) ملے تو اس کے قبول کرنے سے، احتیاط رکھنا اور پس اس بھیجے والی قوم میں جن کی جاسوسی کرنے یہ لوگ آئے ہیں چند شرابیاں ہوں، اول تکبر و عداوت جو سبب ہو خود حاضر نہ ہونے کا، دوسرے طلب حق نہ ہونا بلکہ حق کو مخوف کر کے اس کی تائید کی فکر ہونا، تیسرے اور دن کو بھی قبول حق سے روکنا، یہاں تک آنے والوں اور بھیجے والوں کی الگ الگ مذمت تھی، آگے ان سب کی مذمت ہے، اور (اصل یہ ہو کہ) جس کا خراب (اور گمراہ) ہونا خدا ہی کو منظور ہو (گویہ تخلیق منظور ہے) اس گمراہ کے عزم گمراہی کے بعد ہوتی ہے، تو اس کے لئے اللہ سے (اے عام مخاطب) تیرا کچھ تو رہ نہیں چل سکتا (کہ اس گمراہی کو نہ پیدا ہونے دے، یہ تو ایک عام قاعدہ ہوا اب یہ سمجھو کہ) یہ لوگ ایسے ہی، پس خدا تعالیٰ کو ان کے (دلوں کا) کفر بات سے) پاک کرنا منظور نہیں ہوا (کیونکہ یہ عزم ہی نہیں کرتے، اس لئے اللہ تعالیٰ تلہیر تخلیق نہیں فرماتے بلکہ ان کے عزم گمراہی کی وجہ سے تخفیفاً ان کا خراب ہی ہونا منظور ہے، پس قاعدہ مذکور کے موافق کوئی شخص ان کو ہدایت نہیں کر سکتا، مطلب یہ ہو کہ جب یہ خود خراب رہنے کا عزم رکھتے ہیں اور عزم کے بعد اس فعل کی تخلیق عادت الہیہ ہو، اور تخلیق انہیں کو کوئی روک نہیں سکتا، پھر ان کے اوپر آنے کی توقع کیا کی جائے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تسلی ہو سکتی ہے جس سے کلام نہ درج بھی ہوا تھا، پس آغاز و انجام نظام کا مضمون

تسل سے ہوا آگے ان اعمال کا ثمرہ فرماتے ہیں کہ ان سب لوگوں کے لئے دنیا میں رسوائی ہو اور آخرت میں ان (سب) کے لئے سزا سے عظیم ہے (یعنی دوزخ) چنانچہ منافقین کی یہ رسوائی ہوئی کہ مسلمانوں کو ان کا نفاق معلوم ہو گیا، اور سب دولت سے دیکھتے تھے اور یہ وہ قتل و قید و جلا وطنی کا ذکر روایات میں مشہور ہے، اور نہ آپ آخرت ظاہری پر) یہ لوگ وہ ہیں کے باب میں غلط باتوں کے سلسلے کے عادی ہیں (جیسا پہلے آچکا) جسے حرام (مال) کے کھانے والے ہیں، اسی حرص نے ان کو احکام میں غلط سیالی کا جس کے عوض کچھ نذرانہ وغیرہ ملتا، بخیر کر دیا، جب ان لوگوں کی یہ حالت ہے (تو اگر یہ لوگ راہنہ کوئی مقصد لئے کر آپ کے پاس فیصلہ کرانے آئیں تو آپ محتار ہیں) خواہ آپ ان کے معاملہ میں فیصلہ کر دیجے یا ان کو تامل دیجئے اور اگر آپ دیکھیں کہ یہی راسے قرار پائے کتاب، ان کو تامل ہی میں تو یہ اندیشہ نہ کیجئے کہ شاید ناخوش ہو کر عداوت نکالیں کیونکہ ان کی محال نہیں کہ آپ کو ذرا بھی ضرر پہنچا سکیں (کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے نگہبان ہیں) اور اگر فیصلہ کرنے پر راسے قرار پائے اور آپ فیصلہ کریں تو ان میں عدل (یعنی قانون اسلام) کے موافق فیصلہ کیجئے، بیشک حق تعالیٰ عدل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں (اور اب وہ عدل منحصر ہو گیا) تو قانون اسلام میں، پس وہی لوگ محبوب ہوں گے جو اس قانون کے موافق فیصلہ کریں، اور تعجب کی بات جو کہ وہ (دین کے معاملہ میں) آپ سے کیسے فیصلہ کرتے ہیں، احکام ان کے پاس تو رات (مہرزد) جو دین میں اللہ کا حکم دکھا رہا ہے (تس کے مانو) کان کو دھوئی ہے، اول تو یہی بات بعید ہو (پھر یہ تعجب اس سے اور بڑھ ہو گیا کہ اس فیصلہ لانے) کے بعد جب آپ کا فیصلہ سنتے ہیں تو اس فیصلہ سے بھی (بٹ جاتے ہیں) یہی اول تو اس حالت میں فیصلہ لانے ہی سے تعجب ہوتا تھا، لیکن اس احتمال سے دفع ہو سکتا تھا کہ شاید آپ کا سن پر ہونا ان پر دافع ہو گیا ہو اس لئے آگئے ہوں (لیکن جب اس فیصلہ کو نہ مانا تو وہ تعجب پھر تازہ ہو گیا کہ اب تو وہ احتمال بھی نہ رہا، پھر کیا بات ہو گی جس کے واسطے یہ فیصلہ لائے ہیں) اور اسی سے ہر ماقل کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ ہرگز اعتقاد ..... والے نہیں (یہاں اعتقاد سے نہیں آئے اپنے مطلب کے واسطے آئے تھے اور جب نہ مانا صرف اعتقاد کی دلیل ہو تو اس سے یہ نہیں معلوم ہوا کہ جیسے حضرت امیر مصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے اعتقاد نہیں اسی طرح اپنی کتاب کے ساتھ بلکہ اور اعتقاد نہیں وہ اس کو چھوڑ کر کیوں آئے، بغرض دونوں طرف سے گئے، مگر جس کا انکار اس سے بھی اعتقاد نہیں اور جس سے دعویٰ اعتقاد ہے اس سے بھی نہیں۔

معارف و مسائل

یہ تین آیتیں اور ان کے بعد کی آیات جن اسباب و واقعات کے ماتحت نازل ہوئی ہیں ان کی تفصیلی بیان پہلے چکے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ سہ ریوں کی یہ پُرانی خصلت تھی کہ کبھی افتراء پر دسی کے تحت، کبھی جاہ و مال کے لالچ میں لوگوں کی خواہش کی مطابقت فرمادی کرتے تھے، خصوصاً سزاؤں کے معاملہ میں یہ عام رواج ہو گیا تھا کہ جب کسی بڑے آدمی سے جرم سرزد ہوتا تو تورات کی سخت سزا کو معمولی سزا میں تبدیل کر دیتے تھے، ان کے اسی حال کو آیت مذکورہ میں ان الفاظ سے بیان فرمایا ہے: يُخَوِّرُكَ الْكَافِرُونَ یعنی وہ تجھے

جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور شریعت اسلام کا عجیب و غریب نظام ان کے سامنے کیا جس میں سہولت و آسانی کی بڑی رعایتیں تھیں اور جبہ اسلام کے لئے نہ توں کا ایک معقول انتظام بھی، اس وقت ان لوگوں کو جو تورات کی سخت سزاؤں کو بدل کر آسان کر لیا کرتے تھے یہ موقع بھی ہاتھ آیا کہ ایسے معاملہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھٹکھٹا دیں، تاکہ آپ کی شریعت کے آسان اور نرم احکام سے فائدہ بھی اٹھالیں، اور تورات کے حرم بھی نہ بنیں، مگر اس میں بھی یہ شرارت رہی تھی کہ باقاعدہ حکم بنانے سے پہلے کسی ذریعہ سے اپنے معاملے کا حکم بطور رفتاری کے معلوم کر لیں، پھر آپ کا حکم اگر اپنی خواہشات کے موافق ہو تو حکم بنا کر فیصلہ کرالیں ورنہ چھوڑ دیں، اس سلسلہ کے جو واقعات ذکر کئے گئے ہیں ان میں چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچی تھی اس لئے وہ آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اس پر آپ مغرم نہ ہوں یہ انجام کار آپ کے لئے خیر ہے۔

پھر یہ اطلاع دی کہ یہ لوگ نقصان دہ، پر آپ کو حکم نہیں بنانا ہے، بلکہ اکی نیتوں میں خسار ہے، پھر بعد کی آیت میں آپ کو اختیار دیا کہ آپ چاہیں ان کے معاملہ کا فیصلہ فرمادیں، یا مال دیں، آپ کو اختیار ہے، اور یہ بھی اطلاع دیدی کہ اگر آپ ماننا چاہیں تو یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکیں گے، آیت فِي حُكْمِهِمْ نَفْسٌ كَمَا فِي حُكْمِهِمْ نَفْسٌ کا یہی معنی ہے، اور اس کے بعد کی آیت میں ارشاد ہے کہ اگر آپ فیصلہ دینا ہی پسند کریں تو اس میں آپ کو یہ ہدایت دی گئی کہ فیصلہ عدل و انصاف کے مطابق ہونا چاہیے جس کا مطلب یہ تھا کہ فیصلہ اپنی شریعت کے مطابق فرمادیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کی بعثت کے بعد تمام پہلی شریعتیں اور ان کے قوانین منسوخ ہو چکی ہیں، جب زمان کے جن کو قرآن کریم اور شریعت مصطفویٰ میں باقی رکھا گیا ہے، اس لئے بعد کی آیات میں قانون الہی کے خلاف کسی دوسرے قانون یا رسم و رواج پر فیصلہ صادر کرنے کو ظلم اور فسق و کفر قرار دیا گیا ہے۔

اسلامی حکومت میں غیر مسلموں | یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ یہودی جنھوں نے
کے امتیازات کا خیال نہ

بیچنا ان کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شریعت پر ایمان تھا، نہ یہ کہ مسلمانوں کے زیر حکم ذمی تھے، البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا معاہدہ ترک جنگ کا ہو گیا تھا، یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ چاہیں مال دیں اور چاہیں

فیصلہ اپنی شریعت کے مطابق فرمادیں، کیونکہ ان لوگوں کی کوئی ذمہ داری اسلامی حکومت پر نہیں ہے، اور اگر یہ ذمی ہوتے اور اسلامی حکومت کی طرف رجوع کرتے تو حاکم مسلم پر فیصلہ کرنا فرض ہوتا، مال دینا جائز نہ ہوتا، کیونکہ ان کے حقوق کی نگرانی اور ان کو ظلم سے

بچانا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، جیسے مسلمانوں کے حقوق اور ان سے ظلم کا رفع کرنا حکومت اسلامیہ کا فرض ہے، اسی لئے آئندہ آنے والی ایک آیت میں یہ بھی ارشاد

ہو: وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، یعنی اگر یہ لوگ اپنا معاملہ آپ کے پاس لائیں تو آپ اس کا فیصلہ اپنی شریعت کے مطابق فرمادیں۔

اس آیت میں اختیار دینے کے بجائے ایک متعین فیصلہ حکم کرنے کا ارشاد ہوا، امام ابو بکر جصاص نے احکام امتداد میں ان دونوں کی تطبیق اسی طرح کی ہے کہ پہلی آیت

جس میں اختیار دیا گیا ہے وہ ان غیر مسلموں سے متعلق ہے جو ہماری حکومت کے باشندے یا ذمی نہیں بلکہ اپنی جگہ رہتے ہوں ان سے کوئی معاہدہ ہو گیا ہے، جیسے بنو قریظہ و بنو نضیر کا

حال تھا کہ اسلامی حکومت سے ان کا اس کے سوا کوئی تعلق نہ تھا، کہ ایک معاہدہ کے ذریعہ وہ جنگ نہ کرنے کے پابند ہو گئے تھے۔

اور دوسری آیت ان غیر مسلموں کے متعلق ہے جو مسلمانوں کے ذمی اسلامی مملکت کے شہری اور زیر حکومت رہتے ہیں۔

اب یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ پہلی آیت اختیار اور دوسری آیت دونوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت یہ ہے کہ جب ان غیر مسلموں کے معاملہ میں فیصلہ کریں تو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم یعنی اپنی شریعت کے مطابق کریں، ان غیر مسلموں کی خواہشات

یا اُن کے مذہب کے مطابق فیصلہ نہ دیں۔

اس کی توضیح یہ ہو کہ جبکہ ان معاملات کے متعلق جو جرم کا ذکر ان آیات کے شان نزول میں آپ ص ۱۱۱ پر ہے کہ ایک حاملہ سزا سے قتل اور غول پہا کا کھانا دوسرا اور اس کی سزا کا، ان جیسے معاملات یعنی جرم کی سزاؤں میں ساری دنیا کا یہی دستور ہو کہ پونے ملک کا ایک ہی قانون ہوتا ہے جس کو جہول قانون کہتے ہیں، اس جہول قانون میں طبقات یا مذاہب کی وجہ سے کوئی فرق نہیں کیا جاتا، مثلاً جو کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، تو یہ صرف مسلمانوں کے لئے مخصوص نہیں بلکہ ہر باشندہ مملکت کے لئے یہی سزا ہوگی، اسی طرح قتل و زنا کی سزا تین بھی سب کے لئے عام ہو گی، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ غیر مسلموں کے شخصی اور خاص مذہبی معاملات کا فیصلہ بھی شریعت اسلام کے مطابق کرنا ضروری ہو۔

خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اور خمر کو مسلمانوں کے لئے تو حرام قرار دیا اور اس پر سزا مقرر فرمائی، مگر غیر مسلموں کو اس میں آزاد رکھا، غیر مسلموں کے نکاح و شادی وغیرہ شخصی معاملات میں کبھی مداخلت نہیں فرمائی، ان کے مذہب کے مطابق جو نکاح صحیح ہیں ان کو قائم رکھا۔

مقامِ حبس کے مجوسی اور بخران اور داری قرآسی کے یہودی و نصاریٰ اسلامی حکومت کے ذمہ بنے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ مجوسیوں کے نزدیک اپنی ماں بہن سے بھی نکاح حلال ہے، اسی طرح یہودی و نصاریٰ میں بغیر عدت گزارے یا بغیر گواہوں کے نکاح معتبر ہے۔ مگر آپ نے ان کے شخصوں، معاملات میں کوئی مداخلت نہیں فرمائی اور ان کے نکاحوں کو برقرار تسلیم کیا۔

خاصہ یہ ہے کہ غیر مسلم جو اسلامی حکومت کے باشندے ہیں ان کے شخصی اور ذاتی اور مذہبی معاملات کا فیصلہ اپنی کے مذہب و دین پر چھوڑا جائے گا، اور اگر فیصلہ مقتدرت کی ضرورت پیش آئے گی تو اپنی کے مذہب کا حاکم مقرر کر کے فیصلہ کرایا جائیگا۔ البتہ اگر یہ حاکم مسلم کے پاس رجوع ہوں اور اس کے فیصلہ پر فریقین رضامند ہوں تو پھر مسلم حاکم فیصلہ اپنی شریعت کے مطابق ہی کرے گا، کیونکہ اب وہ فریقین کی طرف سے بنائے ہوئے ثالث کا حکم رکھتا ہے، آیت کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ جو آگے آنے والی ہے، اس میں شریعت اسلام کے مطابق فیصلہ دینے کا حکم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے یا تو اس بناء پر کہ معاملہ قانون عام یعنی جنرل قانون کا ہے جب میں کسی فرقہ کو مستثنیٰ نہیں کیا جاسکتا، اور یا اس بناء پر کہ یہ لوگ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کو حکم تسلیم کر کے آپ ہی سے فیصلہ کرنے کے لئے آئے تو ظاہر ہے کہ آپ کا فیصلہ وہی ہونا چاہئے جس پر آپ کا ایمان ہے اور آپ کی شریعت کا حکم ہے۔

بہر حال آیات مذکورہ میں سے پہلی آیت میں اول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اس کے بعد یہودیوں کی سازش سے آپ کو باخبر کیا گیا، یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزَنْكَ مِنْ أَخْرَتِكَ اسی کا بیان ہے، جس سے یہ انکشاف کر آیا گیا کہ آپ کی خدمت میں آنے والا وفد منافقین کا ہے جن کا خفیہ گٹھ جوڑ یہودیوں کے ساتھ ہو اور انہی کا بھیجا ہوا آرہا ہے، اس کے بعد آنے والے وفد کی چند برسی خصلتوں کا بیان فرما کر مسلمانوں کو اس کی بُرائی پر متنبہ فرمایا اور ضمنی طور پر یہ ہدایت فرمادی کہ یہ خصلتیں کافرانہ ہیں، ان سے بچنے اور دور رہنے کا اہتمام کیا جائے۔

یہودی کی ایک بری خصلت پہلی خصلت یہ بتلائی مَسْمُوعُونَ يَذْكُرُونَ یعنی یہ لوگ جھوٹی اور غلط باتیں سننے کے عادی ہیں، اپنے کو عالم کہلانے والے خدا پرستوں کی ایسے انداز متبع ہیں کہ حکامِ قیام کی کھلی خلاف ورزی دیکھنے کے باوجود اُن کی پیروی کرتے رہتے ہیں اور ان کی غلط سلط بیان کی ہوائیاں سنتے رہتے ہیں۔

عوام کے لئے علماء اس میں جس طرح تحریف کرنے والوں اور احکامِ خدا و رسول میں غلطی کے اتباع کا ضابطہ چیمبرزس شامل کرنے والوں کے لئے دیکھیں ہیں، اسی طرح ان لوگوں کو بھی سخت مجرم قرار دیا ہے جو ایسے لوگوں کو امام بنا کر بدعتوں اور غلط روایات سننے کے عادی جو گئے ہیں ان میں مسلمانوں کے لئے ایک اصولی ہدایت یہ ہے کہ اگرچہ جاہل عوام کے لئے دین پر عمل کرنے کا راستہ صرف یہی ہے کہ علماء کے فتوے اور تعلیم پر عمل کریں لیکن اس ذمہ داری سے عوام بھی بری نہیں کہ فتویٰ لینے اور عمل کرنے سے پہلے اپنے مقتداؤں کے متعلق اتنی تحقیق تو کریں جتنی کوئی بیمار کسی ڈاکٹر یا حکیم سے رجوع کرنے سے پہلے کیا کرتا ہے، مگر جاننے والوں سے تحقیق کرتا ہے کہ اس مرض کے لئے کونسا ڈاکٹر ماہر ہے، کونسا حکیم اچھا ہے، اس کی ڈگریاں کیا ہیں، اس کے مطلب میں جانے والے زیر علاج لوگوں پر کیا گزرتی ہے، اپنی امکانی تحقیق کے بعد کسی اگر وہ کسی غلط ڈاکٹر یا حکیم کے جال میں پھنس گیا یا اس نے کوئی غلطی کر دی تو عقلاء کے نزدیک وہ قابلِ ملامت نہیں ہوتا، لیکن جو شخص بلا تحقیق کسی عطائی کے جال میں جا پھنسا، اور پھر کسی مصیبت میں گرفتار ہوا تو وہ عقلاء کے نزدیک خود اپنی خود کشی کا ذمہ دار ہے۔

یہی حال عوام کے لئے دینی امور کے بارے میں ہے کہ اگر انھوں نے اپنی ہستی کے

اہل علم و فن اور تجربہ کار لوگوں سے تحقیق حال کرنے کے بعد کسی عالم کو اپنا مقتدی بنایا اور اس کے فتوے پر عمل کیا تو وہ عند اللہ اس بھی مسخر و مجبور تھا۔ اور عند اللہ بھی، ایسے ہی معاملہ کے متعلق حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **فَإِنْ إِقْلَمَ عَلَى هَذَا أَهْلُ آفَقٍ**، یعنی ایسی صورت میں اگر عالم اور مفتی نے غلطی کر لی اور کسی مسلمان نے ان کے غلط فتوے پر عمل کر لیا تو اس کا گناہ اس پر نہیں بلکہ اس عالم و مفتی پر ہے، اور وہ بھی اس وقت جبکہ اس نام نہ جان کو سمجھ کر ایسی غلطی کی ہو یا امکانی غور و غوض میں کمی کی ہو، یا یہ کہ وہ عالم ہی نہ تھا، اور لوگوں کو فریب دے کر اس منصب پر مسلط ہو گیا۔

لیکن اگر کوئی شخص بلا تحقیق محض اپنے خیال سے کسی کو عالم و مقتدی قرار دے کر اس کے قول پر عمل کرے، اور وہ فی الواقع اس کا .... اہل نہیں تو اس کا وبال تنہا اس مفتی اور عالم پر نہیں، جو بلکہ یہ شخص بھی برابر کا مجرم ہے، جس نے تحقیق کئے بغیر اپنے ایمان کی باگ ڈور کسی ایسے شخص کے حوالہ کر دی، ایسے ہی لوگوں کے ہانے میں یہ ارشاد قرآنی آیا ہے: **سَتَجِدُونَ يُدْعَوْنَ**، یعنی یہ لوگ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں، اپنے مقتداؤں کے علم و عمل اور امانت و دیانت کی تحقیق کئے بغیر ان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، اور ان سے متاثر اور غلط و دیانت سننے اور ماننے کے عادی ہو گئے ہیں۔

قرآن کریم نے یہ حال یہودیوں کا بیان کیا ہے، اور مسلمانوں کو سنایا ہے کہ وہ اس سے محفوظ رہیں، لیکن آج کی دنیا میں مسلمانوں کی بہت بڑی بربادی کا ایک سبب یہ بھی ہو کہ وہ دنیا کے معاملات میں تو بڑے ہوشیار و جست و جالاک ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو بہتر، بہتر، اگر حکیم کو تلاش کرتے ہیں، کوئی معتدلمہ پیش آتا ہے تو اچھے سے اچھا وکیل، میرمنٹر، صوبہ لڑاتے ہیں، کوئی مکان بنانا ہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ آرکیٹیکٹ اور انجینیر کا مشورہ لگ لیتے ہیں، لیکن دین کے معاملہ میں ایسے سخی ہیں کہ جس کی داڑھی اور کرتہ دیکھا اور کچھ الفاظ بولتے ہوئے سن لیا، اس کو مقتدار، عالم مفتی، رہبر بنالیا، بغیر اس تحقیق کے کہ اس نے باقاعدہ کسی مدرسہ میں بھی تعلیم پائی ہے یا نہیں؟ علماء ماہرین کی خدمت میں رہ کر علم دین کا کچھ ذوق پیدا کیا ہے یا نہیں، کچھ عملی خدمات کی ہیں یا نہیں، سچے بزرگوں اور اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر کچھ تقویٰ و طہارت پیدا کی ہو یا نہیں؟

اس کا یہ نتیجہ ہے کہ مسلمانوں میں جو لوگ دین کی طرف متوجہ بھی ہوتے ہیں ان کا بہت بڑا حصہ جاہل و اعمالوں اور کانداز پیروں کے جال میں پھنس کر دین کے سچے راستہ سے دور چلا پڑتا ہے، ان کا علم دین صرف وہ کہانیاں رہ جاتی ہیں جن میں نفس کی خواہشات پر

زندہ ہے، وہ خوش ہیں کہ ہم دین پر چل رہے ہیں، اور بڑی عبادت کر رہے ہیں۔ مگر حقیقت وہ ہوتی ہے جن کو مفسرِ قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے: **الَّذِينَ صَلَّوْا سَعِيْمًا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنْهُمْ يُحْسِنُوْنَ صَلٰتًا**، یعنی وہ لوگ ہیں جن کی سعی و عمل دنیا ہی میں برباد ہو چکی ہے، اور وہ اپنے نزدیک یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا عمل کیا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے ان منافق پیروں کا حال سنہنوں **لَا يَكْنِيْكَ** کے لفظوں میں بیان کر کے ایک اہم اور بڑا اصول بتلادیا، کہ جاہل عوام کو علماء کی پیروی تو ناگزیر ہے، مگر ان پر لازم ہے کہ بلا تحقیق کسی کو عالمِ دین قرار نہ بنالیں اور نادان لوگوں سے غلط سلط باتیں سننے کے عادی نہ ہو جائیں۔

یہودی کی ایک دوسری **ان منافقین کی دوسری** بری خصلت یہ بتلائی کہ **سَمْعُوْنَ لِقَوْمٍ** **بُرِّىْ خَصْلَتٌ** یعنی یہ لوگ بظاہر تو آپ سے ایک دینی

معاملہ کا حکم لے چکے آئے ہیں، لیکن درحقیقت ان کا مقصد نہ دین ہے، نہ دینی معاملہ کا حکم معلوم کرنا ہے، بلکہ یہ ایک ایسی یہودی قوم کے جاسوس ہیں جو اپنے تکبر کی وجہ سے آپ تک خود نہیں آئے، ان کی خواہش کے مطابق صرف یہ چاہتے ہیں کہ مزے اڑانے کے بارے میں آپ کا نظریہ معلوم کر کے ان کو بتلادیں، پھر خود ماننے کا فیصلہ خود کریں گے اس میں مسلمانوں کو اس پر تنبیہ ہے کہ کسی عالمِ دین سے فتویٰ دریافت کرنے کے لئے ضروری ہو کہ دریافت کرنے والے کی نیت حکمِ خدا و رسول کو معلوم کر کے اس کا اتباع کرنا ہو محض مفتیوں کی رائے معلوم کر کے اپنی خواہش کے موافق حکم تلاش کرنا کھلا جوا اتباعِ نفسِ شیطان ہے اس سے بچنا چاہئے۔

تیسری بری خصلت تیسری بری خصلت ان لوگوں کی یہ بیان فرمائی کہ یہ لوگ اللہ کے **کَلِمَاتِہٖ تُحَرِّفُوْنَ** کلام کو اس کے موقع سے ہٹا کر غلط معنی پہناتے اور احکامِ خدا تعالیٰ کی تحریف کرتے ہیں، اس میں یہ صورت بھی داخل ہے کہ توراۃ کے الفاظ میں کچھ رد و بدل کر دیں اور یہ بھی کہ الفاظ تو وہی رہیں ان کے معنی میں لغو قسم کی تاویل و تحریف کر لیں یہودی ان دونوں قسموں کی تحریف کے عادی ہیں۔

مسلمانوں کے لئے اس میں یہ تنبیہ ہو کہ مفسرِ قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہے، اس میں لفظی تحریف کی تو کوئی جرأت نہیں کر سکتا کہ لکھ ہوئے حیوون کے علاوہ لاکھوں انسانوں کے سینوں میں محفوظ کلام میں ایک زیر و زبر کی غلطی کوئی کرتا ہو

تو فوراً پکڑا جاتا ہے، معنوی تحریک بظاہر کی جاسکتی ہو اور کرنے والوں نے کی بھی ہے، مگر اس کی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمادیا ہے کہ اس امت میں قیامت تک ایک ایسی جماعت قائم رہے گی جو قرآن و سنت کے صحیح مفہوم کی حامل ہوگی، اور تحریف کرنے والوں کی قلعی کھول دے گی۔

جو بھی بری خصلت | دوسری آیت میں ان کی ایک اور بری خصلت یہ بیان فرمائی ہے: رشوت خواری | اَتَكُلُونَ مِمَّا فَلَاحَتْ رِيشَتُهُ، یعنی یہ لوگ سخت کھانے کے عادی ہیں، سخت کے لغوی معنی کسی چیز کو چڑھنا یا دس کھود کر برباد کرنے کے ہیں، اسی جہی میں قرآن کریم نے فرمایا ہے فَيَسْجُدْ لِعَدَابِ، یعنی اگر تم اپنی حرکت سے باز نہ آؤ گے تو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے تمہارا استیصال کر دے گا، یعنی تمہاری چڑھنا یا دس کر دی جائے گی، قرآن مجید میں اس جملہ لفظ سخت سے مراد رشوت ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ابراہیم خلیفہ حسن بصریؒ، مجاہد، قتادہ، ضحاک وغیرہ ائمہ تفسیر نے اس کی تفسیر رشوت سے کی ہے۔

رشوت کو سخت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف لینے والوں کو برباد کرتی ہو بلکہ پورے ملک و ملت کی جبر بنیاد اور امن عامہ کو تباہ کرنے والی ہے جس ملک یا جس حکم میں رشوت چل جائے وہاں قانون محفل ہو کر رہ جاتا ہے، اور قانون ملک ہی وہ چیز ہے جس سے ملک و ملت کا امن برقرار رکھا جاتا ہے، وہ محفل ہو گیا تو نہ کسی کی جان محفوظ رہتی ہے نہ آبرو نہ مال، اس لئے شریعت اسلام میں اس کو سخت فرما کر اشہر حرم قرار دیا ہے، اور اس کے دروازہ کو بند کرنے کے لئے امر اور حکم جو دہیے اور سختی پیش کئے جاتے ہیں ان کو بھی صحیح حدیث میں رشوت قرار دیکر عام کر دیا گیا ہے (جصاص)

اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ رشوت لینے والے اور دینے والے پر لعنت کرتے ہیں، اور اس شخص پر بھی جو ان دونوں کے درمیان دلال اور واسطہ بنے (جصاص)

رشوت کی تعریف شرعی یہ ہے کہ جس کا معاوضہ لینا منکر یا درست نہ ہو اس کا معاوضہ لیا جائے، مثلاً جو کام کسی شخص کے فرائض میں داخل ہو اور اس کا پورا کرنا اس کے ذمہ لازم ہو اس پر کسی فرائض سے معاوضہ لینا جیسے حکومت کے اخراج اور کلرک سرکاری ملازمت کی رٹ سے اپنے فرائض ادا کرنے کے ذمہ دار ہیں، وہ صاحب معاملہ سے کچھ لیں تو یہ رشوت ہو، یا لڑکی کے ماں باپ اس کی شادی کرنے کے ذمہ دار ہیں کسی سے اس کا معاوضہ نہیں لے سکتے، وہ جس کو رشتہ دیں اس سے کچھ معاوضہ لیں تو وہ رشوت ہے، یا صوم و صلوٰۃ

اور حج اور تلاوت قرآن عبادات میں جو مسلمان کے ذمہ ہیں، ان پر کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے تو وہ رشوت ہے، تطہیم قرآن اور اعانت اس سے مستثنیٰ ہیں (علیٰ فتویٰ المتأخرین)۔
 کچھ شخص رشوت لے کر کسی کا کام حق کے مطابق کرتا ہے وہ رشوت لینے کا گناہ گار ہے، اور یہ مال اس کے لئے تحت اور حرام ہے، اور اگر رشوت کی وجہ سے حق کے خلاف کام کیا تو یہ دوسرا شدید جرم، حق تلفی اور حکم خداوندی کو بدل دینے کا اس کے علاوہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے بچائے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَتُورٌ يَعْكُمُ بِهَا الَّذِينَ

ہم نے نازل کی توریت کہ اس میں ہدایت اور روشنی ہے اس پر حکم کرتے تھے پیغمبر

الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَاللَّيْنُونَ وَالْأَحْبَارُ

جو کہ حکم بردار تھے اللہ کے یہود کو اور حکم کرتے تھے درویش اور عالم اس واسطے

أَسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا

کہ وہ گنہگار نہ بنیں گئے تھے اللہ کی کتاب پر اور اس کی خبر گیری پر مقرر تھے سو ستم نہ

تَخْشَوُا النَّاسَ وَاحْشَوْا اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا

ڈرو لوگوں سے اور تمہارے ڈرو اور مت خرید میری آیتوں پر مول غفلت،

وَمَنْ لَّمْ يَعْمَرْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿۵۰﴾

اور جو کوئی حکم نہ کرے اس کے موافق جو کہ اللہ نے اتارا سو وہ ہی لوگ ہیں کافر،

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ

اور لکھا یا ہم نے ان پر اس کتاب میں کہ ہر کسی کے بدلے میں، اور آنکھ کے بدلے آنکھ،

وَالْأَنْفُ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنُ بِالْأُذُنِ وَالسِّنُّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ مِمَّنْ

اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں کا بدلہ ایسے برابر

تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَعْمَرْ بِمَا أَنْزَلَ

جس نے معاف کر دیا تو وہ گناہ سے پاک ہو گیا اور جو کوئی حکم نہ کرے اس کے موافق جو کہ اللہ نے

اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۵۱﴾ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ

اتارا سو وہی لوگ ہیں ظالم، اور پیچھے بچھا ہم نے انہی کے قدموں پر

يٰۤاَيُّهَا اِبْنُ مَرْثَدٍ مَّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَ

عیسیٰ مرثد کے بیٹے کو تصدیق کرنے والا تورات کی جو آگے سے تھی اور

اٰتَيْنَاكَ الْاِنْجِيلَ فِيْهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ

اس کو دی ہم نے انجیل جس میں ہدایت اور روشنی تھی اور تصدیق کرتی تھی اپنے سے

يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝۱۱

اگلی کتاب تورات کی اور راہ بتانے والی اور نصیحت تھی ڈرنے والوں کو

وَلِيَحْكُمُ اَحْلَ الْاِنْجِيلِ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ وَمَنْ لَّمْ

اور چاہئے کہ حکم کریں انجیل والے موافق اس کے جو کہ اتارا اللہ نے اس میں اور جو کوئی حکم

يَحْكُمُ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝۱۲

نہ کرے موافق اس کے جو کہ اتارا اللہ نے سو وہی لوگ ہیں نافرمان اور

اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

تجملہ برآمدی ہم نے کتاب بھی تصدیق کرنے والی سابقہ

مِنَ الْكِتٰبِ وَمُعِيْنًا عَلَيْهِ فَاَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ

کتابوں کی اور ان کے مضامین پر نگہبان سو تو حکم کر ان میں موافق اس کے جو کہ اتارا

اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ

اللہ نے اور ان کی خوشی پر مت چل چھوڑ کر سیدھا راستہ جو میرے پاس آیا ہر ایک کو

جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِمَّا جَاطٍ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ

تم میں سے دیا ہم نے ایک دستور اور راہ اور اللہ چاہتا تو تم کو ایک

اُمَّةً وَّاحِدَةً وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَا اَشْكُمُ فَاسْتَبِقُوا

دین پر کر دیتا لیکن تم کو آزمانا چاہتا ہر اپنے دیئے ہوئے حکموں میں سو تم دوڑ کر

الْخَيْرِ اِلَى اللّٰهِ مُرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

لو خوبیاں اللہ کے پاس تم سب کو پہنچا رہے پھر جانے گا جس بات میں

فِيْهِ تَعْتَلِفُوْنَ ۝۱۳ وَ اِنْ اَحْكَمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ

تم کو اختلاف تھا اور یہ فرمایا کہ حکم کر ان میں موافق اس کے جو کہ اتارا اللہ نے

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا

اور مت چل آن کی خوشی پر اور بچتا رہ ان سے کہ تجھ کو بہکانے دیں کسی ایسے حکم سے جو

أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ

اللہ نے اتارا تجھ پر پھر اگر نہ مانیں تو جان لے کہ اللہ نے یہی چاہا ہے کہ پہنچائے

يُصِيبَهُمْ بَعْضُ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

ان کو کچھ سزا اُن کے گناہوں کی اور لوگوں میں بہت ہیں فاسق انسان

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا

اب کیا حکم چاہتے ہیں کفر کے وقت کا اور اللہ سے بہتر کون ہو حکم کر نیوالا

لَقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۵﴾

یقین کر نیوالوں کے واسطے

خلاصہ تفسیر

رابط | سورۃ مائدہ کا ساقاں رکوع ہوا اس میں حق تعالیٰ نے یہود، نصاریٰ اور مسلمانوں کو یکجائی طور پر ایک اہم

اور اس حکم شرع پر متنبہ فرمایا ہے، جس کا ذکر سورۃ مائدہ میں متفق طور پر.....

..... اوپر سے چلا آیا ہے، اور وہ معاملہ ہے اللہ جل شانہ سے گئے ہوئے عہد و بیان کی

خلاف ورزی کا اور اس کے پیچھے ہوئے احکام میں تغیر و تبدل اور تحریف و تاویل کا جو یہود و نصاریٰ

کی دائمی خصلت و عادت بن گیا تھا۔

اس رکوع میں حق تعالیٰ نے اول اہل تورات یہود کو خطاب فرما کر ان کو اس کج روی

اور اس کے انجام بد پر ابتدائی دوا آیتوں میں متنبہ فرمایا، اور اس کے ضمن میں قصاص کے متعلق

بعض احکام بھی اس مناسبت سے ذکر فرمادیے کہ پچھلی آیتوں میں جو واقعہ یہود کی سازش

کا ذکر کیا گیا ہے وہ قصاص کے متعلق تھا کہ بنو نضیر دیت اور قصاص میں مساوات کے قابل

نہ تھے بلکہ بنو قریظہ کو اپنے سے کم دیت لینے پر مجبور کر رکھا تھا، ان دونوں آیتوں میں یہود کو

اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے خلاف اپنا قانون جاری کرنے پر سخت تنبیہ فرمائی، اور ایسا

کرنے والوں کو کافرا و ظالم قرار دیا۔

اس کے بعد تیسری آیت میں اہل انجیل نصاریٰ کو اسی مضمون کا خطاب فرما کر اللہ کے

نازل کئے ہوئے قانون کے خلاف کوئی قانون جاری کرنے پر سخت تنبیہ فرمائی، اور ایسا

کرنے والوں کو سرکش و نامشروع قرار دیا۔

اس کے بعد چوتھی پانچویں اور چھٹی آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر مسلمانوں کو اسی مضمون کے متعلق ہدایات دی گئیں کہ وہ اہل کتاب کی اس بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ جاہ و مال کے لالچ میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدلنے لگیں، یا اس کے قانون کے خلاف کوئی قانون اپنی طرف سے جاری کرنے لگیں۔

اس کے ضمن میں ایک اور اہم اصولی مسئلہ یہ بھی بیان فرمایا کہ اگرچہ احوال عقائد اور اطاعت حق جل شانہ کے معاملہ میں تمام انبیاء علیہم السلام ایک ہی عقیدہ اور ایک ہی طریقہ کے پابند ہیں، لیکن یہ تقاضائے حکمت ہر پیغمبر کو اس کے زمانہ کو مناسب شریعت دی گئی ہو جس میں بہت سے فردی اور جزوی احکام مختلف ہیں، اور یہ بتلایا کہ ہر پیغمبر کو چھ شریعت دی گئی، اس کے زمانہ میں وہی مقتضائے حکمت اور واجب الاتباع تھی، اور جب اس کو منسوخ کر کے دوسری شریعت لائی گئی تو اس وقت وہی عین حکمت و مصلحت اور واجب الاتباع ہو گئی، اس میں شریعتوں کے مختلف ہوتے رہنے اور بدلتے رہنے کی ایک خاص حکمت کی طرف بھی اشارہ فرمایا۔

ہم نے (موسیٰ علیہ السلام)ؑ تو ریت نازل فرمائی تھی جس میں (عقائد صحیحہ کی بھی) ہدایت تھی اور (احکام علیہ کا بھی) وضوح تھا، انبیاء (بنی اسرائیل) جو کہ (باوجود لاکھوں آدمیوں کے مقتدا و مطاع ہونے کے) اللہ تعالیٰ کے مطیع تھے اس (توراة) کے موافق یہود کو حکم دیا کرتے تھے اور (اسی طرح ان میں کے) اہل اللہ اور علماء بھی (اس کے موافق) کہ وہی اس وقت کی شریعت تھی حکم دیتے تھے، بوجہ اس کے کہ ان (اہل اللہ و علماء) کو اس کتاب اللہ پر عمل کرنے اور کرانے کی تکجہداشت کا حکم (حضرات انبیاء علیہم السلام) کے ذریعہ سے ہوا گیا تھا اور وہ اس کے (یعنی اس پر عمل کرنے کرانے کے) اقرار ہی ہو گئے تھے (یعنی چونکہ ان کو اس کا حکم ہوا تھا اور انھوں نے اس حکم کو قبول کر لیا تھا، اس لئے ہمیشہ اس کے پابند رہے) سو (اے اس زمانہ کے رؤسا و علماء یہود جب ہمیشہ سے تمھارے سب مقتدا، توراة کو مانتے آئے ہیں تو) تم بھی (تصدیق رسالت محمدیہ کے باب میں جس کا حکم تو ریت میں ہو) لوگوں سے (یہ) اندیشہ مت کرو (کہ ہم تصدیق کر لیں گے تو عام لوگوں کی نظر میں ہماری جاہ میں فرق آئے گا) اور (صرف) مجھ سے (درو کر تصدیق نہ کرنے پر مزادوں کا) اور میرے احکام کے بدلہ میں (دنیا کی) متاعِ قلیل دجو کہ تم کو اپنے عوام سے وصول ہوتی ہے) مت لو (کہ یہی حربِ جاہ و حربِ مال تم کو باعث

ہوتی ہیں تصدیق نہ کرنے پر اور (یا درکھو کہ) جو شخص خدا تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے کے موافق حکم نہ کرے (بلکہ غیر حکم شرعی کو قصداً حکم شرعی بتلا کر اس کے موافق حکم کرے) سو ایسے لوگ بالکل کافر ہیں (جیسا اے یہود تم کر رہی ہو کہ عقائد میں بھی مثل عقیدۃ رسالت مجبوراً اور اعمال میں بھی جیسے حکم پر جم وغیرہ اپنے حضرات کو حکم الہی بتلا کر ضلال و اضلال میں مبتلا ہو رہے ہو) اور ہم نے ان (یہود) پر اس (توراة) میں یہ بات فرض کی تھی کہ (اگر کوئی کسی کو ناحق عداً قتل یا زخمی کرے اور صاحب حق دعویٰ کرے تو) جان بدلے جان کے اور آنکھ بدلے آنکھ کے اور ناک بدلے ناک کے اور کان بدلے کان کے اور دانت بدلے دانت کے اور اس طرح دوسرے) خاص زخمیوں کا بھی بدلہ ہی پھر جو شخص (اس قصاص یعنی بدلہ لینے کا مستحق ہو کر بھی) اس (قصاص) کو معاف کر دے وہ (معاف کرنا) اس (معاف کرنے والے) کے لئے (اس کے گناہوں کا) کفارہ (یعنی گناہوں کے دور ہونے کا سبب) ہو جائیگا (یعنی معاف کرنا موجب ثواب ہے) اور (چونکہ یہود نے ان احکام کو چھوڑ رکھا تھا اس لئے مکرر وعید سناتے ہیں کہ) جو شخص خدا تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے کے موافق حکم نہ کرے (جس کے معنی اور پر گزرے) سو ایسے لوگ بالکل ستم ڈھائے ہیں (یعنی بہت برا کام کر رہے ہیں) اور ہم نے ان (نبیوں) کے پیچھے جن کا ذکر **يَحْكُمُ بِمَا النَّبِيُّ** میں آیا ہے (علی بن مریم علیہ السلام) کو اس حالت میں (پیغمبر بنا کر) بھیجا کہ وہ اپنے سے قبل کی کتاب یعنی توریت کی تصدیق فرماتے تھے (جو کہ لازم رسالت سے ہے کہ تمام کتب الہیہ کی تصدیق کرے) اور ہم نے ان کو انجیل دی جس میں (توریت ہی کی طرح عقائد صحیحہ کی بھی) ہدایت تھی اور (احکام عملیہ کا بھی) وضوح تھا اور وہ (انجیل) اپنے سے قبل کی کتاب یعنی توریت کی تصدیق (بھی) کرتی تھی (کہ یہ بھی لازم کتاب الہی سے ہے) اور وہ سراسر ہدایت اور نصیحت تھی خدا سے ڈرنے والوں کے لئے اور ہم نے انجیل دے کر حکم کیا تھا کہ انجیل والوں کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس میں نازل فرمایا ہو اس کے موافق حکم کیا کریں اور (اے اس زمانہ کے نصاریٰ سن رکھو کہ) جو شخص خدا تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے کے موافق حکم نہ کرے (اور اس کے معنی اور پر گزر چکے ہیں) تو ایسے لوگ بالکل بے حسبی کرنے والے ہیں (اور انجیل رسالت محمدیہ کی خبر دے رہی ہے، تو تم اس کے خلاف کیوں چل رہے ہو) اور (توراة و انجیل کے بعد) ہم نے یہ کتاب (مسیحی بھترآن) آپ کے پاس بھیجی ہے جو خود بھی صدق (درستی) کے ساتھ موصوف ہے اور اس سے پہلے جو (آسانی) کتابیں (آج بھی) ہیں (جیسے توراة و انجیل و زبور) ان کی بھی تصدیق کرتی ہے

(کہ وہ نازل من اللہ ہیں) اور (چونکہ وہ کتاب مسمیٰ بقرآن قیامت تک محفوظ و معمول ہو رہی اور اس میں ان کتب سماویہ کی تصدیق موجود ہو اس لئے وہ کتاب) ان کتابوں (کے صادق ہونے کے مضنون) کی ہمیشہ کے لئے) محافظ ہے (کیونکہ قرآن میں ہمیشہ یہ محفوظ رہے گا کہ وہ کتاب نازل من اللہ ہیں جب قرآن ایسی کتاب ہو) تو ان (اہل کتاب) کے باہمی معاملات میں (جب کہ آپ کے اجلاس میں پیش ہوں) اسی جیسی ہونی کتاب کے موافق فیصلہ فرمائیے اور یہ جو پہلی کتاب آپ کو ملی ہو اس سے دور ہو کر ان کی (خلاف شرع) خواہشوں (اور فراموشیوں) پر (آمد نہ بھی) عمل درآمد نہ کیجئے (جیسا اب تک باوجود ان کی درخواست و اتناہس کے آپ نے صاف انکار فرمایا، یعنی یہ آپ کی رائے نہایت ہی درست ہو اسی پر ہمیشہ قائم رہتے، اور اے اہل کتاب تم کو اس قرآن کے حق جاننے سے اور اس کے فیصلہ کو ماننے سے کیوں انکار ہے؟ کیا دین جدید کا آنا کچھ تعجب کی بات ہے؟ آخر) تم میں سے ہر ایک (امت) کے لئے (اس کے قبل) ہم نے خاص شریعت اور خاص طریقت تجویز کی تھی (مثلاً یہود کی شریعت و طریقت توراۃ تھی، اور نصاریٰ کی شریعت اور طریقت انجیل تھی، پھر اگر امت محمدیہ کے لئے شریعت و طریقت قرآن و مہت رکھا گیا جس کا حق ہونا بھی دلائل سے ثابت ہو تو وہاں انکار کیا) اور اگر اللہ تعالیٰ کو (سب کا ایک ہی طریقہ رکھنا) منظور ہوتا تو (وہ اس پر بھی قدرت رکھتے تھے) تم سب (یہود و نصاریٰ و اہل اسلام) کو (ایک ہی شریعت دے کر) ایک ہی امت میں کر دیتے (اور شرع جدید نہ آتی جس سے تم کو خوش ہوتا ہے) لیکن (اپنی حکمت کو) ایسا نہیں کیا (بلکہ ہر امت کو جدا جدا طریقہ دیا) تاکہ جو دین تم کو ہر زمانہ میں بنیاد دیا ہے اس میں تم سب کا (تمہارے اظہار اطاعت کے لئے) امتحان فرماویں (کیونکہ اکثر طبعی امر ہے کہ نئے طریقہ سے وحشت اور مخالفت کی طرف حرکت ہوتی ہے، لیکن جو شخص عقل صحیح و انصاف سے کام لیتا ہے، وہ اس ظہور حقیقت کے بعد اپنی طبیعت کو موافقت پر مجبور کر دیتا ہے اور یہ ایک امتحان عظیم ہے، پس اگر سب کی ایک ہی شریعت ہوتی تو اس شریعت کی ابتداء کے وقت جو لوگ ہوتے ان کا امتحان تو ہو جاتا، لیکن دوسرے جو ان کے مقتدا اور اس طریق سے مایوس ہوتے ان کا امتحان نہ ہوتا، اور اب ہر امت کا امتحان ہو گیا، اور امتحان کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو جس چیز سے روکا جائے خواہ معمول ہو یا متردک اس پر حصر ہوتی ہے، اور یہ امتحان شرائع کے تعدد میں افرقی ہے، کہ نسخہ سے روکا جاتا ہے، اور شریعت کے اتحاد میں گومعاشی

روکتے لیکن ان میں حقیقت کا قوسمبہ نہیں جوتا، اس لئے امتحان اس درجہ کا نہیں، ان دونوں امتحانوں کا مجموعہ ہر امت کے سلف اور خلف سب کو عام ہو گیا، جیسا کہ صورتِ اول کو صرف سلف سے خصوصیت ہے، پس جب شرع جدید میں یہ حکمت ہے، تو رقصہ کو چھوڑ کر (غیر باقول کی طرف) یعنی ان عقائد و اعمال و احکام کی طرف جن پر قرآن مشتمل ہے) دہراؤ (یعنی قرآن پر ایمان لا کر اس پر چلو ایک روز) تم سب کو خدا ہی کے پاس جانا ہے پھر وہ تم سب کو جتنا دے گا جس میں تم رہا وجود و خروج حق کے (دنیا میں خواہ غواہ) اختلاف کیا کرتے تھے اس لئے اس اختلاف بے جا کو چھوڑ کر حق کو جو کہ اب منحصر ہے قرآن میں قبول کر لو) اور چونکہ ان اہل کتاب نے ایسی بلند پروازی کی کہ آپ سے درجہ امت اپنے موافق مقدمہ طے کر دینے کی کرتے ہیں، جہاں کہ اس کا احتمال ہی نہیں، اس لئے ان کے جو صلے پرست کرنے کو اور اس کو سنا کر ہمیشہ ہمیشہ ان کے نامید کر دینے کو) ہم دیکر حکم دیتے ہیں کہ آپ ان (اہل کتاب) کے باہمی معاملہ میں (جب کہ آپ کے اجلاس میں پیش ہوں) اس بھیجی ہوئی کتاب کے موافق فیصلہ فرمایا کیجئے اور ان کی (خلاف شرع) خواہشوں (اور فرمائشوں) پر (آئندہ بھی) عمل نہ کیجئے (جیسا اب تک بھی نہیں کیا، اور ان سے یعنی ان کی اس بات سے (آئندہ بھی) مثل سابق احتیاط نہ کیجئے کہ وہ آپ کو خدا تعالیٰ کے جیسے ہوئے کسی حکم سے بھی بچلا دیں) (یعنی گو اس کا احتمال نہیں لیکن اس کا قصد بھی رہے تو موجب ثواب بھی ہے) پھر رہا وجود و وضوح قرآن اور اس کے فیصلہ کے حق ہونے کے بھی، اگر یہ لوگ (قرآن سے اور آپ کے فیصلہ سے جو موافق قرآن کے ہوگا) اعراض کریں تو یقین کر لیجئے کہ بس خدا ہی کو منظور رہے کہ ان کے بعض جرموں پر (دنیا ہی میں) ان کو سزا دیں (اور وہ بعض جرم فیصلہ نہ ماننا ہے اور تخلف قرآن کے معانے کی سزا پوری آخرت میں ملے گی، کیونکہ پہلا جرم وہی ہونے کے خلاف ہے، اور دوسرا جرم ایمان کے خلاف حربیت کی سزا دینا میں ہوتی اور کفر کی سزا آخرت میں، چنانچہ یہی کرکشی اور شکنی جیسے سزا ہوتی تو کو مبرا حق اور قید اور اخراج وطن کی دہائی اور (اسے محمد علی اللہ علیہ وسلم ان کے یہ حالات سن کر آپ کو بے ضرر ہوگا، لیکن آپ زیادہ غم نہ کیجئے، کیونکہ) زیادہ آدمی تو (دنیا میں ہمیشہ سے) بے حکم ہی ہوتے آئے ہیں یہ لوگ (فیصلہ قرآنی سے جو کہ عین عدل ہے اعراض کر کے) پھر کیا زمانہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں (جس کو انہوں نے برخلاف شرائعِ سادہ یہ کہ غور و خیر کر لیا تھا، جس کا ذکر و واقعوں کے ضمن میں اس رکوع سے پہلے رکوع یا آیت ۵۰:۵ میں

مگر اس جگہ ان دونوں کو الگ الگ بیان فرما کر اس بات پر متنبہ فرمایا کہ اگرچہ اللہ والے کے لئے علم ضروری اور عالم کے لئے عمل ضروری ہے، لیکن جن پر جس رنگ کا غلبہ ہو اس کے اعتبار سے اس کا نام رکھا جاتا ہے جس شخص کی توجہ زیادہ تر عبادات و عمل اور ذکر اللہ میں مصروف ہو، اور علم دین صرف بقدر ضرورت حاصل کر لیتا ہے وہ ربانی یعنی اللہ والا کہلاتا ہے جس کو آجکل کی اصطلاح میں شیخ، مرشد، پیر، وغیرہ کے نام دیئے جاتے ہیں، اور جو شخص عملی مہارت پیدا کر کے لوگوں کو احکام شریعی بتلانے سمجھانے کی خدمت میں زیادہ مشغول ہے اور فرائض و واجبات اور سنن مؤکدہ کے علاوہ دوسری فعلی عبادات میں زیادہ وقت نہیں لگا سکتا، اس کو تجربی عالم کہا جاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس میں شریعت و طریقت اور علماء و مشائخ کی اصلی وحدت کو بھی بتلادیا، اور طریقہ کار اور غالب مشغلہ کے اعتبار سے ان میں فرق کو بھی واضح کر دیا جس سے معلوم ہو گیا کہ علماء اور صوفیاء کوئی دو فرقے یا دو گروہ نہیں، بلکہ دونوں کا مقصد زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری ہے، البتہ اس مقصد کے حصول کے لئے ان کے طریق کار صورتہ متغائر نظر آتے ہیں۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا: **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا** یعنی یہ انبیاء اور ان کے دونوں قسم کے نابین علماء و مشائخ تورات کے احکام کو جاننے کرنے کے پابند اس لئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کی حفاظت ان کے ذمہ لگا دی تھی اور انہوں نے اس کی حفاظت کا عہد و پیمان کر لیا تھا۔

یہاں تک تورات کے کتاب الہی ہونے اور ہدایت و نور ہونے کا اور اس کا ذکر کرتے ہوئے کہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے پیچھے نابین علماء و مشائخ اور علماء نے اس کی حفاظت فرمائی، اس کے بعد وجودہ زمانہ کے یہودیوں کو ان کی کجروی پر اور اس کجروی کے اصلی سبب پر متنبہ فرمایا گیا کہ تم نے بجا سے اس کے کہ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل کر تورات کی حفاظت کرتے، اس کے احکام میں تحریف و تغیر و تبدل کر دیا کہ تورات میں ہر شیء وضاحت اور تفصیل کے ساتھ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر اور یہود کو ان پر ایمان لانے کی ہدایت مذکور تھی، ان لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے آپ کی مخالفت شروع کر دی اور ساتھ ہی ان کی اس جھلک غلطی کا سبب بھی بیان فرمادیا کہ وہ تنہا ہی حب جاہ اور حب مال ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولِ برحق جاننے کے باوجود آپ کے

اتباع سے اس لئے گھبراتے ہو کہ اب قرآن اپنی قوم کے مقتدا مانے جاتے ہو، یہودی عوام
تھکائے پیچھے چلتے ہیں، اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو تم ایک فرماں کی حیثیت میں آ جاؤ گے
یہ جو حد اب تک پہنچا جا رہا ہے، دوسرے ان لوگوں نے یہ پیشہ نبایا تھا کہ بڑے لوگوں کے
رہنمائی کے لئے احکامِ تورات میں تخریف کر کے آسانیاں پیدا کر دیں تھیں، اس پر
منتقل فرمانے کے لئے موجود زمانہ کے یہود کو فرمایا کہ:

وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَنسَ وَالْجِنَّ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِي ثُمَّ قَلِيلًا مِّنْهُمْ
لوگوں سے نہ رو کہ وہ تمہارا اتباع چھوڑ دیں گے یا مخالفت ہو جائیں گے، اور تم دنیا کی
متاعِ قلیل سے کران کے لئے احکامِ الہی میں گمراہ نہ کرو کہ یہ تمہارے لئے دین و دنیا
کی بربادی ہے اَلَيْسَ بِمَعْلُومٍ لَّكُمْ يَحْكُمُ يَسْمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَا وَ لَئِنْ هُمْ
اَحْكَمُوا مِنْكُمْ لَيَكُنَّ رِجَالٌ مِّنْكُمْ يَكْفُرُونَ بِالَّذِينَ هُمْ يَحْكُمُونَ
فیصلہ نہیں دیتے، بلکہ ان کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ کافر و منکر ہیں جن کی منزل
دامنی عذابِ جہنم ہے۔

اس کے بعد دوسری آیت میں احکامِ قصاص اس حوالہ سے بیان کئے گئے ہیں
کہ ہم نے یہ احکام تورات میں نازل کئے ہیں، ارشاد ہے: وَكُنْتُمْ عَلَیْهِمْ فِیْهَا اَنْ
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالتَّعْلِیْنَ بِالْعَلِیْنَ وَالْاَنفَ بِالْاَنفِ وَالْاَذْنَ بِالْاَذَنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا، یعنی ہم نے یہود کے لئے تورات میں یہ حکم قصاص
نازل کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان
کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت اور خاص زخموں کا بدلہ ہے۔

بنو نضیم، بنو نضیم کا جو مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تھا کہ
بنو نضیم نے اپنی قوت و شوکت کے بل بوتہ پر بنو قریظہ کو اس پر مجبور کر رکھا تھا کہ بنو نضیم
کے کسی آدمی کو ان کا آدمی قتل کر دے تو اس کا قصاص بھی جان کے بدلے جان سے لیا
جائے اور اس کے علاوہ خون بہا یعنی دیت بھی لی جائے، اور اگر معاملہ برعکس ہو کہ
بنو نضیم کا آدمی بنو قریظہ کے آدمی کو مار ڈالے تو کوئی قصاص نہیں، صرف دیت
یعنی خون بہا دیا جائے وہ بھی بنو نضیم سے آ رہا۔

اس آیت میں حق تعالیٰ نے ان لوگوں کی اس چوری کا پردہ چاک کر دیا کہ خود
توراة میں بھی قصاص اور دیت کی مساوات کے احکام موجود ہیں یہ لوگ جان بچھڑ
ان سے روگردانی کرتے ہیں، اور محض حیلہ جوئی کے لئے اپنا مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کے پاس لاتے ہیں۔

آخر آیت میں ارشاد فرمایا: وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ یعنی جو اللہ کے نازل کردہ احکام پر حکم نہ دیں وہ ظالم ہیں، کیونکہ احکام خداوندی کے منکر اور باغی ہیں، تیسری آیت میں اول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا ذکر ہے کہ وہ پچھلی کتاب یعنی توریت کی تصدیق کرنے کے لئے بھیجے گئے تھے، پھر انجیل کا ذکر ہے کہ وہ بھی توریت کی طرح ہدایت اور نور ہے۔

چوتھی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اہل انجیل کو چاہئے کہ جو قانون اللہ تعالیٰ نے انجیل میں نازل فرمایا ہے اس کے مطابق احکام نافذ کریں، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے خلاف حکم جاری کریں وہ نافرمان اور سرکش ہیں۔

مترانِ تورات و پانچویں اور چھٹی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے انجیل کا بھی محافظ ہو کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا جو اپنے سے پہلے کتابوں تورات و انجیل کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور ان کا محافظ بھی ہے، کیونکہ جب اہل تورات نے تورات میں اور اہل انجیل نے انجیل میں تحریف اور تغیر و تبدل کیا تو قرآن ہی وہ محافظ و نگرانِ ثابت ہوا جس نے ان کی تحریفات کا پردہ چاک کر کے حق اور حقیقت کو روشن کر دیا اور تورات و انجیل کی اصل تعلیمات آج بھی متران ہی کے ذریعہ دنیا میں باقی ہیں جبکہ ان کتابوں کے وارثوں اور ان کی پیروی کے مدعیوں نے ان کا حلیہ ایسا بگاڑ دیا ہے، کہ حق و باطل کا امتیاز ناممکن ہو گیا، آخر آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دہی حکم دیا گیا جو اہل تورات اور اہل انجیل کو دیا گیا تھا، کہ آپ کے احکام اور فیصلے سب اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق ہونے چاہئیں، اور یہ لوگ جو آپؐ اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے منکر سے باخبر ہیں، اس ارشاد کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ یہود کے چند علماء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہود کے علماء اور پیشوا ہیں، اگر ہم مسلمان ہو گئے تو وہ بھی سب مسلمان ہو جائیں گے، لیکن ہماری ایک شرط یہ ہے کہ ہمارا ایک مقدمہ آپ کی قوم کے لوگوں کے ساتھ ہی ہم پر مقدمہ آپ کے پاس لائیں گے، آپ اس میں فیصلہ ہمارے موافق فرمادیں، تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، حق تعالیٰ نے اس پر متنبہ فرمایا کہ آپ ان لوگوں کے مسلمان ہو جانے کے پیش نظر عدل و انصاف اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے خلاف فیصلہ مرگز نہ دیں، اور اس کی پرواہ نہ کریں کہ یہ مسلمان ہوں گے یا نہیں۔

شرائع انبیاء میں بڑی اختلاف اس آیت میں دوسری ہدایت کے ساتھ ایک اہم اصولی سوال کا جواب بھی بیان فرمایا گیا ہے، وہ یہ کہ جب تمام انبیاء علیہم السلام اور اس کی حکمت

اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور ان پر نازل ہونے والی کتابیں اور صحیفے اور ان کی شریعتیں سب اللہ جل شانہ کی ہی طرف سے ہیں، تو پھر ان کی کتابوں اور شریعتوں میں اختلاف کیوں ہے؟ اور آنے والی شریعت و کتاب پچھلی شریعت و کتاب کو منسوخ کیا

کرتی ہے، اس کا جواب مع حکمت خداوندی کے اس آیت میں بیان کیا گیا، اِنَّمَا جَعَلْنَا

مَذْهَبَكُمْ شَرِيعَةً وَمُتَبَعًا وَكَوْنُ شَاءَ اللّٰهُ كَيْفَ يَشَاءُ اَمْرًا لَا يُوْفِقُ فِیْہِ سُلُوْلًا

ذِیْنَا اَفْکُمْ فِی الْمَقْیُوْلَاتِ، یعنی ہم نے تم میں سے ہر طبقہ کے لئے ایک خاص

شریعت اور خاص طریق عمل بنایا ہے، جس میں اصول مشترک اور متفق علیہ ہونے کے

باوجود فردی احکام میں کچھ اختلافات بھی ہوتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس

کے لئے کچھ مشکل نہ تھا کہ تم سب کو ایک ہی امت ایک ہی ملت بنا دیتا، سب کی ایک

ہی کتاب ایک ہی شریعت ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لئے پسند نہیں کیا کہ لوگوں

کی آزمائش مقصود تھی کہ کون لوگ ہیں جو عبارت کی حقیقت سے واقف ہو کر ہر وقت گوش

براؤں رہتے ہیں کہ جو حکم ملے اس کی تعمیل کریں، جو نئی کتاب یا شریعت آئے اس کا

اتباع کریں، اور پہلی شریعت و کتاب ان کو کتنی محبوب ہو، اور آبائی مذہب ہو جانے

کے سبب اس کا ترک کرنا ان پر کتنا ہی شاق ہو، مگر وہ ہر وقت گوش براؤں اور اطاعت

کے لئے تیار رہتے ہیں، اور کون ہیں جو اس حقیقت سے غافل ہو کر کسی خاص شریعت یا

کتاب کو مقصود بنا بیٹھے اور اس کو ایک آبائی مذہب کی حیثیت سے لئے ہوئے ہیں اس

کے خلاف کسی حکم خداوندی پر کان نہیں دھرتے۔

اختلاف شرائع میں یہ ایک بڑی حکمت ہے، جس کے ذریعہ ہر زمانہ ہر طبقہ کے

لوگوں کو صحیح عبادات و عبادت کی حقیقت سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ درحقیقت عبادت

نام ہے بندگی اور اطاعت و پیروی کا جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یا ذکر و تلاوت میں

مختصر نہیں اور نہ یہ چیزیں اپنی ذات میں مقاصد ہیں، بلکہ ان سب کا مقصد صرف ایک

حکم الہی کی اطاعت ہے، یہی وجہ ہے کہ جن اوقات میں نماز کی مانعت فرمائی گئی ہے،

ان میں نماز کوئی کارِ ثواب نہیں بلکہ آئنا گناہ کا موجب ہے، ایامِ غیرین وغیرہ جی میں

روزہ رکھنا منسوخ ہے، تو اس وقت روزہ رکھنا گناہ ہے، نویں ذی الحجہ کے علاوہ کسی

دن کسی جہیز میں میدانِ عرفات میں جمع ہو کر دعا و عبادت کرنا کارِ ثواب نہیں جبکہ

نویں ذی الحجہ میں سب سے بڑی عبادت یہی ہے، اسی طرح تمام دوسری عبادات کا حال ہے، جب تک ان کے کرنے کا حکم ہے تو وہ عبادت ہیں اور جب اور جس حد پر ان کو روک دیا جائے تو وہ بھی حرام و ناجائز ہو جاتی ہیں، جاہل عوام اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتے، جو عبادات ان کی عادات بن جاتی ہیں بلکہ جن قومی رسوم کو وہ عبادات سمجھ کر اختیار کر لیتے ہیں، صریح احکام خدا و رسول کو بھی ان کے پیچھے نظر انداز کر دیتے ہیں یہیں سے بدعات و حرشات دین کا جنس زون بن جاتی ہیں، جو پچھلی شریعتوں اور کتابوں کی شریعت کا سبب بنتی ہیں، اللہ جل شانہ نے مختلف پیغمبروں پر مختلف کتابیں اور شریعتیں نازل فرما کر انسانوں کو یہی سکھایا ہو کہ کسی ایک عمل یا ایک قسم عبادت کو مقصورہ نہ بنالیں، بلکہ صحیح معنی میں اللہ کے فرمانبردار بندے نہیں، اور جس وقت پچھلے عمل کو چھوڑ دینے کا حکم ہو فوراً چھوڑ دیں، اور جس عمل کے کرنے کا ارشاد ہو فوراً اس پر عمل پیرا ہوں۔

اس کے علاوہ اختلاف شرائع کی ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ دنیا کے ہر دور اور ہر طبقہ کے انسانوں کے مزاج و طبائع مختلف ہوتی ہیں، زمانہ کا اختلاف طبعیت انسانی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اگر سب کے لئے فروعی احکام ایک ہی کر دیے جائیں تو انسان بڑی مشکل میں مبتلا ہو جائے، اس لئے حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہوا کہ ہر زمانہ اور ہر طبقہ کے جذبات کی رعایت رکھ کر فروعی احکام میں مناسب تبدیلی کی جائے، یہاں ناسخ و منسوخ کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ حکم دینے والے کو پہلے حالات معلوم نہ تھے تو ایک حکم دیدیا، پھر نئے حالات سامنے آئے تو اس کو منسوخ کر دیا، یا پہلے غفلت و غلطی سے کوئی حکم صادر کر دیا تھا، پھر توبہ ہوا تو بدل دیا، بلکہ شرائع میں ناسخ و منسوخ کی مثال بالکل ایک حکم یا ڈاکٹر کے نسخہ کی مثال ہو، کہ جس میں دو اینٹیں تدریجاً بدل جاتی ہیں کہ حکم ڈاکٹر کو پہلے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تین روز اس دوا کا استعمال کرنے کے بعد مریض پر یہ کیفیات طاری ہو جائیں گی اس وقت فلاں دوا دی جائے گی، جب وہ پچھلا نسخہ منسوخ کر کے دوسرا دیتا ہے تو یہ کہنا صحیح نہیں ہوتا کہ پچھلا نسخہ غلط تھا اس لئے منسوخ کیا گیا، بلکہ حقیقت یہ ہوتی ہو کہ پہلے ایام میں وہی نسخہ صحیح اور ضروری تھا، اور بعد کے حالات میں یہی دوسرا نسخہ صحیح اور ضروری ہے۔

آیات مذکورہ میں آئے ہوئے اول ابتدائی آیات سے معلوم ہوا کہ یہود کا مقدمہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تھا، اور آپ نے اس کا فیصلہ فرمایا تو یہ فیصلہ شریعتِ قورات کے مطابق تھا اس سے ثابت ہوا کہ پچھلی شریعتوں

میں جو احکام الہیہ نافذ تھے جب تک قرآن یا وحی الہی نے ان کو منسوخ نہ کیا ہو، وہ بدستور باقی رہتے ہیں، جیسا کہ یہود کے مقررات میں قصاص کی مساوات اور مزارے زنا میں سنگساری کا حکم تورات میں بھی تھا، پھر قرآن نے بھی اس کو بعینہ باقی رکھا۔

اسی طرح دوسری آیت میں زنجوں کے قصاص کا حکم جو بحوالہ تورات بیان کیا گیا ہو اسلام میں بھی یہی حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا، اسی بنا پر مجاہد علماء اسلام کے نزدیک ضابطہ یہ ہو کہ پچھلی شریعتوں کے وہ احکام جن کو قرآن نے منسوخ نہ کیا ہو وہ ہماری شریعت میں بھی نافذ اور واجب الاتباع ہیں، یہی وجہ ہو کہ آیات ماکوڑ میں اہل تورات کو تورات کے مطابق اور اہل انجیل کو انجیل کے مطابق حکم دینے اور اہل کفر کے حکم دیا گیا ہے، حالانکہ یہ دونوں کتابیں اور ان کی شریعتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد منسوخ ہو چکی ہیں، مطلب یہ ہو کہ تورات و انجیل کے جو احکام قرآن نے منسوخ نہیں کئے وہ آج بھی واجب الاتباع ہیں۔

تیسرا حکم ان آیات میں یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے احکام کے خلاف حکم دینا بعض صورتوں میں کفر ہے جبکہ اعتقاد میں بھی اس کو حق نہ جانتا ہو، اور بعض صورتوں میں ظلم و فساد ہے، جبکہ عقیدہ کی رُو سے تو ان احکام کو حق مانتا ہے، مگر عملاً اس کے خلاف کرتا ہے۔

چوتھا حکم ان آیات میں یہ آیا ہے کہ رشوت لینا مطلقاً حرام ہے، اور خصوصاً عدالتی فیصلہ پر رشوت لینا اور بھی زیادہ اشد ہے۔

پانچواں حکم ان آیات سے یہ واضح ہوا کہ تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کی شریعتیں اصول میں تو بالکل متفق اور متحد ہیں، مگر جزوی اور فروعی احکام ان میں مختلف ہیں اور یہ اختلاف بڑی حکمتوں پر مبنی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ

اے ایمان والو! مت بناؤ یہود اور نصاریٰ کو دوست
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ ط

وہ آپس میں دوست ہیں ایک دوسرے کے اور جو کوئی تم میں سے کسی کو ان سے تودہ الہی میں ہے،

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۵﴾ فَكُرِيَ الَّذِينَ فِي

اللہ ہدایت نہیں کرتا ظالم لوگوں کو ، ابا تو دیکھے گا ان کو

تَلَوْهُمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا

حق کے دل میں بیماری بردوز کر رہتے ہیں ان میں کہتے ہیں کہ ہم کو ڈر ہے کہ آجائے ہم پر

دَآثِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْقُتُبِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُضَيِّقُوا

گردش زمانہ کی سوتیلیب بڑا اللہ جلد ظاہر فرمائے فتح یا کوئی حکم ایسا سے تو لگیں اپنے ہی

عَلَى مَا أَسْرَوْا فِي أَنْفُسِهِمْ ذَلِيلِينَ ۝ وَيَقُولُ الَّذِينَ

کی چھ بات پر پھٹانے اور کہتے ہیں مسلمان

آمَنُوا أَهْلُ الْأَيْمَانِ الَّذِينَ اقْسَمُوا بِاللَّهِ جَدًّا أَيْمَانَهُمْ

کیا یہ وہی لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے تھے اللہ کی تاکید سے

إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَاصْبِرُوا خَيْرَ لَكُمْ ۝

کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں برباد گئے ان کے عمل پھر رہ گئے نقصان میں ،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَوَقَفْ

اے ایمان والو جو کوئی تم میں پھرے گا اپنے دین سے تو اللہ عنقریب

يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

لا دیگا ایسی قوم کو کہ اللہ ان کو چاہتا ہو اور وہ اس کو چاہتے ہیں نرم دل ہیں مسلمانوں پر

أَعَزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكَ

زبردست ہیں کافروں پر لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اور ڈرتے

يَعَاذُونَ لَوْمَةً لَا يُعْذِرُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

نہیں کسی کے الزام سے یہ فضل ہے اللہ کا دے گا جو چاہے ،

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

اور اللہ کفالت والا ہے خبردار ، تمہارا رفیق تو وہی اللہ ہے اور اس کا رسول

وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ

اور جو ایمان والے ہیں جو کہ قائم ہیں نماز پر اور دیتے ہیں

الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۝ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

زکوٰۃ اور طہیزی کرنے والے ہیں اور جو کوئی دوست رکھے اللہ اور اس کے رسول کو

۱۲

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَإِنْ حَزَبَ اللَّهُ هُمْ الْغُلَبُونَ ﴿۵۸﴾ يَا أَيُّهَا

اور ایمان والوں کو تو اللہ کی جماعت وہی سب پر غالب ہو، اے

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِيْنَكُمْ هُزُوًا

ایمان والو! مت بناؤ ان لوگوں کو جو تمہارے دین کو ہنس اور

وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ الْأُولِيَاءَ

کھیل وہ لوگ جو کتاب دیے گئے تھے سے پہلے اور نہ کافروں کو اپنا دوست،

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۵۹﴾ وَإِذَا نَادَىٰ يَتِمُّ إِلَى الصَّلَاةِ

اور ڈرو اللہ سے اگر تم مؤمنین ہو، اور جب تم پکارنے بند غار کے لئے

اتَّخَذُوا هَاهُنَا وَلَعِبًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۶۰﴾

تو وہ بٹھرتے ہیں اس کو ہنسی اور کھیل یہ اس واسطے کہ وہ لوگ بے عقل ہیں

خلاصہ تفسیر

آیات مذکورہ میں تین اہم اصولی مضامین کا بیان ہے، جو مسلمانوں کی اجتماعی اور
فردی وحدت و شیرازہ بندی کے بنیادی اصول ہیں:

اول یہ کہ مسلمان غیر مسلموں سے رواداری، ہمدردی، خیر خواہی، عدل و انصاف،
اور احسان و سلوک سب کچھ کر سکتے ہیں، اور ایسا کرنا چاہئے کہ ان کو اس کی تعلیم دی گئی ہو،
لیکن ان سے ایسی گہری دوستی اور غلط ملط جس سے اسلام کے امتیازی نشانات گم نہ
ہو جائیں اس کی اجازت نہیں، یہی وہ مسئلہ ہے جو ”ترک موالات“ کے نام سے معروف ہے
دوسرا مضمون یہ ہے کہ اگر کسی وقت کسی جگہ مسلمان اسی بنیادی اصول سے ہٹ کر
غیر مسلموں سے ایسا غلط ملط کر لیں تو یہ مذہب میں کہ اس سے اسلام کو کوئی گزند اور نقصان
پہنچے گا، کیونکہ اسلام کی حفاظت اور بقا کی ذمہ داری حق تعالیٰ نے لی ہے، اس کو کوئی
ہمیں مٹا سکتا، اگر کوئی قوم ہٹ جائے اور حدود شرعیہ کو توڑ کر فرض کر لے کہ اسلام ہی کو چھوڑ
دینے تو اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو کھڑا کر دیں گے جو اسلام کے اصول و قانون کو قائم
کرے گی،

تیسرا مضمون یہ ہے کہ جب ایک طرف منفی پہلو معلوم ہو گیا تو مسلمان کی گہری دوستی

توصیف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ اور ان پر ایمان لانے والوں ہی کے ساتھ ہو سکتی ہے، یہ اجمال ہے ان مضامین کا جو مذکورہ بالا پانچ آیتوں میں بیان ہوئے ہیں، اب ان آیتوں کی مختصر تفسیر دیکھتے:

اے ایمان والو! تم منافقوں کی طرح (یہود و نصاریٰ کو اپنا) دوست مت بنانا وہ (نہود ہی، ایک وہ عمرے کے دوست ہیں) یعنی یہودی یہودی باہم اور نصرانی نصرانی باہم، مطلب یہ ہو کہ دوستی ہوتی ہے مناسبت سے، سو ان میں باہم تو مناسبت ہو، مگر ہم میں اور ان میں کیا مناسبت) اور جب جملہ مذکورہ سے محالوم ہو کہ دوستی ہوتی ہے تناسب سے تو جو شخص تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا بیشک وہ (کسی خاص مناسبت کے اعتبار سے) ان ہی میں سے ہوگا (اور گو یہ اعراض ہر ہے لیکن) یقیناً اللہ تعالیٰ (اس امر کی) سمجھ ہی نہیں دیتے ان لوگوں کو جو (کفار سے دوستی کو کر کے) اپنا نقصان کر رہے ہیں (یعنی دوستی میں نہ ہک بننے کی وجہ سے یہ بات ان کی سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور چہ بچہ ایسے لوگ اس امر کو نہیں سمجھتے) اسی لئے (اے دیکھنے والے) تم ایسے لوگوں کو کہ جن کے دل میں (نفاق کا) مرض ہو دیکھتے ہو کہ دوڑ دوڑ کر ان (کفار) میں گھسے ہیں (اور کوئی ملامت کرنے تو حیلہ بازی اور سخن سازی کے لئے یوں) کہتے ہیں کہ (ہمارا ایمان ان کے ساتھ دل سے نہیں، بلکہ دل سے تو تمہارے ساتھ ہیں صرف ایک مصلحت سے ان کے ساتھ ملتے ہیں وہ یہ کہ) ہم کو اندیشہ ہے کہ (شاید انقلاب زمانہ سے) ہم پر کوئی حادثہ پڑ جائے (جیسے قحط ہو سکتی ہے، اور یہ یہودی، عیسائی، سہوکار ہیں ان سے قرض ادا ہوا مل جاتا ہے، اگر نظر ہری میل جول قطع کر دیں گے تو وقت پر ہم کو تکلیف ہوگی، ظاہراً غشی آن تَصِیْبَنَّآ آخِرُکُمْ کایہ مطلب لیتے تھے، لیکن دل میں اور مطلب لیتے کہ شاید آخر میں مسلمانوں پر کفار کے غالب آجانے سے ہم کو انکی جہتبیاج پڑے اس لئے ان سے دوستی رکھنا چاہئے) سو قریب امید (یعنی وعدہ) ہے کہ اللہ تعالیٰ (مسلمانوں کی کامل) فتح (ان کفار کے مقابلہ میں جن سے یہ دوستی کر رہے ہیں) فرمائے (جس میں مسلمانوں کی کوشش کا بھی دخل ہوگا) یا کسی اور بات کا خاص اپنی طرف سے (ظہور فرمادے، یعنی ان کے نفاق کا علی التبعین بذریعہ وحی کے عم انہار فرمادیں جس میں مسلمانوں کی تدبیر کا اصلاً دخل نہیں، مطلب یہ کہ مسلمانوں کی فتح ان کی پردہ دہی دونوں امر قریب ہونے والے ہیں) پھر (اس وقت) اپنے (سابق) پوشیدہ دلی خیالات پر نادم ہوں گے، (کہ ہم کیا سمجھتے تھے کہ کفار غالب آویں گے اور یہ کیا برعکس ہو گیا، ایک ندامت تو اپنے خیال کی غلطی پر کہ امر طبعی ہے، دوسری ندامت اپنے

خداوند پر جس کی بدولت آج رسوا ہوئے، مَآ آهَتُوا فِیْہِمْ بِہِ دُفُوں دَاخِلِ ہِیں، اور یہ تیسری مرتبہ کہ کفار کے ساتھ دوستی کرنے پر انھیں ہی لگائی، اور مسلمانوں سے بھی بُرے بنے، چونکہ دوستی مَآ آهَتُوا پر مبنی تھی، لہذا ان دونوں امتوں کے ذکر سے یہ تیسری بلا ذکر صریح خود مفہوم ہو گئی، اور جب اس زمانہ فتح میں ان لوگوں کا لفظ بھی کھل جائے گا تو آپس میں مسلمان لوگ (توجہ سے) کہیں گے اُسے کیا یہ وہی لوگ ہیں کہ بائے مہمانوں سے (ہمارے سامنے) تمہیں کھایا کرتے تھے کہ ہم (دل سے) تمہارے ساتھ ہیں یہ تو کچھ ابھڑا ثابت ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی ساری کارروائیاں (کہ دونوں فریق سے بھلا رہنا چاہتے تھے سب غارت گئی جس سے دونوں طرف سے) ناکام رہے (کیونکہ کفار تو منسوب ہو گئے، ان کا ساتھ دینا محض بیکار ہے اور مسلمانوں کے سامنے قلعی کھل گئی، ان سے اب بھلا بننا دشوار وہی مثل ہو گئی، اسی سو راندہ ازاں سو ماندہ) اے ایمان والو! (یعنی جو لوگ وقتِ نزول اس آیت کے ایمان والے ہیں) جو شخص تم میں سے اپنے (اس) دین سے پھر جائے تو اس اسلام کا کوئی نقصان نہیں کیونکہ اسلامی خدمات انجام دینے کے لئے، اللہ تعالیٰ بہت جلد ان کی جگہ ایسی قوم کو پیر کر دے گا جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوگی اور ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی مہربان ہوں گے وہ مسلمانوں پر تیز ہوں گے کافروں پر (کہ ان سے) جہاد کرتے ہوں گے اللہ کی راہ میں اور (دین اور جہاد کے مقدمہ میں) وہ لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے (جیسا منافقین کا حال ہے کہ بے دہانے جہاد کے لئے جاتے تھے، مگر اندیشہ لگاتا تھا کہ کفار جن سے دل میں دوستی ہے ملامت کریں گے، یا اتفاق سے جن کے مقابلہ میں جہاد ہے وہی اپنے دوست اور عزیز ہوں تو سب دیکھتے سنتے طعن کریں گے کہ ایسوں کو مارنے گئے تھے) یہ (صفات مذکورہ) اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہیں عطا فرمادیں اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں کہ اگر چاہیں تو سب کو یہ صفات دے سکتے ہیں لیکن بڑے علم والے (یعنی) ہیں ان کے علم میں جس کو دینا مصلحت ہو تا جہاں اس کو دیتے ہیں، تمہارے دوست تو (جن سے تم کو دوستی رکھنا چاہئے) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ایماندار لوگ ہیں جو کہ اس حالت سے ناز کی پابندی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں کہ ان (کے دلوں) میں خشوع ہوتا ہے، (یعنی عقائد، احلاق و اعمال بدنی و مالی سب کے جامع ہیں) اور جو شخص (موافق مضمرانِ مذکور) اللہ سے دوستی رکھے گا اور اس کے رسول سے اور ایمان دار لوگوں سے سو (وہ اللہ کے گروہ میں داخل ہو گیا اور) اللہ کا گروہ بیشک غالب ہو (اور کفار مغلوب ہیں، غالباً

مغلوب کی سازگاری اور دوستی کی فکر کرنا محض نازیبا ہے، اے ایمان والو! جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب (آسمانی یعنی توریت و انجیل) مل چکی ہے (مراذیہود و نصاریٰ) جو ایسے ہیں کہ انھوں نے تمھارے دین کو ہنسی کھیل بنا رکھا ہو (جو علامت ہر تکذیب کی) ان کو اور (اسی طرح) دوسرے کفار کو (بھی جیسے مشرکین وغیرہ) دوست مت بناؤ (کیونکہ اصل علت کفر و کذب تو مشترک ہے) اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم ایمان دار ہو (یعنی ایمان دار ہو رہی ہو جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس کو مت کرو) اور (جیسے اصول دین کے ساتھ استہزار کرتے ہیں، اسی طرح فروع کے ساتھ بھی چنانچہ) جب تم نماز کے لئے (اذان کے ذریعہ سے) اعلان کرتے ہو تو وہ لوگ (تمھاری) اس (عبادت) کے ساتھ (جس میں اذان اور نماز دونوں آگئیں) ہنسی اور کھیل کرتے ہیں (اور) یہ (حرکت) اس سبب سے ہو کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ بالکل عقل نہیں رکھتے (و نہ امر حق کو سمجھتے اور اس کے ساتھ ہنسی نہ کرتے) :

معارف و مسائل

پہلی آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ یہود و نصاریٰ سے موالات (یعنی گہری دوستی) نہ کریں جیسا کہ عام غیر مسلموں کا اور یہود و نصاریٰ کا خود بھی دستور ہے کہ وہ گہری دوستی کو صرف اپنی قوم کے لئے مخصوص رکھتے ہیں مسلمانوں سے یہ معاملہ نہیں کرتے پھر اگر کسی مسلمان نے اس کی خلاف ورزی کر کے کسی یہودی یا نصرانی سے گہری دوستی کرنی تو وہ اسلام کی نظر میں بجائے مسلمان کے اسی قوم کا کافر دشمن ہونے کے قابل ہو۔

شان نزول | امام تفسیر ابن جریر نے بردایت عکرمہ بیان فرمایا ہے کہ یہ آیت ایک خاص واقعہ میں نازل ہوئی ہے، وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہونے کے بعد ان اطراف کے یہود و نصاریٰ سے ایک معاہدہ اس پر کر لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف نہ خود جنگ کریں گے، نہ کسی جنگ کرنے والی قوم کی امداد کریں گے، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، اسی طرح مسلمان ان لوگوں سے جنگ کریں گے نہ ان کے خلاف کسی قوم کی امداد کریں گے بلکہ مخالف کا مقابلہ کریں گے، کچھ عرصہ تک یہ معاہدہ جانبین سے قائم رہا، لیکن یہودی اپنی سازشی فطرت اور اسلام دشمن طبیعت کی وجہ سے اس معاہدہ پر زیادہ قائم نہ رہے اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ سے سازش کر کے ان کو اپنے قلعہ میں بلانے کے لئے خط لکھ دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس سازش کا انکشاف ہوا تو آپ نے

ان کے مقابلہ کے لئے ایک دستہ مجاہدین کا بھیج دیا، جو قریظہ کے یہ یہودی ایک طرف تو مشرکین مکہ سے یہ سازش کر رہے تھے اور دوسری طرف مسلمانوں میں گھسنے ہوئے بہت سے مسلمانوں سے دوستی کے معاہدے کئے ہوئے تھے، اور اس طرح مسلمانوں کے خلاف مشرکین کے لئے جاسوسی کا کام انجام دیتے تھے، اس لئے یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی جس نے مسلمانوں کو یہود و نصاریٰ کی گہری دوستی سے روک دیا، تاکہ مسلمانوں کی خاص خصلتیں معلوم نہ کر سکیں، اس وقت بعض صحابہ کرام حضرت عبادہ بن صامت وغیرہ نے ٹوکھیلے طور پر ان لوگوں سے اپنا معاہدہ ختم اور ترک موالات کا اعلان کر دیا، اور بعض لوگ جو منافق طور پر مسلمانوں سے ملے ہوئے تھے یا ابھی ایمان اُن کے دلوں میں رچا نہیں تھا ان لوگوں سے قطع تعلق کر دینے میں یہ خطرات محسوس کرتے تھے کہ ممکن ہے کہ مشرکین و یہودی سازش کا میاب ہو جائے اور مسلمان مغلوب ہو جائیں تو ہمیں اُن لوگوں سے بھی ایسا معاملہ رکھنا چاہئے کہ اُس وقت ہمارے لئے مصیبت نہ ہو جائے، عبداللہ بن ابی بن سلول نے اسی بنا پر کہا کہ ان لوگوں سے قطع تعلق میں تو بچے خطرہ ہو، اس لئے ایسا نہیں کر سکتا اس پر دوسری آیت نازل ہوئی:

فَقَرَّبَ إِلَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا آُيُوهٌ، یعنی ترک موالات کا حکم شرعی مستکبرہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہوا اپنے کافر دوستوں کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان سے قطع تعلق کرنے میں تو ہمارے لئے خطرات ہیں۔

اللہ جل شانہ نے ان کے جواب میں فرمایا: فَقَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِي بِالْقِتْحِ أَوْ آمُرُ مِنْ عِنْدِ قَيْصِجُوَ اَعْلَى مَا آمَسُوا فِي آفْهِهِمْ رَدْلٍ مِلِينَ، یعنی یہ لوگ تو اس خیال میں ہیں کہ مشرکین اور یہود مسلمانوں پر غالب آجائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما چکے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ قریب ہر کہ مکہ فتح ہو جائے، یا فتح مکہ سے پہلے اللہ تعالیٰ ان منافقین کے نفاق کا پردہ چاک کر کے ان کو کڑوا کر دے، تو اس وقت یہ لوگ اپنے مخفی خیالات پر نادام ہوں گے۔

تیسری آیت میں اس کی مزید تشریح اس طرح بیان فرمائی کہ جب منافقین کے نفاق کا پردہ چاک ہوگا اور ان کی دوستی کے دعووں اور قبول کی حقیقت کھلے گی تو مسلمان حیرت میں رہ جائیں گے اور کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں جو ہم سے اللہ تعالیٰ کی مغفالت قیس کھا کر دوستی کا دعویٰ کرتے تھے اور آج ان کا یہ حشر ہوا کہ ان کے سب اسلامی

اعمال جو محض دکھانے کے لئے کیا کرتے تھے ضائع ہو گئے، اور اللہ جل شانہ نے ان آیات میں جو فتح مکہ اور منافقین کی رسوائی کا ذکر فرمایا ہے وہ چند روز کے بعد سب نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔

جو تھی آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ گہری دوستی اور غلط مطلب کی جو ممانعت کی گئی ہے یہ خود مسلمانوں ہی کے مفاد کی خاطر ہے، ورنہ اسلام وہ دین حق ہے جس کی حفاظت کا ذمہ حق تعالیٰ نے خود لے لیا ہے، کسی فرد یا جماعت کی کج روی یا نافرمانی تو بجائے خود ہے، اگر مسلمانوں کا کوئی فرد یا جماعت سچ سچ اسلام ہی کو چھوڑ بیٹھے اور بالکل ہی مرتد ہو کر غیر مسلموں میں مل جائے اس سے بھی اسلام کو کوئی گزند نہیں پہنچ سکتا کیونکہ قادر مطلق جو اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے فوراً کوئی دوسری قوم میدانِ عمل میں لے آئے گا جو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت اور اشاعت کے فرائض انجام دے گی، اس کے کام نہ کسی ذات پر موقوف ہیں نہ کسی بڑی سے بڑی جماعت یا ادارہ پر وہ جب چاہتے ہیں تو تنکوں سے شہتیر کا کام لے لیتے ہیں، ورنہ شہتیر بڑے کھاد ہوتے رہتے ہیں، کسی نے خوب کہا ہے

إِنَّ الْمَقَادِيرَ إِذَا مَسَاعَدَتْ

الْحَقِّقَتِ الْعَاجِزَاتُ لِفَتْادِرٍ

یعنی تعذیر ابھی جب کسی کی مددگار ہو جاتی ہے تو ایک عاجز و بیچار

سے قادر و توانا کام لے لیتی ہے ۱۱

اس آیت میں جہاں یہ ذکر فرمایا کہ مسلمان اگر مرتد ہو جائیں تو پیر و انہیں، اللہ تم ایک دوسری جماعت کھڑی کر دے گا، وہاں اس پاکباز جماعت کے کچھ اوصاف بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہ جماعت ایسے اوصاف کی حامل ہوگی، دین کی خدمت کرنے والوں کو ان اوصاف کا خیال رکھنا چاہئے، کیونکہ آیت سے معلوم ہوا کہ ان اوصاف و عادات کے حامل لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول و محبوب ہیں۔

ان کی پہلی صفت قرآن کریم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اُن سے محبت رکھوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھیں گے، اس صفت کے دو جز ہیں، ایک ان لوگوں کی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ تو کسی نہ کسی درجہ میں انسان کے اختیار میں سمجھی جاسکتی ہے کہ ایک انسان کو کسی کے ساتھ اگر طبعی محبت نہ ہو تو کم از کم عقلی محبت اپنے عزم و ارادہ کے تابع رکھ سکتا ہے، اور طبعی محبت بھی اگرچہ اختیار میں نہیں، مگر اس کے بھی اسباب اختیاری ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال اور قدرتِ کاملہ اور انسان پر اس کے اختیارات و

انعامات کا مراقبہ اور تعویذ لازمی طور پر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت طبعی بھی پیدا کرتی ہے۔ لیکن دوسرا جز یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت ان لوگوں کے ساتھ ہوگی، اس میں تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے خست یار و عمل کا کوئی دخل نہیں، اور جو چیز ہماری قدرت و اختیار سے باہر ہے اسے سنانے اور بتلانے کا بھی بظاہر کوئی حاصل نہیں نکلتا۔

لیکن مفسران کریم کی دوسری آیات میں غور کریں تو معلوم ہوگا کہ محبت کے اس جز کے اسباب بھی انسان کے خست یار میں ہیں، اگر وہ ان اسباب کا استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اُن کے ساتھ لازمی ہوگی، اور وہ اسباب آیت قرآن قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ كَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ میں مذکور ہیں، یعنی اے رسول آپ لوگوں کو بتلادیکجئے کہ اگر تم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو تو میرا اتباع کرو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اتم سے محبت فرمانے لگیں گے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائیں اس کو چاہئے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا محور بنائے، اور زندگی کے ہر شعبے اور ہر کام میں سنت کے اتباع کا التزام کرے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس سے محبت فرمائیں گے، اور اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کفر و ارتداد کا مقابلہ وہی جہمت کر کے لگی جو متبع سنت ہو، نہ احکام شرعیہ کی تعمیل میں کوتاہی کرے، اور نہ اپنی طرف سے خلاف سنت اعمال کو اور بدعات کو جاری کرے۔

دوسری صفت اس جماعت کی یہ بتلائی گئی ہے کہ أَذِنتَ عَلَى الْمَوَدِّنِينَ أَعَزَّجْتَ عَلَى الْكَافِرِينَ، اس میں لفظ أَذِنتَ حسب تصریح قاموس ذیل باذلول دونوں کی جمع ہو سکتی ہے، ذیل کے معنی عربی زبان میں وہی ہیں جو اردو وغیرہ میں محروف ہیں، اور ذلول کے معنی ہیں نرم اور سہل الانقیاد، یعنی جو آسانی سے قابو میں آجائے، جیسا کہ مفسرین کے نزدیک اس جگہ یہی معنی ہر ادہیں، یعنی یہ لوگ مسلمانوں کے سامنے نرم ہوں گے، اگر کسی معاملہ میں اختلاف بھی ہو تو آسانی سے قابو میں آجائیں گے، جھگڑا چھوڑ دیں گے، اگرچہ وہ اپنے جھگڑنے میں حق، بائیں بھی ہوں، جیسا کہ حدیث صحیح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: إِنَّا ذَعِيمٌ بَبِيتٍ فِي رُبْحِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمَرْءَ وَهُوَ مُحْسِنٌ، یعنی میں اس شخص کو وسط جنت میں گھر دلوانے کی ذمہ داری دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے ۛ

تو حاصل اس لفظ کا یہ ہوا کہ یہ لوگ مسلمانوں سے اپنے حقوق اور معاملات میں کوئی

جنگل اندر رکھیں گے، دوسرا لفظ آجڑا ہے اَلْكَافِرِیْنَ، آیا، اس میں بھی آجڑا، عزیز کی جمع ہے جس کے معنی غالب، قوی اور سخت کے آتے ہیں، مراد یہ ہو کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے دین کے مخالفوں کے مقابلہ میں سخت اور قوی ہیں اور وہ ان پر قابو نہ پاسکیں گے۔

اور دونوں جہلوں کو ملانے کا حاصل یہ نکل آیا کہ یہ ایک ایسی قوم ہوگی جس کی بہت و عداوت اور دوستی، دشمنی اپنی ذات اور ذاتی حقوق و معاملات کے بجائے صرف اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی خاطر سر ہوگی، اسی لئے ان کی لڑائی کا رخ اللہ و رسول کے فیریاں برداروں کی طرف نہیں بلکہ اس کے دشمنوں اور منافقوں کی طرف ہوگا۔ یہی ضنون ہر سورہ شیعہ کی اس آیت کا، اَلَّذِیْنَ آمَنُوا عَلَى الْكَفَّارِ رَحْمَةً بِّیْنَهُمْ۔

پہلی صفت کا حاصل حقوق کی تکمیل تھا، اور دوسری صفت کا حاصل حقوق العباد اور معاملات کا اعتدال ہے، تیسری صفت اس جماعت کی یہ بیان فرمائی: یَجَاهِدُونَ فِی سَبِيلِ اللّٰهِ، یعنی یہ لوگ دین حق کی اشاعت اور برتری کے لئے جہاد کرتے رہیں گے اس کا حاصل یہ ہو کہ کفر و ارتداد کے مقابلہ کے لئے صرف معروف قسم کی عباد و نگذاری اور نرم و سخت ہونا کافی نہیں بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اقامت دین کا جذبہ بھی ہو ایسی جذبہ کی تکمیل کے لئے جو حق صفت یہ بتلائی گئی وَلَا یَخَافُونَ كَوْمَةً لَاۤ اِیْمًا، یعنی اتنی دین اور کلمہ حق کے سر بلند کرنے کی کوشش میں یہ لوگ کسی ملامت کی پروا نہ کریں گے۔

غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ کسی تحریک کو چلانے والے کی راہ میں دو قسم کی چیزیں حاصل ہوا کرتی ہیں، ایک مخالف قوت کا زور دوسرے اپنوں کے لسن، طعن اور ملات، اور تجربہ شاہد ہو کہ جو لوگ تحریک چلانے کے لئے عدم لے کر کھڑے ہوتے ہیں، اور اکثر حالات میں مخالف قوت تو مغلوب نہیں ہوتے، قید و بند اور زخم و خون سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اپنوں کے ملحوں اور تشنچ و تقبیح سے بڑے بڑے عدم والوں کے قدامت میں لغزش آجاتی ہے، شاید اسی لئے حق تعالیٰ نے اس جگہ اس کی اہمیت جتانے کے لئے اس پر اکتفا فرمایا، کہ یہ لوگ کسی کی ملامت کی پروا نہ کریں بغیر اپنا جہاد جاری رکھتے ہیں۔ آخر آیت میں یہ بھی تیار دیا کہ یہ صفات اور فضائل حصہ اللہ تعالیٰ ہی کے انعام ہیں، وہی جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، انسان محتفل اپنے سعی و عمل سے بغیر فضل خداوندی کے ان کو حاصل نہیں کر سکتا۔

آیت کے الفاظ کی تشریح سے یہ واضح ہو چکا کہ اگر مسلمانوں میں کچھ لوگ مرتد بھی ہو جائیں تو دین اسلام کو کوئی گزند نہ پہنچے گا، بلکہ اس کی حفاظت و حمایت کیلئے

اللہ جل شانہ ایک اعلیٰ احلاق و اعمال کی جماعت کو کھڑا کر دیں گے۔

جہم و مغترین نے فرمایا ہے کہ یہ آیت درحقیقت آنے والے فتنہ کی پیشین گوئی اور اس کا ہمت کے ساتھ مقابلہ کر کے کامیاب ہونے والی جماعت کے لئے بشارت ہو آنے والا وہ فتنہ ارتداد ہے جس کے کچھ جرائم تو عہد نبوت کے بالکل آخری ایام میں پھیلنے لگے تھے، اور پھر بعد وفات آنحضرت کے عام ہو کر پورے جزیرۃ العرب میں اس کا طوفان کھڑا ہو گیا اور بشارت پانے والی وہ جماعت صحابہ کرامؓ کی ہے جس نے خلیفہ اول صدیق اکبرؓ کے ساتھ مل کر اس فتنہ ارتداد کا مقابلہ کیا۔

واقعات یہ تھے کہ سب سے پہلے تو میلہ کذاب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نبوت ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہاں تک جرأت کی کہ آپ کے قاصدوں کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ اگر مصلحت تبلیغ و اصلاح یہ دستور عام نہ ہوتا کہ قاصدوں اور سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا، میلہ اپنے دعوے میں کذاب تھا، پھر آپ کو اس کے خلاف چہاڑ کا موقع نہیں ملا، یہاں تک کہ وفات ہو گئی۔

اسی طرح یمن میں قبیلہ مذحج کے سردار اسود عسی نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے مقرر کئے ہوئے حاکم یمن کو اس کا مقابلہ کرنے کا حکم دیدیا، مگر جس رات میں اس کو قتل کیا گیا اس کے اگلے دن ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، صحابہ کرامؓ تک اس کی خبر ربیع الاول کے آخر میں پہنچی، اسی طرح کا واقعہ قبیلہ بنو آسد میں پیش آیا، کہ ان کا سردار طلحہ بن خویلد خود اپنی نبوت کا مدعی بن گیا۔

یہ تین قبیلوں کی جماعتیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات ہی میں مرتد ہو چکی تھیں، آپ کی وفات کی خبر نے اس فتنہ ارتداد کو ایک طوفانی شکل میں منقل کر دیا، عرب کے سات قبیلے مختلف مقامات پر اسلام اور اس کی حکومت سے منحرف ہو گئے، اور خلیفہ وقت ابو بکر صدیقؓ کو اسلامی قانون کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا وفات سردار کائنات کے بعد ملک و ملت کی ذمہ داری خلیفہ اول حضرت صدیق اکبرؓ پر عائد ہوئی، ایک طرف ان حضرات پر اس حادثہ عظیم کا صدمہ جا بجا ازا اور دوسری طرف یہ فتنوں اور بغاوتوں کے سیلاب، صدیقہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہر صدمہ میرے والد حضرت ابو بکر صدیقؓ پر پڑا اگر وہ نہ مصلحت پہاڑوں پر بھی پڑ جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبرِ ستھقا

کا وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا کہ تمام آفات و مصائب کا پرے ہو، دم و بہت کے ساتھ مقابلہ کیا اور بالآخر کامیاب ہوئے۔

بغاوتوں کا مقابلہ ظاہر ہے کہ طاقت نہ تھا مال کر کے ہی کیا جاسکتا ہے، مگر حالات کی نزاکت اس حد کو پہنچ گئی تھی کہ صدیق اکبرؓ صحابہ کرامؓ سے مشورہ کیا تو کسی کی رائے نہ ہوئی کہ اس وقت بغاوتوں کے مقابلہ میں کوئی سخت قدم اٹھایا جائے، خطرہ یہ تھا کہ حضرات صحابہؓ اگر اندرونی جنگ میں مشغول ہو جائیں تو بیرونی طاقتیں اس جدید اسلامی ملک پر دوڑ پڑیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے صدیق کے قلب کو اس جہاد کے لئے مضبوط فرما دیا، اور آپؐ نے ایک ایسا مبلغ خطبہ صحابہ کرام کے سامنے دیا کہ اس جہاد کے لئے ان کا بھی شجہ صدر ہو گیا، اس خطبہ میں اپنے پورے عزم و استقلال کو ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ:

”جو لوگ مسلمان ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیئے ہوئے احکام اور قانون اسلام کا انکار کریں تو میرا فرض ہے کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں، اگر میرے مقابلہ پر تمام جن و انس اور دنیا کے شجر و حجر سب کو جمع کر لائیں، اور کوئی ٹھیکرہ اساعلیٰ نہ ہو، تب بھی میں تنہا اپنی گردن سے اس جہاد کو انجام دوں گا۔“

ادریسؒ ماکر گھوڑے پر سوار ہوئے اور چلنے لگے، اس وقت صحابہ کرام آگے آئے اور صدیق اکبرؓ کو اپنی جگہ بٹھلا کر مختلف محاذوں پر مختلف حضرات کی روانگی کا نقشہ بن گیا، اسی لئے حضرت علی مرتضیٰؓ، حسن بصریؓ، ضحاکؓ، قتادہ وغیرہؓ جو رامتھ نے تفسیر نے بیان فرمایا ہے کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیقؓ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں آئی ہے وہی سب سے پہلے اس قوم کا مصداق ثابت ہوئے، جن کے من جانب اللہ میدانِ عمل میں لائے جانے کا آیت مذکورہ میں ارشاد ہے۔

مگر یہ اس کے منافی نہیں کہ کوئی دوسری جماعت بھی اس آیت کی مصداق ہو، اس لئے جن حضرات نے اس آیت کا مصداق حضرت ابوموسیٰؓ شہرستانیؓ یا دوسرے صحابہ کرام کو قرار دیا ہے، وہ بھی اس کا مخالف نہیں بلکہ صحیح یہی ہے کہ یہ سب حضرات بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمان جو فترائی ہدایت کے مطابق کفر و ارتداد کا مقابلہ کریں گے، اسی آیت کے مصداق ہیں داخل ہوں گے، بہر حال صحابہ کرامؓ کی ایک جماعت حضرت صدیق اکبرؓ کے زیر ہدایت اس فتنہ ارتداد کے مقابلہ کے لئے کھڑی ہو گئی، حضرت خالد بن ولیدؓ کو ایک بڑا لشکر دے کر میساحہ کذاب کے مقابلہ پر یا مدینہ کی طرف روانہ کیا،

وہاں میلہ کذاب کی جماعت نے انہی خاصی طاقت پڑائی تھی، سخت محرم کے ہوئے، بالآخر مسلمان کذاب حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا، اور اس کی جماعت تائب ہو کر پھر مسلمان میں مل گئی، اسی طرح طلحہ بن خویلد کے مقابلہ پر بھی حضرت خالد بن ولیدؓ نے شرفیت لے گئے، وہ فرار ہو کر کہیں باہر چلا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خود بخود ہی اسلام کی دوبارہ توفیق بخشی، اور مسلمان ہو کر فوت آئے۔

خلافت صدیقی کے پہلے ہیئہ ربیع الاول کے آخر میں اسود غسی کے قتل اور اس کی قوم کے مطیع و فرمانبردار ہو جانے کی خبر پہنچ گئی، اور یہی خبر سب سے پہلی فتح کی خبر تھی، جو حضرت صدیق اکبرؓ کو ان حالات میں پہنچی تھی، اسی طرح دوسرے قبائل مانعین زکوٰۃ کے مقابلہ میں بھی ہر محاذ پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو فتح میں نصیب فرمائی۔

اس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد جو تیسری آیت کے آخر میں مذکور ہو، قَدْ اَنْصَرَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ الْغُلَبَاءُ، یعنی اللہ والوں کی جماعت ہی غالب آکر رہے گی، اس کی عملی تفسیر دنیائے آنکھوں سے دیکھ لی، اور بیکہ تاریخی اور واقعی رنگ میں یہ بات بدیہی طور پر ثابت ہو کر آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قبائل عرب میں فتنہ اُٹھا دیا، پھیلنا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا مقابلہ کرنے کے لئے جو قوم کھڑی فرمائی وہ صدیق اکبرؓ اور ان کے ساتھی صحابہ کرام ہی تھے، تو اس آیت ہی سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو اوصاف اس جماعت کے قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں وہ سب صدیق اکبرؓ اور ان کے رفقاء کا صحابہ کرام میں موجود تھے، یعنی:

اول یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔

دوسرے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔

تیسرے یہ کہ یہ سب حضرات مسلمانوں کے معاملات میں نہایت نرم ہیں اور کفار کے معاملہ میں تیز۔

چوتھے یہ کہ ان کا بہادری ٹھیک اللہ کی راہ میں تھا، جس میں انہوں نے کسی کی ملامت وغیرہ کی پرواہ نہیں کی۔

آخر آیت میں اس حقیقۃ الحقائق کو واضح فرمایا کہ یہ سب صفات کمال پھر ان کا ہر وقت ہمت، پھر ان کے ذریعہ اسلامی ہم میں کامیابی یہ سب چیزیں فرمیں تدریجاً طاقت یا جماعت کے بل بوتہ پر حاصل نہیں ہو سکتیں بلکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہی جن کو چاہتے ہیں یہ نعمت عطا فرماتے ہیں۔

سابقہ چار آیات میں مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ گہری دوستی رکھنے سے منع فرمایا گیا پانچویں آیت میں مثبت طور پر یہ بتلایا گیا کہ مسلمانوں کو گہری دوستی اور رفاقت خاص کا تعلق جن سے ہو سکتا ہے وہ کون ہیں، ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا کہ درحقیقت مومن کا وہی در رفیق ہر وقت ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور وہی ہو سکتا ہے، اور اس کے تعلق کے سوا ہر تعلق اور ہر دوستی خالی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی درحقیقت اللہ تعالیٰ کا تعلق ہی، اس سے الگ نہیں، تیسرے نمبر جن مسلمانوں کے رفیق اور مخلص دوست ان مسلمانوں کو قرار دیا ہے جو عرف نام کے مسلمان نہیں، بلکہ سچے مسلمان ہیں، جن کی تین صفات اور علامات یہ بتلائی ہیں :

اَلَّذِيْنَ يَتَّقِيْهِ سَوَاءٌ اَمْلَاَوْا اَمْ لَمْ يَلْمِزْهُمْ اَمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ اَمْلٍ مَّا نَفَعُوْهُمْ اَوْ كَانُوْا فِيْ سُلٰكٍ

اَوَّل یہ کہ وہ نماز کو اس کے پورے آداب و شرائط کے ساتھ پابندی سے ادا کرتے ہیں، دوسرے یہ کہ اپنے مال میں سے ذکوۃ ادا کرتے ہیں، تیسرے یہ کہ وہ لوگ تواضع اور فروتنی کرنے والے ہیں اپنے اعمال خیر پر ناز اور تکبر نہیں کرتے۔

اس آیت کا تیسرا جملہ وَهُمْ زَاكِيْنَ، میں لفظ رکوع کے کسی مفہوم ہو سکتے ہیں، اسی لئے ائمہ تفسیر میں سے بعض نے فرمایا کہ رکوع سے مراد اس جگہ اصطلاحی رکوع ہی، جو نماز کا ایک رکن ہے، اور يَتَّقِيْهِ سَوَاءٌ اَمْلَاَوْا اَمْ لَمْ يَلْمِزْهُمْ اَمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ اَمْلٍ مَّا نَفَعُوْهُمْ کا جملہ اس مقصد سے دیا گیا کہ مسلمانوں کی نماز کو دوسرے فرقوں کی نماز سے ممتاز کر دینا مقصود ہے، کیونکہ نماز تو یہود و نصاریٰ بھی پڑھتے ہیں، مگر اس میں رکوع نہیں ہوتا، رکوع صرف اسلامی نماز کا امتیازی وصف ہے۔ (مظہری)

مگر جبکہ مظہری نے فرمایا کہ لفظ رکوع سے اس جگہ اصطلاحی رکوع مراد نہیں، بلکہ اس کے لغوی معنی مراد ہیں، یعنی جسکے تواضع اور عاجزی و انکساری کرنا، تفسیر بحر محیط میں ابوحیان نے اور تفسیر کشاف میں زحمتی نے اسی کو بحث یار کیا ہے، اور تفسیر مظہری و بیان تفسیر آن وغیرہ میں بھی اسی کو لیا گیا ہے، تو معنی اس جملہ کے یہ ہو گئے کہ ان لوگوں کو اپنے اعمال صالحہ پر ناز نہیں، بلکہ تواضع اور انکساری ان کی خصلت ہے۔

اور بعض روایات میں ہے کہ یہ جملہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے ایک خاص واقعہ کے متعلق نازل ہوا ہے، وہ یہ کہ ایک روز حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز میں مشغول تھے، جب آپ رکوع میں گئے تو کسی سائل نے آکر سوال کیا، آپ نے اسی حالت رکوع میں اپنی ایک انگلی سے، انگلی نکال کر اس کی طرف پھینک دی، غریب فقیر کی حاجت، روائی

میں اتنی بڑکونا بھی پسند نہیں فرمایا کہ نماز سے خارج ہو کر اس کی ضرورت پوری کریں، یہ صابقت فی الخوات اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسند آئی، اور اس جملہ کے ذریعہ اس کی قدر افزائی فرمائی گئی۔
اس روایت کی سند میں علماء و محدثین کو کلام ہے، لیکن روایت کو صحیح قرار دیا جائے تو اس کا حاصل یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی گہری دوستی کے لائق نماز و زکوٰۃ کے پابند عام مسلمان ہیں اور ان میں خصوصیت کیسا تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس دوستی کے زیادہ مستحق ہیں، جیسا کہ ایک دوسری صحیح حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاكَ فَكَفَى مَوْلَاكَ، (رواہ احمد از منطری) یعنی میں جس کا دوست ہوں تو علی بھی اس کے دوست ہیں۔
اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اَللّٰهُمَّ وَاٰلَ مَنْ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابُہٗ وَسَلَّمَ یَا اللّٰہ آپ محبوب بنائیں اس شخص کو جو محبت رکھتا ہو علی مرتضیٰؑ سے، اور دشمن مقرر دیں اس شخص کو جو دشمنی کرے علی مرتضیٰؑ سے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اس خاص شرف کے ساتھ غالباً اس لئے نوازا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئندہ پیش آنے والا فتنہ منکشف ہو گیا تھا، کہ کچھ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے عداوت و دشمنی رکھیں گے، اور ان کے مقابلہ پر علم بغاوت اٹھائیں گے، جیسا کہ خواج کے فتنہ میں اس کا ظہور ہوا۔

بہر حال آیت مذکورہ کا نزول نواہ اسی واقعہ کے متعلق ہوا ہو مگر الفاظ آیت کے عام ہیں، جو تمام صحابہ کرام اور سب مسلمانوں کو شامل ہیں، از روئے حکم کسی منکر کی خصوصیت نہیں، اسی لئے جب کسی نے حضرت امام باقرؑ سے پوچھا کہ اس آیت میں اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا سے کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ مراد ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی مثنویں میں داخل ہونے کی حیثیت سے اس آیت کا مصداق ہیں۔

اس کے بعد دوسری آیت میں ان لوگوں کو فتح و نصرت اور: نیا پر غالب آنے کی بشارت دی گئی ہے، جو مذکورہ آیات قرآنی کے احکام کی تعمیل کر کے غیروں کی گہری دوستی سے باز آجائیں اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو اپنا دوست بنائیں، ارشاد فرمایا:

وَمَنْ يُّؤْتِ الْاٰمَنَةَ دِيْنًَا فَدِيْنُہٗ اَمْنًا فَاِنْ جَزَبَ اللّٰہُ هَمَّ الْفَاسِقِیْنَ۔ اس میں ارشاد فرمایا کہ ان احکام الہیہ کی تعمیل کرنے والے مسلمان اللہ کا گردن ہیں، اور پھر یہ خوش خبری سنائی کہ اللہ کا گردن وہی انجام کار سب پر غالب آکر رہے گا۔
آنے والے واقعات نے اس کی ایسی تصدیق کر دی کہ ہر آنکھوں والے نے دیکھ لیا کہ

ہمجا کر ام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب پر غالب آکر رہے، جو طاقت ان سے ٹکرانی پاش پاش ہو گئی خلیفہ اول صدیق اکبرؓ کے متعلق یہ انداز دینی فتنے اور بغاوتیں کھڑی ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سب پر غالب ذمہ دیا، حضرت فاروق اعظمؓ کے مقابلہ پر دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں تھک کر گئی کی آگئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹ دیا، اور پھر ان کے بعد کے خلفاء اور مسلمانوں میں جب تک ان احکام کی پابندی رہی کہ مسلمانوں نے غیروں کے ساتھ خلط ملط اور گہری دوستی کے تعلقات قائم نہیں کئے وہ ہمیشہ مظفر و منصور نظر آئے۔

چھٹی آیت میں پھر بطور تاکید کے اس حکم کا اعادہ فرمایا گیا ہے جو شروع شروع میں بیان ہوا تھا جس کا مفہوم یہ ہو کہ اے ایمان والو! تم ان لوگوں کو اپنا رفیق یا گہرا دوست نہ بناؤ، جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل متا دیتے ہیں، اور یہ دیکھو کہ وہ ہیں، ایک اہل کتاب و دوسرا عام کفار و مشرکین۔

امام ابو حیان نے جو تفسیر میں فرمایا کہ لفظ کفار میں تو اہل کتاب بھی داخل تھے پھر خصیصیت کے ساتھ اہل کتاب کے مستقل ذکر اس جگہ غالباً اس لئے فرمایا گیا کہ اہل کتاب اگرچہ ظاہر میں بہ نسبت دوسرے کفار کے اسلام کے ساتھ قریب تھے، مگر تجربہ نے یہ بتلایا کہ ان میں سے بہت کم لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، یہی وجہ ہے کہ چھدر رسالت اور مابعد کے ایمان لانے والے لوگوں کے بعد ادشہار دیکھے جاتیں، تو ان میں کثرت عام کفار کی نہ گئی، اہل کتاب میں سے مسلمان ہونے والوں کی تعداد بہت کم ہو گئی۔

اور وجہ اس کی یہ ہو کہ اہل کتاب کو اس پر ناز ہے کہ ہم دین الہی اور کتاب آسمانی کے پابند ہیں، اس فخر و ناز نے ان کو سختی قبول کرنے سے باز رکھا، اور مسلمانوں کے ساتھ تسخیر و تہذیب کا معاملہ بھی زیادہ تر انہوں نے کیا، اس شرارت پسندی کا ایک واقعہ وہ ہے جو ساتویں آیت میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے: وَ اِذْ اَنذَاکُمْ اِلَی الصَّلٰوۃِ اَتَّخَذْتُمْ اٰٰلَافًا ہُنَّ وَاَوْ لَٰجِبًا، یعنی جب مسلمان نماز کے لئے اذان دیتے ہیں تو یہ لوگ اُن کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا واقعہ بحوالہ ابن ابی حاتم تفسیر مظہری میں نقل کیا ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک ایرانی تھا، وہ جب اذان میں اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ کا لفظ سنتا تو یہ کہتا کرتا تھا اَحرق اللہ الکاذب یعنی جھوٹے کو اللہ تعالیٰ جلائے۔

آخر کار اس کا یہ حکم ہی اس کے پورے خاندان کے جل کر خاک ہو جانے کا سبب بن گیا، جس کا واقعہ یہ پیش آیا کہ رات کو جب یہ سو رہا تھا اس کا نوکر کسی ضرورت سے آگ لے کر گھر میں آیا اس کی چنگاری اڑ کر کسی کپڑے پر گر پڑی اور سب کے سو جانے کے بعد وہ

بھڑکی اٹھی۔ اور سب کے سب جل کر خاک ہو گئے۔
اس آیت کے آخر میں فرمایا: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یعنی دین حق کے ساتھ
اس منطوق و استہزاء کی وجہ اس کے سوا انہیں ہو سکتی کہ یہ لوگ بے عقل ہیں۔

تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے
ان کو بے عقل فرمایا ہوا حالانکہ امور دنیا میں ان کی عقل و دانش مشہور و معروف ہو، اس
معلوم ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہو کہ کوئی انسان ایک قسم کے کاموں میں بہت شیار عقل مند ہو مگر
دوسری قسم میں یا وہ عقل سے کام نہیں لیتا یا اس کی عقل اس طرف چلتی نہیں، اس لئے
اس میں بیوقوفی لا عقل ثابت ہوتا ہے، قرآن کریم نے اسی مضمون کو دوسری آیت میں
اس طرح بیان فرمایا ہے:

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ
یعنی یہ لوگ دنیاوی زندگی کے سطحی امور کو تو خوب جانتے ہیں، مگر انجام اور آخرت سے
غافل ہیں۔

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ كُلُّ مَنِّكُمْ مِّنَّا اِلَّا اَنۡ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا

تو کہہ لے کتب والو! کیا خبر ہو تم کو ہم سے تمہاری کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو

اُنۡزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنۡزِلَ مِنۡ قَبْلُ وَاَنۡ اَكۡثَرُكُمۡ فَسِقُونَ ۶۱ قُلْ هَلۡ اُنۡبِئُكُمۡ

نازل ہوا ہم پر اور جو نازل ہو چکا ہے اور یہی کہ تم میں اکثر نافرمان ہیں، تو کہہ میں تم کو بتلاؤں ان میں

بَشَرٌ مِّنۡ ذٰلِكَ مَتَّوۡبَةٌ عِنۡدَ اللّٰهِ مَنۡ لَعَنَ اللّٰهُ وَغَضِبَ

کس کی بڑی حسرت ہے اللہ کے ہاں وہی جن پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر غضب

عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالۡخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ

نازل کیا اور ان میں سے بعضوں کو بندر کر دیا اور بعضوں کو سور اور جنوں کی بندگی کی شیطان کی

اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ عَنۡ سَوَآءِ السَّبِيلِ ۶۲ وَ اِذَا

وہی لوگ بدتر ہیں درجہ میں اور بہت پہلے ہوئے ہیں سیدھی راہ سے اور جب

جَآءَ وُكُۢمۡ قَالُوۡا اٰمَنَّا وَقَدْ خَلَوۡا بِاِلۡكُفۡرِ وَهُمۡ قَدۡ

سمجھائے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اور حالت یہ کہ کافر ہی آئے تھے اور

خَرَجُوۡا بِہٖ وَاَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوۡا يَكۡفُرُوۡنَ ۶۳

کافر ہی چلے گئے اور اللہ غوراً جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہوئے تھے،

خلاصہ تفسیر

آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم ہم میں کیا عیب پاتے ہو بجز اس کے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کتاب پر جو ہمارے پاس بھیجی گئی ہے (یعنی قرآن) اور اس کتاب پر (بھی) جو (ہم سے) پہلے بھیجی جا چکی ہو، (یعنی مختاری کتاب تورات و انجیل) باوجود اس کے کہ تم میں اکثر لوگ ایمان سے خارج ہیں (کہ نہ قرآن پر ان کا ایمان ہو، جس کا خود ان کو بھی اقرار ہو اور نہ تورات و انجیل پر ایمان ہے، کیونکہ ان پر ایمان ہوتا تو ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کی ہدایت موجود ہے اس پر بھی ضرور ایمان ہوتا، قرآن کا انکار اس پر شاہد ہے کہ تورات و انجیل پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے، یہ حال تو حق لوگوں کا ہوا اور ہم اس کے برعکس سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو عجب ہم میں نہیں خود تم میں جو خود کرو) اور آپ (ان سے) کہہ دیجئے کہ (اگر اس پر بھی تم ہمارے طریقہ کو برا سمجھتے ہو تو آؤ) کیا میں (اپنے بڑے میں موازنہ کرنے کے لئے) تم کو ایسا طریقہ بتلاؤں جو (ہمارے) اس طریقہ سے بھی (جس کو تم برا سمجھ رہے ہو) خدا کے یہاں سزا ملنے میں زیادہ بڑا ہو، وہ ان اشخاص کا طریقہ ہے جن کو (اس طریقہ کی وجہ سے) اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دو کر دیا ہو اور ان پر غضب فرمایا ہو اور ان کو بندہ اور رسول بنا دیا ہو اور انھوں نے شیطان کی پریش کی ہو (اب دیکھ لو کہ ان میں کونسا طریقہ برا ہے، آیا وہ طریقہ جس میں غیر اللہ کی عبادت اور اس پر یہ وبال ہوں، یا وہ طریقہ جو سراسر توحید اور نبوت انبیاء کی تصدیق ہو، یقیناً موازنہ کا نتیجہ یہی ہے کہ) ایسے اشخاص (جن کا طریقہ ابھی ذکر کیا گیا ہے آخرت میں) مکان کے اعتبار سے بھی (جو ان کو مزار کے طور پر ملے گا) بہت فیرے ہیں (کیونکہ یہ مکان دوزخ ہے) اور (دنیا میں) راہ راست سے بھی بہت دور ہیں، (اشارہ یہ ہے کہ تم لوگ ہم پر ہنستے ہو، حالانکہ تمہارے کے قابل تمہارا طریقہ ہو، کیونکہ یہ سب خصلتیں تم میں پائی جاتی ہیں، کہ یہود نے گویا سالہ پرستی کی اور نصاریٰ نے حضرت مسیح کو خدا بنالیا، پھر اپنے علماء و مشائخ کو خدائی کے خستیاں سپرد کر دیں، اسی لئے یہودیوں نے جب یوم السبت کے احکام کی خلاف ورزی کی تو اللہ کا عذاب آیا، وہ بندہ بنا دیتے گئے اور نصاریٰ کی درخواست پر آسمانی مادہ نازل ہونے لگا، انھوں نے پھر بھی ناشکری کی تو ان کو بندہ اور رسول بنا دیا گیا، آگے ان کی ایک خاص جماعت کا ذکر ہے، جو منافق تھے کہ مسلمانوں کے سامنے اسلام کا اظہار کرتے تھے اور اندرونی طور پر یہودی ہی تھے)

اور جب یہ (منافق) لوگ ہم لوگوں کے پاس آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان لے آئے ہیں حالانکہ وہ کفر ہی کو لے کر مسلمانوں کی مجلس میں آئے تھے اور کفر ہی کو لے کر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں جس کو یہ (اپنے دل میں) چھپا سے جو سے ہیں (اس لئے ان کا نفاق اللہ تعالیٰ کے سامنے کام نہیں لے گا اور کفر کی بدترین سزا سے سابقہ پڑے گا)

معارف و مسائل

اَشْكُرُكُمْ فِي سِقْرَتَيْنِ میں حق تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ کے خطاب میں سب کے بچے اکثر کو خواجہ الزامیان فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بحال ہیں مؤمن ہی ہے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوتی تھی وہ احکام تورات و انجیل کے تابع اور ان پر ایمان رکھتے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور قرآن نازل ہوا تو آپ پر بھی ایمان لائے اور عمل قرآن کے تابع کرنے لگے۔

تبلیغ و دعوت میں یہاں قُلْ هَلْ اَمْسَيْتُمْ میں جو حال ایک مثال کے انداز میں ایسے لوگوں مخاطب کی رعایت کا بیان کیا ہے جن پر اللہ کی لعنت و غضب ہوا اس کے مصداق و حقیقت خود بھی مخاطب تھے، مقام اس کا تھا کہ ان پر بھی یہ الزام عائد کیا جاتا کہ تم ایسے ہو، مگر قرآن کریم نے طرز بیان بدل کر اس کو ایک مثال کی صورت دیدی، جس میں پیغمبرؐ و دعوت کا ایک خاص اسلوب بتلایا گیا، کہ خدا ان بیان ایسا سخت یا کرنا چاہے جس سے مخاطب کجستحال پیدا نہ ہو۔

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَسَارِعُونَ فِي الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَ

اور تو دیکھے گا بہتوں کو ان میں سے کہ دوڑتے ہیں گناہ پر اور ظلم اور

اَكْلِهِمُ السَّخْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٦٣﴾ كَوْلَا يَنْهَاهُمْ

حرام کھانے پر بہت جرات کام ہونا جو کر رہے ہیں، کیوں نہیں منع کرتے

الرَّابِثُونَ وَالْاَخْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَالْاَكْلِهِمُ

ان کے درویش اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے

السَّخْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٦٣﴾

سے، بہت ہی بُرے عمل ہیں جو کر رہے ہیں

خلاصہ تفسیر

اور آپ ان (یہودیوں) میں بہت آدمی ایسے دیکھتے ہیں جو دڑ دڑ کر گناہ (یعنی ٹھو) اور ظلم اور حرام (مال) کھانے پر گرتے ہیں واقعی ان کے یہ کام بُرے ہیں (یہ تو عوام کا حال تھا آگے خواص کا حال ہے کہ) ان کو مشائخ اور علماء گناہ کی بات کہنے سے (باوجود علمِ مستاد اطلاع واقفہ کے) کیوں نہیں منع کرتے، واقعی ان کی یہ عادت بُری ہے

معارف و مسائل

یہود کی اخلاقی تباہ حالی آیت مذکورہ میں سے پہلی آیت میں اکثر یہود کی اخلاقی گراوٹ اور عمل پر بادی کا ذکر ہوا، تاکہ سننے والوں کو نصیحت ہو کہ ان افعال اور ان کے اسباب سے بچتے رہیں۔

اگرچہ عام طور پر یہودیوں کا یہی حال تھا، لیکن ان میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے، قرآن کریم نے ان کو مستثنیٰ کرنے کے لئے لفظ کَثِیْرًا استعمال فرمایا، اور ظلم و تعدی اور حرام خوری و دونوں اگرچہ لفظ لاشعَر یعنی گناہ کے مفہوم میں داخل ہیں، لیکن ان دونوں قسم کے گناہوں کی تباہ کاری اور ان کی وجہ سے پورے امن و اطمینان کی بربادی واضح کرنے کے لئے خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر علیحدہ کر دیا (بحر محیط)

اور تفسیر روح المعانی وغیرہ میں ہے کہ ان لوگوں کے متعلق دڑ دڑ کر گناہوں پر گرنے کا عنوان ہمیشہ کر کے قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، کہ یہ لوگ ان بُری خصلتوں کے عادی مجرم ہیں، اور یہ بُرے اعمال ان کے ملکاتِ راستہ بن کر ان کی رگت پے میں اس طرح پیوست ہو گئے ہیں کہ بلا ارادہ بھی یہ لوگ اسی طرف چلتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ نیک عمل ہو یا بد جب کوئی انسان اس کو بہترت کرتا ہے، تو رفتہ رفتہ وہ ایک ملکہِ راستہ اور عادت بن جاتی ہے، پھر اس کے کرنے میں اس کو کوئی مشقت اور تکلف باقی نہیں رہتا، بُری خصلتوں میں یہود اسی حد پر پہنچے ہوئے تھے، اس کو ظاہر کرنے کے لئے ارشاد فرمایا: يَسَارِعُونَ فِي الْآثَرِ، اور اسی طرح اچھی خصلتوں میں انبیاء و اولیاء کا حال ہے، اُن کے پاس میں بھی قرآن کریم نے يَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ کے الفاظ استعمال فرمائے۔

اصلاح اعمال کا طریقہ اصلاح اعمال کا سب سے زیادہ اہتمام کرنے والے حضرات صوفیاء کرام

اور اولیاءِ اللہ میں، ان حضرات نے اپنی ارشادات قرآنیہ سے یہ اہم اصول اخذ کیا ہے کہ جتنے بزرگ
یہ کلمہ اہلِ انساں کرتا ہے اصل میں ان کا اصل سرچشمہ و مدفعی ملکات اور اخلاق ہوتے ہیں
جو انسان کی طبیعتِ ثانیہ بن جاتے ہیں، اسی لئے ہر بے اعمال اور جراثیم کی روک تھام کے لئے
ان کی نظر اپنی نفسی ملکات پر ہوتی ہے اور ان کی اصلاح کر دیتے ہیں، تو تمام اعمال غریب و
درست ہونے لگتے ہیں، مثلاً کسی کے دل میں مایل دنیا کی حرص کا غلبہ بڑا وہ اس کے نتیجہ میں
رشتہ بھی لیتا ہو، سود بھی کھاتا ہے، اور موقع ملے تو چوری اور ڈاکہ لٹک بھی نوبت پہنچ
جاتی ہے، حضراتِ صوفیہ کے کرام ان جراثیم کا الگ الگ علاج کرنے کے بجائے وہ نفس
استعمال کرتے ہیں جس سے ان سب جراثیم کی بنیاد و منہدم ہو جائے، اور وہ بہت وسیع کی
ناپا میراوی اور اس کی عیش و عشرت کے زہر آلود ہونے کا استغفار۔

اسی طرح کسی کے دل میں تکبر، غرور و تباہ غصہ میں مغلوب ہو، اور دوسروں کی حقیر و توہین کرتا ہے، دوستوں اور پڑوسیوں سے لڑتا ہے، یہ حضرات فکر آخرت اور خدا تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کو مستحضر کرنے والا فیئہ منتہال کرتے ہیں، جن سے یہ اعمال بے بنیاد و بنجود ختم ہو جاتیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس قرآنی اشارہ سے معلوم ہوا کہ انسان میں کچھ ملکات جوتے ہیں جو طبعیتِ ثانیہ میں جاتے ہیں، یہ ملکات خیر اور بھلائی کے ہیں تو نیک عمل خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ اسی طرح ملکاتِ بُرے ہیں تو بُرے اعمال کی طرف انسان خود بخود دوڑنے لگتا ہے، بحکمِ اصلاح کے لئے ان ملکات کی اصلاح ضروری ہے۔

الحمد للہ! یہ دعویٰ کے اعمال کی ذمہ داری | دوسری آیت میں یہود کے مشائخ اور علماء کو اس پر سخت تنبیہ کی گئی کہ وہ ان لوگوں کو بڑے اعمال سے کیوں نہیں روکتے، قرآن میں اس جگہ دو لفظ استعمال کئے گئے ہیں، ایک رُفِیْقَیْکَ، جس کا ترجمہ ہے اللہ والے، یعنی علما، زائد، جن کو ہمارے عرف میں درویش یا پیر یا مشائخ کہا جاتا ہے، اور دوسرا لفظ اُجْبَارُ استعمال فرمایا، یہود کے علماء کو اجبار کہا جاتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اہل المعروف اور بہنِ عن المنکر کی اصل ذمہ داری ان دو طبقوں پر ہو، ایک مشائخ، دوسرے علماء، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ رُفِیْقَیْنِ سے مراد وہ علماء ہیں جو حکومت کی طرف سے مامور اور بااقتدار ہوں، اور احبار سے مراد عام علماء ہیں، اس صورت میں جراثیم سے روکنے کی ذمہ داری حکام اور علماء دونوں پر عائد ہو جاتی ہے، اور بعض دوسری آیات میں اس کی تصریح بھی ہے۔

علماء و مشائخ کیلئے تنبیہ | آخر آیت میں فرمایا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یعنی ان مشائخ و

علماء کی یہ سخت بری عادت ہے کہ اپنا فرض منہجی اعراباً معروف اور ہی عن ہنسکر چھوڑ بیٹھے، قوم کو ہلاکت کی طرف جاتا ہوا دیکھتے ہیں اور یہ ان کو نہیں روکتے۔

علماء معتبرین نے فرمایا کہ پہلی آیت جس میں عوام کی غلط کاریوں کا ذکر تھا، اس کے آخر میں تو لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ اور دوسری آیت جس میں مشائخ و علماء کی غلطی پر تنبیہ کی گئی ہے اس کے آخر میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ دوجہ یہ ہے کہ عربی لغت کے اعتبار سے لفظ فعل تو ہر کام کو شامل ہے، خواہ با قصد ہو یا بلا قصد اور لفظ عمل صرف اس کام کے لئے بولا جاتا ہے جو قصد و ارادہ سے کیا جائے، اور لفظ صنع اور صنعت کا ایسے کام کے لئے اطلاق کیا جاتا ہے، جس میں قصد و اختیار بھی ہو اور اس کو بار بار بطور عادت اور مقصد کے درست کر کے کیا جائے، اس لئے عوام کی بدگلی کے نتیجہ میں تو صرف لفظ علیٰ خستیا فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ اور خواص مشائخ و علماء کی غلط کاری کے نتیجہ میں لفظ صنع خستیا فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ اس میں اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہو کہ ان کے علماء و مشائخ کی یہ غلط روش کہ یہ جانتے بوجھتے ہوتے کہ اگر ہم ان کو منع کریں گے تو یہ ہمارا کمنا سنیں گے اور باز آجائیں گے، پھر بھی ان لوگوں کے تذراؤں کے لالچ یا بد اعتقاد ہونے کے خوف سے ان کے دلوں میں حمایت حق کا کوئی داعیہ پیدا نہیں ہوتا، یہ ان پرکاروں کے اعمال بد سے بھی زیادہ اشد ہے۔

جس کا حاصل یہ ہوا کہ جس قوم کے لوگ جراثیم اور گناہوں میں مبتلا ہوں گے اور ان کے مشائخ و علماء کو یہ بھی انداز ہو کہ ہم ان کو روکیں گے تو یہ باز آجائیں گے، ایسے حالات میں اگر یہ کسی لالچ یا خوف کی وجہ سے ان جراثیم اور گناہوں کو نہیں روکتے تو ان کا جرم اصل مجسروں، بدکاروں کے جرم سے بھی زیادہ اشد ہے، اس لئے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ مشائخ و علماء کے لئے پورے قرآن میں اس آیت سے زیادہ سخت تنبیہ کہیں نہیں، اور اہام تفسیر ضحاک نے فرمایا کہ میرے نزدیک مشائخ علماء کے لئے یہ آیت سب سے زیادہ خوفناک ہے (ابن جریر و ابن کثیر)

دوجہ یہ ہے کہ اس آیت کی رو سے ان کا جرم تمام چوروں، ڈاکوؤں اور ہر طرح کے بدکاروں کے جرم سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے (العیاذ باللہ) مگر یاد رہے کہ یہ شدت اور وعید اسی صورت میں ہیں جبکہ مشائخ و علماء کو اندازہ بھی ہو کہ ان کی بات سنی اور مانی جائیگی اور جس جگہ قرآن یا بخیر سے یہ گمان غالب ہو کہ کوئی سنے گا نہیں، بلکہ اس کے مقابلہ میں ان کو ایذا میں دی جائیں گی تو وہاں حکم یہ ہے کہ ان کی ذمہ داری تو ماسقط ہو جاتی ہے،

لیکن قہنل واسی پھر بھی یہی رہتا ہو کہ کوئی مانے یا نہ مانے یہ حضرات اپنا فرض ادا کریں، اور اس میں کسی کی ملامت یا ایذا کی فکر نہ کریں، جیسا کہ چند آیات میں پہلے اللہ تعالیٰ کے مقبول جواب دہ کی صفات میں گزر چکا ہے، وَلَا تَتَخَفُوا قُلُوبُكُمْ لَا يَفْزَعُ لَكُمْ فِيهِ لَقِينٌ۔ یعنی یہ لوگ اللہ کے راستہ میں اور حق ظاہر کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔

خلاصہ یہ کہ جس جگہ بات سننے اور ماننے کا احتمال غالب ہو وہاں مشائخ و علماء پر بلکہ ہر مسلمان پر جس کو اس کام کا جرم و گناہ ہونا معلوم ہو فرض ہے کہ گناہ نور و کفے اور منع کرنے میں معتد و رہبر کو شش کرے، بخود ہاتھ سے یا زبان سے، یا کم از کم اپنے دل کی نفرت اور اعراض سے، اور جس جگہ غالب گمان یہ ہو کہ اس کی بات نہ سن جائے گی، یا یہ کہ اس کے خلاف دشمنی بھڑک اٹھے گی، تو ایسی حالت میں منع کرنا اور رد کنا فرض تو نہیں رہتا، مگر فضیل داعی بہر حال ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق یہ تفصیلات صحیح احادیث سے مستفاد ہیں، خود نیک عمل ختم تیار کرنے اور برے اعمال سے بچنے کے سوا دوسروں کو بھی نیکی کی طرف ہدایت اور جبرائی سے روکنے کا فریضہ عام مسلمانوں پر اور بعض علماء و مشائخ پر ڈال کر اسلام نے دنیا میں امن و اطمینان پیدا کرنے کا ایک ایسا زریں اصول بنا دیا ہے کہ اس پر عمل جو نہ لگے تو پوری قوم بہت آسانی کے ساتھ تمام برائیوں سے پاک ہو سکتی ہے۔

اصلاح امت کا طریقہ اسلام کے قرونِ اولیٰ میں اور قرونِ مابعد میں بھی جب تک اس پر عمل ہوتا رہا مسلمانوں کی پوری قوم علم و عمل، اخلاق و کردار کے اعتبار سے پوری دنیا میں سر بلند اور ممتاز رہی، اور جب سے مسلمانوں نے اس فریضہ کو نظر انداز کر دیا، اور جبرائیم کی روک تھام کو صرف حکومت اور اس کی پولیس کا فرض سمجھ کر خود اس سے غلط ہو بیٹھے تو اس کا نتیجہ بھی جو آج ہر جگہ سامنے ہے، کہ ماں باپ اور پورا خاندان دیندار اور اپنا بندہ شریعت ہو، مگر اولاد اور متعلقین اس کے برعکس ہیں، ان کا نظری اور فکری رخ بھی اور عملی طریقے بھی جدا گانہ ہیں، اسی لئے ملت کی اجتماعی اصلاح کے لئے قرآن و حدیث میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر خاص طور سے زور دیا گیا ہے، قرآن نے اس کام کو امتِ مستعدیہ کی خصوصیات میں شمار فرمایا ہے، اور اس کی خلاف ورزی کرنے کو سخت گناہ اور موجب عذاب قرار دیا ہے، حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی قوم میں گناہ کے کام کئے جائیں اور کوئی آدمی اس قوم میں رہتا ہے اور ان کو منع نہیں کرتا تو قریب ہو کہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں پر عذاب بھیج دے۔ (بحر محیط)

گناہوں پر اذہارِ لغت | مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو تباہ کر دو، فرشتوں نے عرض کیا اس بستی میں تو آپ کا حکم عبادت گزار بندہ بھی ہے، حکم ہوا کہ اس کو بھی عذاب چکھاؤ، کیونکہ یہاں ہی نافِ یاقوت اور گناہوں کو دیکھ کر اس کو بھی غصہ نہیں آیا، اور اس کا چہرہ غصہ سے کبھی متغیر نہیں ہوا۔ حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے ایک لاکھ آدمی عذاب سے ہلاک کئے جائیں گے جن میں چالیس ہزار نیک لوگ ہیں اور ساٹھ ہزار عیال حضرت یوشع علیہ السلام نے عرض کیا کہ رب العالمین بدکرداروں کی ..... ہلاکت کی وجہ تو ظاہر ہے، لیکن نیک لوگوں کو کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ یہ نیک لوگ بھی ان بدکرداروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتے تھے، ان کے ساتھ کھانے پینے، اور بیس دل گلو کے شریک رہتے تھے، میری نافرمانیاں اور گناہ دیکھ کر بھی ان کے چہروں پر کوئی ناگواری کا اثر تک نہ آیا (یہ سب روایات بحرِ تحفہ سے منقول ہیں)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعِنُوا

اور یہود کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا اپنی کے ہاتھ بند ہو جاؤں اور لعنت ہو ان کو

بِمَا قَالُوا اِنَّ يَدَ مَسْخُوطٍ يُفْتِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلِيَزِيدَنَّ

اس کثرت پر بلکہ اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، غریب کرتا ہو جس طرح چاہو اور ان میں بہتوں کو

كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ

بڑھے گی اس کلام سے جو تجھ پر اترا تیرے رب کی طرف سے شہادت اور انکار اور

اَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْاَعْدَاۗءَ ۚ وَابْتَغَآءَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۙ

ہم نے ڈال رکھی جو ان میں دشمنی اور تیرے قیامت کے دن تک جب کبھی

اَوْ قَدْ وَاَنَارَ الْاَلْحَرْبِ اَطْفَاكُهَا ۗ وَاللّٰهُ وَّيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ

آگ لگاتے ہیں لڑائی کے لئے اللہ اس کو بجھا دیتا ہو اور دوڑتے ہیں ملک میں

فَسَادًا ۗ وَاللّٰهُ لَا يَجِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٢﴾ وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ

فساد کرتے ہوتے اور اللہ پسند نہیں کرتا فساد کرنے والوں کو اور اگر اہل کتاب ایمان

اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا الْكُفْرَ نَاَعُوْهُمْ سَيِّاۡرِيْهِمْ وَلَا دَخَلْنَاْهُمْ

لائے اور ڈرتے تو ہم دور کر دیتے ان سے ان کی برائیاں اور ان کو داخل کرتے

جَنَّتِ النَّعِيمِ ۝ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْبَةَ وَالْإِحْسَانَ وَمَا

نعمت کے باغوں میں اور اگر وہ قائم رکھتے توبت اور انجیل کو اور اس کو

أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْفُوهُمْ مِنْ قُوَّتِهِمْ وَمَنْ خَبِتْ

جو کہ نازل ہوا ان پر ان سے اب کی طرف سے تو کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں

أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَأَوْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ مَّا سَاءَ مَا

کے نیچے سے کچھ لوگ ہیں ان میں سیدھی راہ پر اور بہت سے ان میں جبرے کا

يَعْمَلُونَ ۝ يَٰ أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّ

کر رہے ہیں ، اے رسول پہنچا دے جو تم پر اترا میرے رب کی

رَبِّكَ ۚ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ

طرف سے اور اگر ایسا نہ کیا تو تو نے کچھ نہ پہنچایا اس کا پیغام اور اللہ تجھ کو بچائے گا

مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

لوگوں سے بے شک اللہ راستہ نہیں دکھاتا کفر قوم کو

رَبِّطْ آيَاتِ ۚ

بعض خاص حالات بیان کئے گئے ہیں جن کا قصہ یہ جو کہ نباش بن قیس

اور فخاص رئیس یہود قیستان نے حق تعالیٰ کی جناب میں گستاخانہ الفاظ بول دیئے تھے کہ

جس کا بیان آگے آتا ہے، اس پر اگلی آیت نازل ہوئی، کذا فی اللباب بروایۃ الطبرانی عن ابن عباس

وہ روایت الیٰ شیعہ عنہ

خلاصہ تفسیر

اور یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے لیکن لغو باندھ بھل کرنے لگا ہے

درحقیقت انہی کے ہاتھ بند ہیں (یعنی واقع میں خود عیب بخش میں مبتلا ہیں، اور خدا پر

عیب دھرتے ہیں، اور اپنے اس کہنے سے یہ رحمت (الہی) سے دور کر دیتے گئے، جس کا اثر

دنیا میں ذلت اور قید اور قتل وغیرہ ہوا اور آخرت میں عذاب جہنم، اور حاشا وہ کلام کہ خدا تعالیٰ میں

اس کا حسد بھی ہو) بلکہ ان کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں (یعنی بڑے جواد و کریم ہیں، لیکن

چونکہ عیب بھی ہیں اس لئے) جس مارت چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں (پس یہود پر ہوتی ہوئی)

اس کی حالت سمجھتے ہو کہ ان کے کفر کا وبال ان کو چھکنا مقصود ہے نہ یہ کہ بغل اس کی علت ہو) اور وہ کہ کفر اور سرکشی کی یہ حالت ہو کہ ان کو یہ فوہین نہ ہوگی کہ مثلاً اپنے قول کا بطلان دلیل سن لیا تو اس سے توبہ کر لیں، انہیں بلکہ جو مضمون آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، وہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور کفر کی ترقی کا سبب ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے کہ وہ اس کا بھی انکار کرتے ہیں، تو کچھ تو پہلا طغیان اور کفر تھا پھر اور بڑھ گیا، اور ان کے کفر سے جو ان پر لعنت یعنی رحمت سے دوری واقع کی گئی ہے اس کے آثار، دنیوی عیش و آرام یہ ہو کر، ہم نے ان میں باہم (دین کے باب میں) قیامت تک عداوت اور بغض ڈال دیا، چنانچہ ان میں مختلف فرقے ہیں، اور ہر فرقہ دوسرے کا دشمن، چنانچہ باہمی عداوت و بغض کی وجہ سے جب کبھی مسلمانوں کے ساتھ (لڑائی کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں) یعنی لڑنے کا ارادہ کرتے ہیں، حق تعالیٰ اس کو فر دگر دیتے ہیں، اور بھیجا دیتے ہیں، یعنی مرعوب ہو جاتے ہیں یا لڑ کر مغلوب ہو جاتے ہیں، یا آپس کے اختلاف کی وجہ سے اتفاق کی نوبت نہیں آتی) اور جب لڑائی سے رہ جاتے ہیں تو اپنی عداوت دوسری طرح نکالتے ہیں کہ ملک میں (خفیہ) فساد کرتے پھرتے ہیں (جیسے نو مسلموں کو ہرکانا، لٹکانا، بھگائی کرنا، عوام کو توحید کے معروف مضامین سننا کر اسلام سے روکنا، اور اللہ تعالیٰ (چو کہ) فساد کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتے، یعنی بغض رکھتے ہیں، اس لئے اس فساد کی ان کو خوب سزا ہوگی خواہ دنیا میں بھی ورنہ آخرت میں تو ضرور) اور اگر یہ اہل کتاب (سہرہ و نصاریٰ جن امور حقہ کے منکر ہیں، جیسے رسالت محمدیہ و حقیقت قرآن ان سب پر) ایمان لے آتے اور (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے) جن امور کا کفر و محصیت ہونا بتلایا گیا ہے ان سب سے، تقویٰ لینی پرہیز، خمشیا کرتے تو ہم صمد و ان کی تمام (گذشتہ) برائیاں (کفر اور شرک اور معاصی جن میں سب اقوال و احوال آگئے) مسافرت کر دیتے اور (محافظ کر کے) ضرور ان کو چین (اور آس) کے باغوں میں (یعنی بہشت میں) داخل کرتے (تو یہ برکاتِ اخرویہ ہوں گی) اور اگر یہ لوگ ایمان اور تقویٰ نہ کو خمشیا کرتے جس کو اجزاء ان دیکھ یوں کہا جاتا ہے کہ) تو رویت کی اور انجیل کی اور جو کتاب ان کے پروردگار کی طرف سے (اب) ان کے پاس (بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے) بھیجی گئی (یعنی قرآن) اس کی پوری پابندی کرتے (یعنی ان میں) جن جس بات پر عمل کرنے کو لکھا ہے سب پر پورا عمل کرتے، اس میں تصدیق رسالت بھی آگئی، اور اس سے احکام محفوظ و مشورہ بغل گئے، کیونکہ ان کتب کا مجموعہ ان پر عمل کرنے کو نہیں بتلاتا بلکہ منع کرتا ہے، تو یہ لوگ (جو جو اس کے کہ) اوپر سے (یعنی آسمان سے پاتی برتا)

اور نیچے سے (یعنی زمین سے پیدا اور ہوئی) خوب فراغت سے کھاتے (برہتے) یہ ایمان کی برکاتِ دنیویہ کا ذکر ہوا۔ لیکن کفر پر مصر رہے، اس لئے تنگی میں پکڑے گئے، جس پر بعض نے حق تعالیٰ کی شان میں بخل کی نسبت کر کے گستاخی کی، مگر پھر بھی رب سبب و نصارے برابر نہیں، چنانچہ ان (ہی) میں ایک جماعت (اور راست پر چلنے والی) بھی ہے (جیسے) یہود میں حضرت عبداللہ بن مسلام اور ان کے ساتھی، اور نصاریٰ میں حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی، لیکن ایسے قلیل ہی ہیں) اور (باقی) زیادہ ان میں ایسے ہی ہیں کہ ان کے بڑا بہت بُرے ہیں (کیونکہ کفر و عناد سے بدتر کیا کر دیا ہوگا) اے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہو آپ (لوگوں کو) سب پہنچا دیجئے اور اگر (بفرض خال) آپ ایسا نہ کریں گے تو (ایسا سمجھا جاوے گا جیسے) آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی نہیں پہنچایا (کیونکہ یہ مروجہ فرض ہے، تو جیسا نفل کے اخزار سے یہ فرض فیت ہوتا ہو اسی طرح بعض کے اخزار سے بھی وہ فرض فیت ہوتا ہے) اور (تبلیغ کے باب میں کفار کا کچھ خوف نہ کیجئے، کیونکہ) اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے (یعنی اس سے کہ آپ کے مقابل ہو کر قتل و ہلاک کر ڈالیں) محفوظ رکھے گا (اور) یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو (اس طرح قتل و ہلاک کر ڈالنے کے واسطے آپ تک) (واہ نہ ویں گے)۔

معارف و مسائل

یہود کی ایک گستاخی کا جواب | **قُلْ اَعَالٰی وَاَقَلٰی اَلَيْسَ كُفْرًا**، اس آیت میں یہود کا ایک مسئلہ جسرم اور ایک بدترین کلمہ یہ ذکر کیا گیا کہ وہ کم بخت یہ کہنے لگے کہ (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ تنگ دست ہو گیا۔

واقعہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے یہودیوں کو مال دار صاحب وسعت بنا یا تھا، مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے (اور آپ کی دعوت ان کو پہنچی) تو ان ظالموں نے اپنی قومی چودھراہٹ اور اپنی جاہل رسوم سے حاصل ہونے والے نذرانوں کی خاطر اس دعوتِ حق سے ڈوگر دانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا بھی تنگ کر دی یہ تنگ دست ہو گئے، اس پر ان نالافقوں کی زبان سے ایسے کلمات نکلنے لگے کہ (معاذ اللہ) خدائی خزانہ میں کمی آگئی، یا اللہ تعالیٰ نے بخل ختم کیا، اس کے جواب میں اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہاتھ تو ابھی کسے دالوں کے بندھیں گے، اور ان پر لعنت ہوگی، جس کا اثر آخرت میں عذاب اور دنیا میں

ذلت و رسوائی کی صورت میں نمودار ہو گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں، اس کی جو دہشت ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی مگر جس طرح وہ غنی اور صاحبِ وسعت ہیں اسی طرح تنہم بھی ہیں، کھٹ کے ساتھ اس کے تقاضہ کے مطابق خرچ فرمائے ہیں، جس پر مناسب سمجھتے ہیں وسعت فرمائے ہیں اور جس پر مناسب سمجھتے ہیں تنگی اور تنگ دستی مسلط فرمادیتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ یہ سرکش لوگ ہیں آپ پر جو قرآنی بینات اُترتی ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ان کا کفر و انکار اور سخت جوتا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے شر سے بچانے کے لئے خود ان کے فرقوں میں اختلاف شدید ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف دشمنان کو کھلی جنگ کرنے کا حوصلہ ہو سکتا ہے اور نہ اس کی کوئی سازش چلی سکتی ہے: **قُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْجَنِّبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ** میں ظاہر جنگ کی ناکامی اور **يَتَحَوَّنَ فِي الْأَشْجِسِ قَسَادًا** میں خفیہ سازشوں کی ناکامی کا ذکر ہے۔

احکام الہیہ پر پورا عمل دنیا | آیت نمبر ۶ میں یہود کو ہدایت دی گئی کہ تورات اور انجیل کی ہدایا میں بھی برکات کا سبب | اور انبیاء علیہم السلام کے ارشادات سے ان لوگوں نے کوئی فائدہ

نہ اٹھایا، حرمِ دنیا میں مستلزا ہو کر سب کو بھلا بیٹھے، جس کے نتیجہ میں دنیا میں بھی تنگ دستی کا شکار ہوئے۔ لیکن اگر اب بھی یہ لوگ ایمان اور خدا ترسی کے طریقہ کو اختیار کر لیں تو ہم انکی سب پہچلی خطائیں معاف کر دیں، اور ان کو نعمتوں سے بھرے ہوئے باغِ عطاء کر دیں۔

ایہم المیہ پر پورا عمل | (قرآن تعالیٰ) **وَكُذِّبُوا قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ النَّارِ** اس آیت میں اسی ایمان اور کس طرح جوتا ہے | تفتوہ کی کچھ تفصیل مذکور ہے، جس پر دنیوی برکات آرام و راحت کا دعویٰ

پہلی آیت میں کیا گیا ہے، اور تفصیل یہ ہے کہ تورات و انجیل اور ان کے بعد جو آخری کتاب قرآن مجیدی گئی اس کو قائم کریں، یہاں عمل کرنے کے بجائے لفظ "اقامت" یعنی قائم کرنے کا لایا گیا، مراد یہ ہے کہ ان کی احمیات پر پورا پورا صحیح عمل جب ہو گا کہ نہ اس میں کوتاہی اور کمی ہو اور نہ زیادتی، جس طرح کسی عہد کو قائم اُسی وقت کہا جاسکتا ہے جب وہ کسی خطر مان نہ ہو، سیدھا کھڑا ہو۔

اس کا حاصل یہ ہو کہ یہود اگر آج بھی تورات و انجیل اور قرآن کریم کی ہدایات پر ایمان لے آئیں اور ان پر پورا پورا عمل مطابق ہدایات کے کریں، نہ عملی کوتاہی میں مبتلا ہوں نہ غلو اور تعدی میں کہ خود ساختہ چیزوں کو دین قرار دیدیں، تو آخرت کی موعودہ نعمتوں کے مستحق ہوں گے، اور دنیا میں بھی ان پر رزق کے دروازے اس طرح کھول دیئے جائیں گے، کہ اوپر سے رزق برے گا اور نیچے سے اُبلے گا، نیچے اوپر سے مراد بظاہر یہ ہے کہ آسانی کے ساتھ

مسلسل رزق عطا ہوگا (تفسیر کبیر)

اوپر کی آیت میں تو صرف آخرت کی نعمتوں کا وعدہ تھا، اس آیت میں دنیاوی آرام و راحت کا وعدہ بھی پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا، اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ یہودی کے جعلی اور احکام تورات و انجیل میں تحریف و تاویل اور توڑ مروڑ کی بڑی وجہ ان کی دنیا پرستی اور حرص مال تھی، اور یہ وہ آفت تھی جس نے ان کو قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات و بیانات دیکھنے کے باوجود ان کی اطاعت سے روکا ہوا تھا، ان کو غلطہ تھا کہ اگر ہم مسلمان ہو جائیں گے تو ہماری یہ چودہ ہزار نعمت ختم ہو جائے گی، اور دینی پیشوا ہونے کی حیثیت سے جو تذرانے اور ہدایا ملتے ہیں ان کا سلسلہ بند ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دوسو سو کردار کرنے کے لئے یہ بھی وعدہ فرمایا کہ اگر وہ سچے طور پر ایمان اور عمل صالح اختیار کر لیں تو ان کی دنیوی دولت و ثروت میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی بلکہ زیادتی ہو جائے گی۔

ایک شبہ کا جواب

اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ خاص وعدہ ان یہودیوں کے لئے تھا کی گویا تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں موجود اور آپ کے حق میں تھے، وہ اگر ان احکام کو کمان لیتے تو دنیا میں بھی ان کو ہر طرح کی نعمت و راحت دے دیتا، چنانچہ اس وقت جن حضرات نے ایمان اور عمل صالح اختیار کر لیا ان کو یہ نعمتیں پوری ملیں جیسے نجاشی سلطان حبشہ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہما، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جب کوئی ایمان و عمل صالح کا پابند ہو جائے تو دنیا میں اس کے لئے رزق کی وسعت ضرور سی ہوگی، اور جو نہ ہو تو اس کے لئے رزق کی تنگی ضرور ہوگی، کیونکہ یہاں کوئی عام قاعدہ ضابطہ بیان فرمانا مقصود نہیں، ایک خاص جماعت سے خاص حالات میں وعدہ کیا گیا جو البتہ ایمان اور عمل صالح پر عام قاعدہ، رضا بطریق صورت سے حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی عطا ہونے کا وعدہ عام ہے، مگر وہ وسعت رزق کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور ظاہری تنگدستی کی صورت میں بھی جیسا کہ انبیاء و اولیاء علیہم السلام کے حالات اس پر شاہد ہیں کہ سب کو ہمیشہ وسعت رزق تو نہیں ملی، لیکن پاکیزہ زندگی سب کو عطا ہوئی۔

آخر آیت میں بتا دیا ہے عدل و انصاف یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ رومی اور بدعلی یہودی کی بیان کی گئی ہے یہ سب یہود کا حال نہیں، بلکہ **وَمِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ**، ان میں ایک جماعت ایسی ہے جو اعتدال پر چلی ہے، لیکن ان کی اکثریت بدکار، بدعمل ہے، راہ راست پر جانے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو پہلے یہودی یا نصرانی تھے، پھر قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، ان دونوں آیتوں میں اور ان سے پہلے

دور کو عرب میں یہود و نصاریٰ کی کج روی و بے راہی اور ضد و بہت و دھرمی اور مخالف اسلام سازشوں کا ذکر چلا کر رہا تھا۔

تبلیغ کی تاکید اور آنحضرت | اس کا ایک اثر طبعی طور پر بتھا تھا ہے بشریت یہ بھی ہو سکتا تھا کہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو سبلی | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، مایوس ہو کر یا مجبور ہو کر تبلیغ و رسالت میں
کچھ کمی ہو جائے، اور دوسرا اثر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ | حفاظت اور دشمنی اور ایذا رسانی
کی پرواہ کئے بغیر تبلیغ رسالت میں لگے رہیں، اور اس کے نتیجہ میں آپ کو دشمنوں کے ہاتھ سے
محاکمات و مصائب کا سامنا ہو، اس لئے تیسری آیت میں ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو یہ تاکید می حکم و یدیا گیا کہ جو کچھ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا جائے وہ سب کا
سب بغیر کسی جھجک کے آپ لوگوں کو پہنچا دیں، کوئی بُرا مانے یا بھلا، اور مخالفت کرے
یا قبول کرے، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دے کر مطمئن بھی
کر دیا گیا کہ تبلیغ رسالت کے سلسلہ میں یہ کفار آپ کا کچھ نہ بچاؤ سکیں گے، اللہ تعالیٰ خود آپ
کی حفاظت فرمائیں گے۔

اس آیت میں ایک جملہ تو یہ قابل غور ہے کہ قَدْ اِنْ لَّمْ تَفْعَلْ قَدْ اَبْغَضْتَ رِساَلَتَهُ،
ہر اس کی یہ ہو کہ اگر کوئی ایک حکم خداوندی بھی آپ کے امت کو نہ پہنچا یا تو آپ اپنے فرضِ پیغمبری
سے سبکدوش نہیں ہوں گے، یہی وجہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر اس فریضہ
کی ادائیگی میں اپنی پوری ہمت و قوت صرف فرمائی، اور حق الوداع کا مشہور خطبہ جو ایک حیثیت
سے اسلام کا آئین اور دستور تھا اور دوسری حیثیت سے ایک رؤف و رحیم اور ماں باپ کے
زیادہ شفیعِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی۔

حق الوداع کے موقع پر آنحضرت | اس خطبہ میں آپ نے صحابہ کرام کے ایک عظیم مجمع کے سامنے
صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصرت | اہم آیات فرمانے کے بعد مجمع سے سوال فرمایا:

اَلَا هَلْ بَلَغْتُ، دیکھو کیا میں نے آپ کو دین پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے اقرار فرمایا
کہ ہر روز پہنچایا، اس پر ارشاد فرمایا کہ آپ اس پر گواہ رہو، اسی کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا
کہ قَدْ بَلَغْتُ الشَّاهِدُ الْقَائِمُ، یعنی جو لوگ اس مجمع میں حاضر ہیں وہ غائبوں تک میری بات
پہنچا دیں۔ غائبین میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو اس وقت دنیا میں موجود تھے، مگر مجمع میں حاضر
نہ تھے، اور وہ لوگ بھی داخل ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، ان کو پیغامِ پہنچانے کا طرہ رقیق
علمِ دین کی نشر و اشاعت تھی جس کو حضراتِ صحابہؓ نے پوری کوشش سے انجام دیا۔
اسی کا یہ اثر تھا کہ عام حالات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و کلمات کو اللہ کی ایک بھاری امانت کی طرح محسوس فرمایا اور متذکرہ
اس کی پوشش کی کہ آپ کی زبان مبارک سے نسا ہوا کوئی جملہ ایسا نہ رہ جائے جو امت کو نہ پہنچے، اگر
کسی خاص سبب یا مجبوری سے کسی نے کسی خاص حدیث کو لوگوں سے بیان نہیں کیا تو اپنی موت سے
پہلے دو چار آدمیوں کو ضرور سنایا تاکہ وہ اس امانت سے سبکدوش ہو جائیں، صحیح بخاری میں
حضرت معاذؓ کی ایک حدیث کے متعلق ایسا ہی واقعہ مذکور ہے کہ ان خبر بہ معاذ عند موتہ
تأشاً، یعنی حضرت معاذؓ نے یہ حدیث اپنی موت کے وقت بیان فرمائی تاکہ اس امانت سے
نہ پہنچانے کی وجہ سے گنہگار نہ ہو جائیں۔

آیت کے دوسرے جملہ **وَاللّٰهُ يَعْصِيكَ مِنْ الْنَّاسِ**، میں بشارت دی گئی ہو کہ ہزاروں
مخالفوں کے باوجود دشمن آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔

حدیث میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے چند صحابہ کرام آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے عام طور پر ساتھ لگے رہتے تھے، اور سفر و حضر میں آپ کی حفاظت
کرتے تھے، اس آیت کے نزول کے بعد آپ نے ان سب کو رخصت کر دیا، کہ اب کسی پیرو
اور حفاظت کی ضرورت نہیں رہی، اللہ تعالیٰ نے یہ کام خود اپنے ذمہ لے لیا ہے۔

ایک حدیث میں حضرت حسنؓ سے روایت ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ جب مجھے تبلیغ و رسالت کے احکام ملے تو میرے دل میں اس کی بڑی ہی ہمدست تھی،
کہ ہر طرف سے لوگ میری تکذیب اور مخالفت کریں گے، پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو سکون
الہی مان حاصل ہو گیا۔ (تفسیر کبیر)

چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ تبلیغ و رسالت کے مقابلہ
میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گزند پہنچائے، جنگ و جہاد میں عارضی طور سے
کوئی تکلیف پہنچ جانا اس کے منافی نہیں۔

قُلْ يَا هَٰؤُلَاءِ اَلْكِتٰبُ لَكُمْ عَلٰی شَيْءٍ تُحِقُّوْنَ اَلْتَّوْرَةَ

کہہ دے اے کتاب والو تم کسی راہ پر نہیں جب تک نہ قائم کرو تو ریت اور

اَلْاِنْجِيلَ وَمَا اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ وَلَٰكِنْ يَذَّنٰ

انجیل کو اور جو تم پر اترا تمہارے رب کی طرف سے اور ان میں بہتوں کو

كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ

بڑے کی اس کلام سے جو تجھ پر اترا ہے رب کی طرف سے شرارت اور کفر

فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝۶۹ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ

سو تو افسوس نہ کر اس قوم کفار پر بے شک جو ممان ہیں اور جو

كَهَادُوا وَالصَّابِغُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

یہودی ہیں اور فرقہ صابی اور نصاریٰ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور روزِ

الْآخِرَةِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝۷۰

قیامت پر اور عمل کرے نیک نہ ان پر ڈر ہے اور نہ وہ غمیں ہوں گے،

تَبَيَّنَ آيَاتِ اور اہل کتاب کو اسلام کی ترفیہ تھی، آگے ان کے موجودہ طریقہ کا جن کے

حق ہونے کے وہ مدعی تھے عند اللہ ناکارہ اور نجات میں ناکافی ہونا اور نجات کا اسلام پر
موقوف ہونا مذکور ہو، اور اس کے بعد بھی ان کے اصرار علی الکفر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے لئے تسلی کا مضمون ارشاد فرمایا ہے، اور درمیان میں ایک خاص مناسبت اور ضرورت
سے تبلیغ کا مضمون آگیا تھا۔

خلاصہ تفسیر

آپ (ان یہود و نصاریٰ سے) کہنے کے لئے اہل کتاب تم کسی راہ پر بھی نہیں (کیونکہ
غیر مقبول راہ پر ہونا مثل بے راہی کے ہے، جب تک کہ توریت کی اور انجیل کی اور جو کتاب
(اب) تمھارے پاس رہا واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے) تمھارے رب کی طرف سے
بھیجی گئی ہو (یعنی قرآن) اس کی بھی پوری پابندی نہ کرو گے (جن کے معنی اور ترغیب
اور برکات اور پر مذکور ہوئے ہیں) اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ان میں اکثر لوگ متعصب
مذہب میں مبتلا ہیں اس لئے یہ) ضرور (ہو کہ) جو مضمون آپ کے پاس آپ کے رب کی
طرف سے بھیجا جاتا ہے وہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور کفر کی ترقی کا سبب ہو جاتا ہے،
(اور اس میں ممکن ہو کہ آپ کو بیخ و غم ہو، لیکن جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ متعصب ہیں)
تو آپ ان کافر لوگوں (کی اس حالت) پر غم نہ کیا کیجئے، یہ تحقیقی بات ہے کہ اور یہودی اور
فرقہ صابین اور نصاریٰ (ان سب میں) جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ (کی ذات و صفات) پر

اور قیامت پر اور کار کا گذاری اچھی کرے (یعنی موافق قانون شریعت کے) ایسوں پر (آخرت میں) نہ کسی طرح کا اندیشہ ہو اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔

معارف و مسائل

اہل کتاب کو شریعت الہیہ پہلی آیت میں اہل کتاب، یہود و نصاریٰ کو شریعت الہیہ کے اتباع کے اتباع کی ہدایت کی ہدایت کی ہدایت اس عزمان سے فرمائی گئی تھی، کہ اگر تم نے احکام شریعہ کی پابندی نہ کی تو تم کچھ نہیں، مطلب یہ ہے کہ شریعت اسلام کی پابندی کے بغیر تمہارے سب کمالات اور اعمال سب کارت ہیں، تم کو اللہ تعالیٰ نے ایک کمال فطری یہ عطا فرمایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی اولاد ہو، دوسرے تورات و انجیل کے علمی کمالات بھی تمہیں حاصل ہیں، تم میں سے بہت سے آدمی درویش منش بھی ہیں، مجاہدات و ریاضیات کرتے ہیں، مگر ان سب چیزوں کی قیمت اور وزن اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اس پر موقوف ہے کہ تم شریعت الہیہ کا اتباع کرو، اس کے بغیر نہ کوئی نسبی فضیلت کام آوے گی نہ علمی تحقیقات تمہاری نجات کا سامان بنیں گی نہ تمہارے مجاہدات و ریاضیات۔

اس ارشاد میں مسلمانوں کو بھی یہ ہدایت مل گئی کہ کوئی درویشی اور سلوک و طریقت، مجاہدات و ریاضات اور کشف و الہام اس وقت تک اللہ کے نزدیک فضیلت اور نجات کی چیز نہیں جب تک کہ شریعت کی پوری پابندی نہ ہو۔

اس آیت میں شریعت الہیہ کی پیروی کے لئے تین چیزوں کے اتباع کی ہدایت کی گئی ہے، اول تورات، دوسرے انجیل، یہود و نصاریٰ کے لئے پہلے نازل ہو چکی تھیں، تیسرے **وَمَا آتَيْنَاكَ مِنْ دُونِهَا**، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا گیا۔

جہو و مفسرین، صحابہ و تابعین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے، جو تمام امت دعوت کے لئے بشمول یہود و نصاریٰ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بھیجا گیا اس لئے اس آیت کے یہ ہونگے کہ جب تک تم تورات، انجیل و قرآن کے لائے ہوئے احکام پر صمیم جہم اور پورا پورا عمل نہ کرو گے تمہارا کوئی نسبی یا علمی کمال اللہ کے نزدیک مقبول و معتبر نہیں ہوگا۔

یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ اس آیت میں توریت و انجیل کی طرح قرآن کا مختصر ذکر کر دینے کے بجائے ایک طویل جملہ **وَمَا آتَيْنَاكَ مِنْ دُونِهَا** استعمال فرمایا گیا ہے، اس میں کیا حکمت ہو؟ ہو سکتا ہے کہ اس میں ان احادیث کے مضمون کی طرف اشارہ ہو جن میں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح مجھے علم و حکمت کا خزانہ مقرر کیا کریم دیا گیا، اسی طرح دوسرے علوم و معارف بھی عطا کئے گئے ہیں، جن کو ایک حیثیت قرآن کریم کی تشریح بھی کہا جاسکتا ہے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

الْاِنْفِاقِ اَوْتِيتَ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ
مَوْءُودَ الْاَيُّوشَاقِ رَجُلِ شَبْعَانَ
عَلَى اُرْكَبَيْتِهِ يَقُولُ عَلَيَّكُمْ
بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ
فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَاحْتَوَوْهُ وَمَا
وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَامُوتُوا
وَاِنْ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا
حَرَّمَ اللَّهُ
(ابوداؤد، ابن ماجہ، دارمی وغیرہ)

یاد رکھو کہ مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے
ساتھ اسی کے مثل اور بھی علوم دیے گئے،
آئندہ زمانہ میں ایسا ہونے والا ہے کہ کوئی
شکم پر راحت پسند یہ کہنے لگے کہ تم کو قرآن
قرآن کافی ہے، جو اس میں حلال و حرام
اس کو حلال سمجھو اور جو اس میں حرام سمجھو
اس کو حرام سمجھو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ
جس چیز کو اللہ کے رسول نے حرام ٹھہرایا
ہو وہ بھی ایسی ہی حرام ہے جیسی اللہ نے
کے کلام کے ذریعہ حرام کی ہوئی شیا چھڑائی

اِحْکَامِ کِ تَمِیْنِ اَنْتُمْ | اور خود قرآن بھی اسی ضمنوں کا شاہد ہے: وَمَا يَنْطِقُ عَنْ النَّبِيِّ اِنْ هُوَ
اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے جو کچھ
آپ فرماتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، اور جن حالات میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنے اجتہاد اور قیاس کے ذریعہ فرماتے ہیں اور بذریعہ وحی پھر اس
کے خلاف آپ کوئی ہدایت نہیں ملتی تو انجاء کا وہ قیاس اور اجتہاد بھی بحکم وحی ہو جاتا ہے۔
جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام امت کو دیئے ان میں ایک
تو وہ ہیں جو قرآن کریم میں صراحتاً مذکور ہیں، دوسرے وہ ہیں جو صراحتاً قرآن میں مذکور نہیں، بلکہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جداگانہ وحی کے ذریعہ نازل ہوئے، تیسرے وہ جو آپ نے اپنے
اجتہاد و قیاس سے کوئی حکم دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف کوئی حکم نازل نہیں فرمایا،
وہ بھی بحکم وحی ہو گیا، یہ تینوں قسم کے احکام واجب الاتباع ہیں اور وَمَا اَنْزَلْنَا مِنْكَ مِنْ
رَبِّكُمْ میں داخل ہیں۔

شاید آیت مذکورہ میں قرآن کا غرض نام چھڑک کر یہ طویل جملہ وَمَا اَنْزَلْنَا مِنْكَ مِنْ رَبِّكُمْ
میں ذکر کیا اس طرف اشارہ کرنے کے لئے لایا گیا ہو کہ ان تمام احکام کا اتباع لازم جواب
ہو جو صراحتاً قرآن میں مذکور ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احکام دیئے ہوں۔

دوسری بات اس آیت میں یہ قابل غور ہے کہ اس میں یہود و نصاریٰ کو، تورات، انجیل و قرآن تینوں کے احکام پر عمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، حالانکہ ان میں سے بعض بعض کے لئے ناسخ ہیں، انجیل نے تورات کے بعض احکام کو منسوخ سمجھ لیا اور قرآن نے تورات اور انجیل کے بہت سے احکام کو منسوخ قرار دیا، تو پھر تینوں کے ہر وعدہ پر عمل کیسے ہو؟ جواب واضح ہے کہ ہر آنے والی کتاب نے پھلی کتاب کے جن احکام کو بدل دیا، تو بدلے ہوئے طریقہ پر عمل کرنا ہی ان دونوں کتابوں پر عمل کرنا ہے، منسوخ شدہ احکام پر عمل کرنا دونوں کتابوں کے مقتضار کے خلاف ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نبی آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لئے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب کے ساتھ ہماری اس رعایت و عنایت کے باوجود ان میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ اس عنایت ربانی سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں گے، بلکہ ان کا کفر، عناد اور بڑھ چلا جائے گا، آپ اس سے غمیں نہ ہوں، اور ایسے لوگوں پر ترس نہ کھائیں۔

چار قوموں کو ایمان اور عمل صالح | دوسری آیت میں حق تعالیٰ شانہ نے چار قوموں کو مخاطب کر کے ان کی ترغیب آخرت میں نجات کا وعدہ | اور عمل صالح کی ترغیب اور اس پر فلاح آخرت کا وعدہ فرمایا، ان میں سے پہلے اَلَّذِیْنَ آمَنُوا، یعنی مسلمان ہیں، دوسرے اَلَّذِیْنَ تِلْکَ الذِّکْرُ، یعنی یہود، تیسرے صِبْیَہٖٗمُ، اور چوتھے نصاریٰ، ان میں تین قومیں مسلمان، یہود، نصاریٰ، حروف مشہور اور دنیا کے اکثر خطوں میں موجود ہیں، صابئون یا صابئہ کے نام سے آجکل کوئی قوم معروف نہیں، اسی لئے اس کی تعلیم میں علماء و ائمہ کے اقوال مختلف ہیں، اہم تفسیر ابن کثیر نے بحوالہ قتادہ ایک یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ صابئون وہ لوگ ہیں جو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اور قبلہ کے خلاف نماز پڑھتے ہیں، اور آسمانی کتاب زبور کی تلاوت کرتے ہیں (جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی)۔

قرآن کریم کے اس سیاق سے بظاہر اسی کی تائید ہوتی ہے کہ چار آسمانی کتابیں جن کا قرآن ہمیہ میں ذکر ہے، تورات، زبور، انجیل، اور قرآن، اس میں ان چار کتابوں کے ماننے والوں کا ذکر آگیا۔

اسی مضمون کی ایک آیت تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ سورۃ بقرہ کے ساتویں رکوع میں گزر چکی ہے، اِنَّ الَّذِیْنَ آمَنُوا وَالَّذِیْنَ تِلْکَ الذِّکْرُ وَالنَّصَارَی وَالصَّیْبِیْنَ، مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا یُخْشَوْنَ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یُخْشَوْنَ ۗ اِنَّ الَّذِیْنَ آمَنُوا وَالَّذِیْنَ تِلْکَ الذِّکْرُ وَالنَّصَارَی وَالصَّیْبِیْنَ، مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا یُخْشَوْنَ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یُخْشَوْنَ ۗ اِنَّ الَّذِیْنَ آمَنُوا وَالَّذِیْنَ تِلْکَ الذِّکْرُ وَالنَّصَارَی وَالصَّیْبِیْنَ، مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا یُخْشَوْنَ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یُخْشَوْنَ ۗ

تاخیر کے سوا کوئی فرق نہیں۔

اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہتھیار کا مدار عمل صالح پر ہے

نہی، دینی اور قومی خصوصیت کچھ نہیں، جو شخص پوری اطاعت اعتقاد اور عمل صالح اختیار کرے گا، خواہ وہ پہلے سے کیسا ہی ہوا، ہمارے یہاں مقبول اور اس کی خدمت مشکور ہو، اور یہ ظاہر ہے کہ بعد نزول قرآن کے پوری اطاعت مسلمان ہونے میں منحصر ہے، کیونکہ کتب سابقہ تورات و انجیل میں بھی اس کی ہدایات موجود ہیں، اور قرآن کریم تو سراسر اسی کے لئے نازل ہوا، اسی لئے نزول قرآن اور بعثت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے بغیر نہ تورات و انجیل کا اتباع صحیح ہو سکتا ہے نہ زبور کا، تو مطلب آیت کا یہ ہو گا کہ ان تمام اقوام میں سے جو مسلمان ہو جائے گا آخرت میں نجات و ثواب کا مستحق ہو گا، اس میں اس خیال کا جو آج ہو گیا، کہ یہ کفر و معصیت اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف شرارتیں جو اب تک کرتے رہے ہیں، مسلمان ہو جانے کے بعد ان کا کیا انجام ہو گا، معلوم ہوا کہ پچھلے سب گناہ اور خطائیں معاف کر دی جائیں گی، اور آخرت میں ان لوگوں کو اندیشہ رہے گا نہ کوئی غم و غنج پیش آئے گا۔

مؤمنوں پر نظر کرنے سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مسلمانوں کا ذکر نہ ہونا چاہئے کیونکہ وہ تو ایمان و اطاعت کے اُس مقام پر ہیں جو اس آیت میں مطلوب ہے، یہاں ذکر صرف ان لوگوں کا کرنا چاہئے جن کو اس مقام کی طرف بلانا ہے، مگر اس طرز خاص میں کہ مسلمانوں کا ذکر بھی ان کے ساتھ ملا دیا گیا ایک خاص بلاغت پیدا ہو گئی، اس کی ایسی مثال ہو کہ کوئی حاکم یا بادشاہ کسی ایسے موقع پر یوں کہے کہ ہمارا قانون عام ہے، خواہ کوئی موافق ہو یا مخالف جو شخص اطاعت کرے گا وہ مورد عنایت و انعام ہو گا، اب ظاہر ہے کہ موافق تو اطاعت کر ہی رہا ہے، سننا تو اصل میں اس کو ہے جو مخالفت کر رہا ہے، لیکن اس جگہ موافق کو بھی ذکر کرنے میں حکمت یہ ہو کہ ہم کو جو موافقین کے ساتھ عنایت ہے وہ کسی نبی یا قوی شخصیت کی بنا پر نہیں بلکہ ان کی صفت اطاعت پر تمام عنایت و انعام کا مدار ہے، اگر مخالفت بھی اطاعت خستیا کرے گا وہ بھی اسی لطف و عنایت کا مستحق ہو گا۔

متذکرہ چار قوموں کو خطاب کر کے جس امر کی ہدایت دی گئی اس کے تین جز میں ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر، اور عمل صالح۔

ایمان بالاساتہ کے بغیر نجات نہیں | ظاہر ہے کہ اس آیت میں تمام ایسا نیت اور عقائد اسلام کی تفصیلات بیان کرنا منظور نہیں، نہ اس کا کوئی موقع ہے، اسلام کے چند بنیادی عقائد

ذکر کر کے تمام اسلامی عقائد کی طرف اشارہ کرنا اور اس کی طرف دعوت دینا مقصود ہے، اور نہ یہ کہ کسی تخریسی بات ہے کہ ہر ایت میں جہاں ایمان کا ذکر آئے اس کی ساری تفصیلات دیں، ذکر کی جائیں اس لئے اس جگہ ایمان بالرسول یا ایمان بالہدایت کا ذکر صراحتاً نہ ہونے سے کسی ادنیٰ فہم و عقل اور انصاف و دانش رکھنے والے کو کسی شبہ کی گنجائش نہ تھی، خصوصاً جبکہ پورا قرآن اور اس کی سینکڑوں آیتیں ایمان بالرسالت کی تصریحات لبریز ہیں، جن میں یہ تصریحات موجود ہیں کہ رسول اور ارشادات رسول پر مکمل ایمان لائے بغیر نجات نہیں، اور کوئی ایمان و عمل بغیر اس کے مقبول و معتبر نہیں، لیکن ملحدین کا ایک گروہ جو کسی نہ کسی طرح مفسرین میں اپنے مکرر و نظریات کو ٹھونسنا چاہتا ہے، اور انھوں نے اس آیت میں صراحتاً ذکر رسالت نہ ہونے سے ایک نیا نظریہ قائم کر لیا، جو قرآن و سنت کی بے شمار تصریحات کے قطعاً خلاف ہو، وہ یہ کہ ہر شخص اپنی اپنے مذہب سیہودی، نصرانی یا ہاں تک کہ ہندوہت پرست رہتے ہوئے بھی اگر صرف اللہ پر اور روزِ قیامت پر ایمان رکھتا ہو اور نیک کام کرے تو نجات آخرت کا مستحق ہو سکتا ہے، نجاتِ آخرت کے لئے اسلام میں داخل ہونا ضروری نہیں (لغو ذبا لہم)

جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قلوبِ قرآن کی توفیق اور اس پر صحیح ایمان عطا فرمایا ہے، ان کے لئے قرآنی تصریحات سے اس مغالطہ کا دور کر دینا کسی بڑے علم و نظر کا محتاج نہیں، مفسرین اگر کچھ اُردو ترجمہ جاننے والے حضرات بھی اس تخیل کی غلطی کو با آسانی سمجھ سکتے ہیں، چند آیات بطور مثال کے یہ ہیں:

قرآن کریم نے جس جگہ ایمان و فصل کا بیان فرمایا اس کے الفاظ سورۃ بقرہ کے

آخر میں یہ ہیں:

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَلَا يَتَّبِعِ الْفِتْنَةَ
فَإِنَّ أَجْرَهُ سَرِيحٌ
وَمَا يَنْتَظِرُ إِلَّا
الْحَسْبَ مِنَ اللَّهِ

”سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے
فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس
کے رسولوں پر اس طرح کہ اس کے رسولوں
درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے“

اس آیت میں واضح طور پر ایمان کی جو تفصیلات بیان فرمائی ہیں ان میں یہ بھی واضح کر دیا کہ کسی ایک یا چند رسولوں پر ایمان لے آنا قطعاً نجات کے لئے کافی نہیں، بلکہ تمام رسولوں پر ایمان شرط ہو، اگر کسی ایک رسول پر بھی ایمان نہ لایا تو اس کا ایمان اللہ کے نزدیک معتبر اور مقبول نہیں۔
دوسری جگہ ارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ
رُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا
بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ
نُؤْمِنُ بِبَعْضِ مَا يُرْسَلُ بِهِ وَيُرِيدُونَ
أَنْ يُتَّخَذَ دَابَّةً لَكَ ذَلِكَ سِوَى اللَّهِ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا

جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دیں (کہ اللہ پر تو ایمان لائیں مگر ان کے رسولوں پر ایمان نہ ہو) اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں بعضوں کو اور نہیں مانتے بعضوں کو اور وہ چاہیں گے سمجھ لو کہ وہ ہی اصل میں کافریں ہیں

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،

لَمَّا دَسَّعَهُ
إِلَّا اتَّبَاعِي،

”یعنی اگر بالفرض آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو میرے

تو اب کسی کا یہ کہنا کہ ہر مذہب والے اپنے اپنے مذہب پر عمل کریں تو بغیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور بغیر مسلمان ہونے سے وہ جنت اور فلاح آخرت پاسکتے ہیں قرآن کریم کی مذکورہ آیات کی کھلی مخالفت ہے،

اس کے علاوہ گہر مذہب و ملت ایسی چیز ہے کہ اس پر ہر زمانہ میں عمل کر لینا نجات اور فلاح کے لئے کافی ہے، تو پھر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نزول قرآن ہی بے معنی ہو جاتا ہے، اور ایک شریعت کے بعد دوسری شریعت بھیجنا فضول ہو جاتا ہو سب سے پہلا رسول ایک شریعت ایک کتاب لے آتا، وہ کافی تھی، دوسرے رسولوں کتابوں شریعتوں کے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں کا وجود کافی ہوتا جو اس شریعت و کتاب کو باقی رکھنے اور اس پر عمل کرنے اور کرانے کا اہتمام کرتے جو عام طور پر ہر امت کے علماء کا فریضہ رہا ہے، اور اس صورت میں مگر ان کا یہ ارشاد کہ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكُمْ مَّرَرْتُمْ بِمَنْزِلِ رَبِّنَا لَمَحَطْنَا بِكُلِّ كِتَابٍ مَّا نَسَا مِنْهَا شَيْئًا وَكُلِّ وَصْيَةٍ لَّا نُؤْتِيكُمْ مِنْهَا حَقًّا وَتَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ تُرْتَدُّونَ

اور پھر اس کا کیا جواز رہ جاتا ہے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر اور اپنی کتاب قرآن پر ایمان نہ رکھنے والے تمام یہود و نصاریٰ سے اور دوسری قوموں سے نہ صرف تبلیغی جہاد کیا، بلکہ قتل و قاتل اور سیف و سنان کی جنگیں بھی لڑی، اور اگر انسان کے مؤمن اور مقبول عند اللہ ہونے کے لئے صرف اللہ پر اور روزِ آخرت پر ایمان لے آتا کافی ہو تو بیچارہ ابلیس کس جرم میں مردود ہوتا کیا اس کو اللہ پر ایمان نہ تھا، یا وہ روزِ آخرت اور قیامت

خلاصہ تفسیر

ہم نے بنی اسرائیل سے (ازل توریت میں تمام پیغمبروں کی تصدیق و اطاعت کا عہد لیا اور اس عہد کے یاد دلانے کو) ہم نے ان کے پاس بہت پیغمبر بھیجے (لیکن اُن کی یہ حالت تھی کہ جب کبھی ان کے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم لایا جس کو ان کا جی نہ چاہتا تھا تب ہی ان کے ساتھ مخالفت سے پیش آتے، سو بعضوں کو (تو) جھوٹا بتلایا اور بعضوں کو (سیدھا) قتل ہی کر ڈالتے تھے اور ہمیشہ ہر شرارت پر جب چند روز سزا سے ہلکتی تھی، یہی گمان کیا کہ کچھ سزا نہ ہوگی اس (گمان) سے اور بھی اندھے اور بہرے (کی طرح) بن گئے (کہ نہ دلائل صدق انبیاء کو دیکھنا، اُن کے کلام کو سنانا) پھر (ایک مدت کے بعد) اللہ تعالیٰ نے ان پر (رحمت کے ساتھ) توجہ فرمائی (کہ اور کسی پیغمبر کو بھیجا کہ اب بھی راہ پر آدیں مگر) پھر بھی (اسی طرح) اندھے اور بہرے بنے رہے یعنی رعب تو نہیں مگر اُن میں سے بہترے، اور اللہ تعالیٰ ان کے (ان) اعمال کو خوب دیکھنے والے ہیں (یعنی ان کا گمان غلط تھا، چنانچہ ان کو وقتاً فوقتاً سزا بھی ہوتی رہی، مگر ان کا یہی شیوہ رہا، حتیٰ کہ اب آپ کے ساتھ اسی طرح تکذیب خلافت کا ہر تاذ کیا)

معارف و مسائل

بنی اسرائیل کی جہد کشی | لَمَّا سَأَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يَتَّبِعُوهُ، یعنی جب بنی اسرائیل کے پاس ان کا رسول کوئی حکم لاتا جو اُن کے مذاق کے مطابق نہ ہوتا تو عہد و پیمان توڑ کر خدا سے خدا کی کرتے بھرتے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے کسی کو جھٹلایا، کسی کو قتل کیا، یہ تو ان کے ”ایمان باللہ اور عمل صالح“ کا حال تھا، ”ایمان باللہ“ کا اندازہ اس سے کر لو کہ اس قدر شدید مظالم اور باغیانہ جرائم کا ارتکاب کر کے بالکل بے فکر ہو بیٹھے، گویا ان حرکات کا کوئی غمناک ہنگامہ نہیں پڑے گا، اور ظلم و بغاوت کے خراب نتائج کبھی سامنے نہ آئیں گے، یہ خیال کر کے خدائی نشانات اور خدائی کلام کی طرف سے بالکل ہی اندھے اور بہرے ہو گئے، اور جو ناکردنی کام تھے وہ کئے، حتیٰ کہ بعض انبیاء کو قتل اور بعض کو قید کیا، آخر خدا تعالیٰ نے ان پر سخت نصر کو مسلط کیا، پھر ایک مدت دراز کے بعد بعض ملوک فارس نے بخت نصر کی قید و زلت و رسوائی سے چھڑا کر بابل سے بیت المقدس کو واپس کیا، اس وقت لوگوں نے توبہ کی، اور اصلاح حال کی طرف متوجہ ہوئے، خدا نے

توبہ قبول کی، لیکن کچھ زمانہ کے بعد پھر وہی شرارتیں مچیں، اور بالکل اندھے بہرے ہو کر حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہما السلام کے قتل کی جرأت کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل پر تیار ہو گئے۔ (فوائد عثمانی)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ط

بے شک کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ وہی مسیح ہے مریم کا بیٹا،

وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي لَكُمْ أَسْرَافِيلُ اَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ط

اور مسیح نے کہا ہے کہ اے بنی اسرائیل بندگی کرو اللہ کی رب ہو میری اور تمہارا

اللَّهُ مَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ

بے شک جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا سو حرام کی اللہ نے اس پر جنت اور

مَا وَهَبَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝ لَقَدْ كَفَرَ

اس کا ٹھکانا دوزخ ہے اور کوئی نہیں گہنگاروں کی مدد کرنے والا بے شک کافر ہوئے

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثٌ ثَلَاثَةٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ

جنہوں نے کہا اللہ ہے تین میں کا ایک، حالانکہ کوئی معبود نہیں بجز ایک

وَاحِدٌ ط وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ

معبود کے اور اگر نہ باز آویں گے اس بات سے کہ کہتے ہیں تو بیشک پہنچے گا ان میں سے کفر پر

كَفَرُوا وَمِنْهُمْ عَدَاؤُ ابْنِ آدَمَ ۝ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَ

قائم رہنے والوں کو عذاب دردناک، کیوں نہیں توبہ کرنے اللہ کے آگے اور

يَسْتَغْفِرُونَ ط وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ

گناہ بخشاوتے اس سے اور اللہ بخشنے والا مہربان نہیں ہو مسیح مریم کا

مَرْيَمُ الْاِسْرَافِيلُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ط وَمَا

بیٹا مگر رسول گزرا ہے اس سے پہلے بہت رسول اور اس کی ماں

صِدِّيقَةٌ ط كَانَا يَأْكُلَنِ الطَّعَامَ ط أَنْظِرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ

دلی ہے دونوں کھاتے تھے کھانا، دیکھ ہم کیسے بتاتے ہیں، ان کو

الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ أَتَى يُؤْفَكُونَ ۝ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ

دلیلیں پھر دیکھ وہ کہاں آئے جارہے ہیں، تو کہہ دے کیا تم ایسی چیز کی بندگی کرتے ہو

دُونَ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ

اللہ کو چھوڑ کر جو ناک نہیں تمھارے تجربے کی اور نہ بھلے کی اور اللہ وہی ہے

السَّبِيحُ الْعَلِيمُ ﴿۷۶﴾

سننے والا جاننے والا

خلاصہ تفسیر

بیشک وہ لوگ کافر ہو چکے جنھوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم سے (یعنی دونوں میں اتحاد و) حالانکہ (حضرت) مسیح نے خود فرمایا تھا کہ اسے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑنا بھی رب سے اور تمھارا بھی رب ہو اور اس قول میں اپنے مرئوس اور بندہ ہونے کی تصریح ہے، پھر ان کو الہ کہنا وہی بات ہے کہ مدعی سست گواہ (حجت) بیشک جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ (خدائی میں یا خدائی خصوصیات میں) شریک قرار دے گا سو اس پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دے گا، اور اس کا ٹھکانا (بجائے کئے لئے) دوزخ ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا کہ وہ دوزخ سے بچ کر جنت میں پہنچ سکے، اور جیسے عقیدہ استحاد و کفر ہے اسی طرح عقیدہ تثلیث بھی کفر ہے (پس) بلاشبہ وہ لوگ بھی کافر ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین (موجودوں) میں کا ایک ہے، حالانکہ تجزئہ ایک موجود (حق) کے اور کوئی وجود (حق) نہیں رہتا اور وہ تین جب یہ عقیدہ بھی کفر و شرک ہے تو ان کے ہمنشین اللہ میں جو سزا اللہ کو رہے وہ اس پر بھی مرتب ہوگی، اور اگر یہ (دونوں عقیدہ کے) لوگ اپنے اقوال (کفریہ) سے باز نہ آئے تو درستی دیکھیں کہ جو لوگ ان میں کافر ہیں گئے ان پر (آخرت میں) دردناک عذاب واقع ہوگا کیا ان مضامین توحید و وعید کو سن کر پھر بھی (اپنے ان عقائد و اقوال سے) خدا تعالیٰ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اس سے معافی نہیں چاہتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ (جب کوئی توبہ کرتا ہے تو) بڑی مغفرت کرنے والے (اور) بڑی رحمت فرماتا ہے

جس (حضرت) ابراہیم ابن مریم (عین خدا یا جزو خدا) کچھ بھی نہیں شرک ایک پیغمبر ہیں جن سے پہلے اور بھی پیغمبر (اہل معجزات) گذر چکے ہیں (جن کو عیسائی خدا نہیں مانتے، پس اگر پیغمبری یا خرق عادت دلیلِ اُلُوہیت ہے تو سب کو الہ (خدا) ماننا چاہئے، اور اگر دلیلِ اُلُوہیت نہیں ہو تو حضرت مسیح کو کیوں الہ کہا جائے، غرض جب اوروں کو الہ نہیں کہتے تو عینی علیہ السلام کو بھی مت کہیں) اور (اسی طرح) ان کی والدہ (بھی) الہ یا جزو الہ نہیں بلکہ وہ ایک ولی بنی

ہیں (جیسے اور یہ بیان بھی ولی ہو چکی ہیں) اور وہ نون حضرات کے آگے نہ ہونے کے دلائل میں سے ایک بہل دہیل یہ ہو کہ (دونوں حضرات) کھانا کھایا کرتے تھے (اور جو شخص کھانا کھاتا ہو وہ اس کا فلاح ہوتا ہو) اور کھانا کھانا خواص مادیات سے ہے، اور حسیات اور مادیات خاصہ ممکن الوجود کا ہے، جس کا وجود ضروری نہ ہو، اور ممکن یعنی جس کا وجود ہی ضروری نہ ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا (دیکھئے تو یہی) ہم کیونکر صاف صاف دلائل ان سے بیان کر رہے ہیں، پھر دیکھئے وہ اٹلے کدھر جا رہے ہیں، آپ (ان سے) فرمائیے کیا خدا کے سوا ایسی مخلوق کی عبادت کرتے ہو جو نہ تم کو کوئی ضرر پہنچانے کا اختیار رکھتا ہو اور نہ نفع پہنچانے کا (اختیار رکھتا ہو) اور عاجز ہونا خود خدا کی منافی ہے) حالانکہ اللہ تعالیٰ سب سنتے ہیں جانتے ہیں (پھر بھی خدا سے نہیں ڈرتے اور اپنے کفر و شرک سے باز نہیں آتے)

معارف مسائل

(قرآن تعالیٰ) اِنَّ اللّٰهَ تَالَتْ ثَلَاثَةً، یعنی حضرت مسیح، روح القدس اور اللہ یامسیح، مریم، اور اللہ تینوں خدا ہیں (العیاذ باللہ) ان میں کا ایک حصہ دار اللہ ہوا، پھر وہ تینوں ایک اور وہ ایک تین ہیں، عیسائیوں کا عام عقیدہ یہ ہے، اور اس خلاف عقل و ہدایت عقیدہ کو گول بول اور چھپدار عبارتوں سے ادا کرتے ہیں، اور جب کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تو اس کو ماوراء عقل حقیقت مقرر دیتے ہیں (قرآن عثمانی) مسیح علیہ السلام کی (قرآن تعالیٰ) قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، یعنی جس طرح اور انبیاء دنیا الٰہیت کی تردید میں آئے اور کچھ دن رہ کر چل بے، ان کو دوام اور بقا حاصل نہ تھا جو الٰہیت کی شان ہے، اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام (جو انہی کی طرح ایک انسان تھا) کو دوام اور بقا حاصل نہیں، لہذا وہ آگے نہیں ہو سکتے۔

زرا غور کیجئے تو معلوم ہو گا کہ جو شخص کھانے پینے کا محتاج ہے وہ تقریباً دنیا کی ہر چیز کا محتاج ہے، زمین، ہوا، پانی، سوچ اور حیوانات سے اسے استغناء نہیں ہو سکتا، غلہ کے پیٹ میں سپینچے اور ہنسنم ہونے تک خیال کرو بالواسطہ یا بلا واسطہ کتنی چیزوں کی ضرورت ہو، پھر کھانے سے جو اثرات و نتائج پیدا ہوں گے ان کا سلسلہ کہاں تک جاتا ہے، احتیاج و افتقار کے اس طویل الذیل سلسلہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم الٰہیت مسیح و مریم کے ابطال کو بالکل استدلال پل بیان کر سکتے ہیں کہ مسیح و مریم اکل و شرب کی ضروریات سے مستغنی نہ تھے، جو مشاہدہ اور قوائے ثابت ہے، اور جو اکل و شرب سے مستغنی نہ ہو وہ دنیا کی کسی

چیز سے مستغنی نہیں ہو سکتا، کچھ قسم ہی کہو کہ جو ذات تمام انسانوں کی طرح اپنی بقا میں عالم اسباب سے مستغنی نہ ہو وہ خدا کیونکر بن سکتی ہے، یہ ایسی قوی اور واضح دلیل جو جسے عالم و جاہل یکساں طور پر سمجھ سکتے ہیں، یعنی کھانا پینا الوہیت کے منافی ہے، اگرچہ نہ کھانا بھی کوئی الوہیت کی دلیل نہیں ورنہ سارے قرشتے خدا بن جائیں (معاذ اللہ) (فوائد عثمانی)

حضرت مریمؑ کی ولایت اور نبوت کے بارے میں اختلاف ہے، آیت مذکورہ بنی تھیں یا ولی؟ میں مقام مدح میں لفظ ”صدیقہ“ سے بظاہر اشارہ اسی طرف ہے، تاہم اگر آپؐ کو ”ولی“ سمجھیں، مبی نہیں، کیونکہ مقام مدح میں اعلیٰ درجہ کو ذکر کیا جاتا ہے، اگر آپؐ کو نبوت حاصل ہو تو یہاں ”نبیہ“ کہا جاتا، حالانکہ یہاں ”صدیقہ“ کہا گیا ہے، جو ولایت کا مقام ہے (روح ملخصاً)

تجربہ امت کی تحقیق یہی ہو کہ خواتین میں نبوت نہیں آئی، یہ منصب رجال ہی کے لئے مخصوص رہا ہو، وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ مِنْ اَهْلِ الْقُرْاٰنِ (یوسف، رکوع ۱۲) (فوائد عثمانی)

قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُواْ فِیْ دِیْنِكُمْ غَیْرًا لِّحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُواْ

اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِیْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ

خِیَالَاتِ پُران لوگوں کے جو گمراہ ہو چکے پہلے اور گمراہ کر گئے بہنوں کو اور بہک گئے

مَسَآءِ السَّبِیْلِ ۝ لِّعَنِ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِیْ اِسْرَآءِیْلَ

سیدھی راہ سے ، ملعون ہوتے کافر بنی اسرائیل میں کے

عَلٰی لِسَانِ دَاوُدَ وَعِیْسٰی ابْنِ مَرْیَمَ ۚ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا

داؤد کی زبان پر اور عیسیٰ بیٹے مریم کی یہ اس لئے کہ وہ نافرمان تھے اور حد

یَعْتَدُوْنَ ۝ كَانُوْا لَا یَتَنٰهَوْنَ عَنْ مَّا كَرِهَ اللّٰهُ فَعَلُوْهُ لَبِیْسٌ

سے گذر گئے تھے آپس میں منع نہ کرنے برے کام سے جو وہ کر رہے تھے کیا یہی

مَا كَانُوْا یَفْعَلُوْنَ ۝ تَرٰی كَثِیْرًا مِّنْهُمْ یَتَوَلَّوْنَ الَّذِیْنَ

براکام ہو جو کرتے تھے، تو دیکھتا ہوں ان میں کہ بہت سے لوگ دوستی کرتے ہیں کافروں

كَفَرُوْا وَلَبِیْسٌ مَّا قَدْ كَتَبَ اللّٰهُ اَلْفُسُكُ مِنْهُمْ اِنَّ سَخِطَ اللّٰهُ

سے کیا یہی بڑا سامان بیجا انھوں نے اپنے واسطے وہ یہ کہ اللہ کا غضب ہوا

عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ لَهُمْ خُلْدٌ ۚ وَكَوْكَالُوا يُعْمِنُونَ ﴿۸۱﴾

اُن پر اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں اور اگر وہ یقین رکھتے

بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا لَهُمْ أَوْلِيَاءَ

اللہ پر اور نبی پر اور جو نبی آیا تو کافروں کو دوست نہ بناتے

وَلَكِنْ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿۸۱﴾

لیکن ان میں بہت سے لوگ نافرمان ہیں

خلاصہ تفسیر

آپ (ان نصاریٰ سے) فرمائیے کہ اے ان کتاب تم اپنے دین (کے معاملہ) میں ناحق کا غلو (اور افراط) مت کرو اور اس (افراط کے باب) میں ان لوگوں کے خیالات (یعنی بے سند باتوں) پر مت چلو جو اس وقت سے پہلے خود بھی غلطی میں پڑ چکے ہیں اور اپنے ساتھ (اور پہلے) کو لے کر ٹاہ بے بنی غلطی میں ڈال چکے ہیں اور (وہ ان کی غلطی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ حق محفوظ ہو گیا ہو اس کا پتہ نہ لگت ہو بلکہ وہ لوگ راہ راست (کے) ہوتے ہوئے قصد اس سے دور راہ صحیحہ ہو گئے تھے (یعنی جب ان کی غلطی دلائل سے ثابت ہو گئی پھر ان کا اتباع کیوں نہیں چھوڑتے) بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) لعنت کی گئی تھی زبور اور انجیل میں جن کا زبور حضرت داؤد (علیہ السلام) اور حضرت عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) کی زبان سے (ہوا یعنی زبور اور انجیل میں کافروں پر لعنت لکھی تھی) جیسے قرآن مجید میں بھی ہے فَتَعَثَّ اللَّهُ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْهُمْ، چونکہ یہ کہیں حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام پر نازل ہوئیں، اس لئے یہ مضمون ان کی زبان سے ظاہر ہوا اور یہ لعنت اس سبب سے ہوئی کہ انھوں نے حکم کی (اعتقاد ہی) مخالفت کی (جو کہ کفر ہے) اور اس مخالفت میں (جس سے بہت درد) کل گئے (یعنی کفر بھی شدید تھا، پھر شدید کے ساتھ) سریر بھی تھا، یعنی اس پر استقامت رکھا، چنانچہ (جو بڑا کام (یعنی کفر) انھوں نے (خستیار) کر رکھا تھا اس سے (آئندہ کو) باز نہ آئے تھے بلکہ اس پر مصرعے ہیں ان کے کفر شدید اور مدید کے سبب ان پر مشد یہ لعنت ہوئی) واضحی ان کا یہ (فعل) مذکور یعنی کفر پھر وہ بھی شدید اور مدید (بیشک جرات تھا) کہ اس پر یہ سزا مرتب ہوئی، آپ ان (دیہوتی) میں بہت سے آدمی دیکھیں گے کہ (مشرک) کافروں سے دوستی کرتے ہیں (چنانچہ یہ وہ

دریغہ اور مشرکین مکہ میں مسلمانوں کی عداوت کے علاقہ سے جس کا انتشار اتھا و فی الکفر تھا باہم
 خوب سا ہنگامی تھی جو کام انھوں نے آگے (بھگتنے) کے لئے کیا ہے (یعنی کفر جو سبب تھا
 دوستی کفار اور عداوت مؤمنین کا) وہ بے شک بڑا ہے کہ (اس کے سبب) اللہ تعالیٰ ان پر
 ہمیشہ کے لئے نافرمانی ہو اور (اس نافرمانی) کا ثر وہ یہ ہو گا کہ یہ لوگ عذاب میں ہمیشہ
 رہیں گے، اور اگر یہ (یہودی) لوگ اللہ پر ایمان رکھتے اور پیغمبر (یعنی موسیٰ علیہ السلام) پر
 ایمان رکھتے جس کا ان کو دعویٰ ہے) اور اس کتاب پر ایمان رکھتے (جو ان کے پیغمبر کے پاس
 بھیجی گئی تھی (یعنی توریت) تو ان (مشرکین) کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں زیادہ لوگ
 (دائرۃ) ایمان سے خارج ہی ہیں اس لئے کافروں کے ساتھ ان کا اتحاد اور دوستی ہو گئی

معارف و مسائل

(تو اللہ تعالیٰ) قُلْ يَا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا لَا تَقُولُوا إِنِّي دَرَيْتُكُمْ، پہلی آیات
 کا ایک دو سرا پہلو میں بنی اسرائیل کی سرکشی اور ان کے ظلم و ستم کو بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے
 بھیجے ہوئے رسول جو ان کے لئے حیات جاودانی کا پیغام اور ان کی دنیا و آخرت سنوارنے کا
 دستور لے کر آئے تھے ان کی قدر و منزلت پہچاننے اور تعظیم و تکریم کرنے کے بجائے
 انھوں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا، کہ مَرِئًا كُنَّا بِنُوحٍ وَقَدْ قَرَّبَهُ بِنُوحٍ نَافِلًا، یعنی بعض
 انبیاء علیہم السلام کو چھٹلایا اور بعض کو قتل ہی کر ڈالا۔

مذکورہ آیات سے انھیں بنی اسرائیل کی کج روی کا دوسرا رخ بتلایا گیا ہے کہ یہ جاہل یا تو
 سرکشی اور نافرمانی کے اس کنارے پر تھے کہ اللہ کے رسولوں کو جھوٹا کہا، اور بعض کو
 قتل کر ڈالا، اور یا گمراہی اور کج روی کے اس کنارے پر پہنچ گئے کہ رسولوں کی تعظیم میں عطل
 کر کے ان کو خدا ہی بنا دیا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ
 مَوْصِيًّا، یعنی وہ بنی اسرائیل کا فر ہو گئے، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تو عیسیٰ ابن مریم ہی کا نام ہے۔
 یہاں تو یہ قول صرف نصاریٰ کا مذکور ہے، دوسری جگہ بھی غلو اور گمراہی یہودی کی بھی
 بیان فرما دی گئی ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ لِّبْنِ اللَّهِ وَ قَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ
 ابْنِ اللَّهِ، یعنی یہودی نے تو یہ کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصاریٰ
 نے یہ کہہ دیا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔

غلو کے معنی حد سے نکل جانے کے ہیں، دین میں غلو کا مطلب یہ ہے کہ اعتقاد و عمل میں
 دین نے جو حدود و مقررات کی ہیں ان سے آگے بڑھ جائیں مثلاً انبیاء کی تعظیم کی حد یہ ہے کہ ان کو خلق خدا میں

سب افضل جانے، اس جس سے آگے بڑھ کر انہی کو خدا کا بیٹا کہنا اعتقادی غلطی ہے۔
 بنی اسرائیل کی افراط و تفریط | انبیاء اور رس کے معاملہ میں بنی اسرائیل کے یہ دو متضاد عمل کیا تو ان کو
 جھوٹا کہیں اور قتل تک سے دریغ نہ کریں، اور یا یہ زیادتی کہ ان کو خود ہی خدایا کا بیٹا قرار دیں،
 یہ دونی افراط و تفریط ہے جو حجرات کے لازم سے ہے، عرب کا مشہور مقولہ الجاهل المصطفیٰ ط اوصیٰ ط
 یعنی جاہل آدمی کبھی اعتدال اور میاندروی پر نہیں رہتا، بلکہ یا افراط میں مبتلا ہوتا ہے یا تفریط یا
 افراط کے معنی سے آگے بڑھنے کے پس اور تفریط کے معنی میں فرض کی ادائیگی میں کوتاہی اور
 کمی کرنے کے، اور یہ افراط و تفریط یہ بھی ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کی دو مختلف جماعتوں کی طرف
 سے عمل میں آئی ہو، اور یہ بھی ممکن ہو کہ ایک ہی جماعت کے یہ دو مختلف عمل مختلف انبیاء علیہم السلام
 کے ساتھ ہوتے ہوں، کہ بعض کی تہذیب و عقل تک نوبت پہنچ جائے، اور بعض کو خدا کے برابر
 بنا دیا جائے۔

ان آیات میں اہل کتاب کو مخاطب کر کے جو ہدایات ان کو اور قیامت تک کے والی
 نسلوں کو دی گئی ہیں وہ دین و مذہب اور اس کی پیروی میں ایک بنیادی اصول کی حیثیت
 رکھتی ہیں، اگر اس سے ذرا اوپر ادا کر دھو کر ان انسان کو گمراہیوں کے غار میں دھکیل دیتا ہے، اس کو
 اس کی تشریح سمجھ لیجئے۔

اللہ جل شانہ تک | حقیقت یہ ہے کہ سائے جہان اور اس کی موجودات کا خالق و مالک صرف ایک
 رسائی کا طریقہ | اللہ جل شانہ ہے، اسی کا ملک ہو اور اسی کا حکم ہے، اسی کی اطاعت ہو انسان
 پر لازم ہے، لیکن پیچہ خاک نوا انسان اپنی مادی ظلمتوں اور پستیوں میں گھرا ہوا ہے، اس
 کی ساری رسائی اس ذات قدوس تک یا اس کے احکام و ہدایات معلوم کرنے تک کس طرح
 ہو، اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے اس کے لئے دو واسطے مقرر کر دیئے، جن کے ذریعے
 انسان کو حق تعالیٰ کی پسند و ناپسند اور مامورات و منہیات کا علم ہو سکے، ایک اپنی کتابیں
 جو انسان کے لئے قانون اور ہدایت نامہ کی حیثیت رکھتی ہیں، دوسرے اپنے ایسے منصفین مقبول
 جنہ سے جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے چن لیا ہے، اور ان کو اپنی پسند و ناپسند کا عملی نمونہ
 اور اپنی کتاب کی عملی تشریح بنا کر بھیجا ہے، جن کو دینی اصطلاح میں رسول یا نبی کہا جاتا ہے، کیونکہ
 تجویہ شاہد ہو کہ کوئی کتاب خواہ کتنی ہی جامع اور مفصل کیوں ہو کسی انسان کی اصلاح و تربیت
 کے لئے کافی نہیں ہوتی، بلکہ فطری طور پر انسان کا مہربی و میل صرف انسان ہی ہو سکتا ہے،
 اس لئے حق تعالیٰ نے انسان کی اصلاح و تربیت کے لئے دو سلسلے رکھے، ایک کتاب اللہ
 اور دوسرے رجال اللہ، جن میں انبیاء علیہم السلام اور پھر ان کے تابعین علماء و مشائخ سب

داخل ہیں رجال اللہ کے اس سلسلہ کے متعلق زمانہ قدیم سے دنیا افراط و تفریط کی غلطیوں میں مبتلا رہی ہے، اور مذاہب میں جتنے مختلف فرقے پیدا ہوئے، وہ سب اسی ایک غلطی کی پیداوار ہیں کہ کہیں ان کو حد سے بڑھا کر رجال پرستی تک پہنچ دی گئی، اور کہیں ان سے بالکل قطع نظر کر کے حقیقتاً کتاب اللہ کو غلط سمجھنے پہنا کر اپنا شعار بنا لیا گیا، ایک طرف رسول کو بلکہ پیروں کو بھی عالم الغیب اور خاص خدائی صفات کا مالک سمجھ لیا گیا، اور پھر پرستی بلکہ قبر پرستی تک پہنچ کر دوسری طرف اللہ کے رسول کو بھی بعض ایک قاصر اور چھٹی رسال کی حیثیت دیدی گئی، آیات متذکرہ میں رسولوں کی توہین کرنے والوں کو بھی کافر قرار دیا گیا، اور ان کو حد سے بڑھا کر خدا تعالیٰ کے برابر کہنے والوں کو بھی کافر قرار دیا گیا، آیت لَا تَقُولُوا إِنِّي دِينَكَمْ اِیْنِی کی تہیہ ہے جس نے واضح کر دیا کہ دین اصل میں چند حدود و قیود ہی کا نام ہے، اُن حدود کے اندر کوتاہی کرنا اور کمی کرنا جس طرح جرم ہے اسی طرح اُن سے آگے بڑھنا اور زیادتی کرنا بھی جرم ہے جس طرح رسول اور ان کے نائبوں کی بات نامتناہی کی توہین کرنا گناہ عظیم ہے، اسی طرح ان کو اللہ تعالیٰ کی صفات مخصوصہ کا مالک یا مساوی سمجھنا اس سے زیادہ گناہ عظیم ہے۔

علی تحقیق و توفیق غلو نہیں [آیت مذکورہ میں لَا تَقُولُوا إِنِّي دِينَكَمْ اِیْنِی کے ساتھ لفظ غَلُوْا لَمْ یَنْصَحْ لایا گیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ ناحق کا غلو مت کرو، یہ لفظ محققین اہل تفسیر کے نزدیک تاکید کیلئے استعمال ہوا ہے، کیونکہ غلو فی الدین ہمیشہ ناحق ہوتا ہے، اس میں حق ہونے کا احتمال ہی نہیں اور علامہ زنجبلی نے اس جگہ غلو کی دو قسمیں قرار دی ہیں، ایک ناحق اور باطل جس کی مانعت اس جگہ گئی ہے، دوسرے حق اور جائز جس کی مثال میں انھوں نے علی تحقیق و تدقیق کو پیش کیا ہے، جیسا کہ عقدہ مذکور مسائل میں حضرات محققین کا اور فقہی مسائل میں فقہاء رحمہم اللہ کا طریق رہا ہے، ان کے نزدیک یہ بھی اگرچہ غلو ہے، مگر غلو حق اور جائز ہے، اور غلو کی تحقیق یہ ہے کہ یہ غلو کی تعریف میں داخل ہی نہیں، قرآن و سنت کے مسائل میں گہری نظر اور دوشگافی جس حد تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین سے ثابت ہے وہ غلو نہیں، اور جو غلو کی حد تک پہنچے وہ اس میں بھی مذموم ہے۔

بخاری اسرائیل کو معتدل راہ کی ہدایت [مذکورہ آیت کے آخر میں موجودہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا آهْلَ الْقُرْآنِ قَوْلَهُمْ حَتَّىٰ تَخْرُجُوا مِنْ قَبْلِ مَا أَتَاكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، امین اس قوم کے خیالات کا اتباع نہ کرو جو تم سے پہلے خود بھی گمراہ ہو چکے تھے، اور دوسروں کو بھی انھوں نے گمراہ کر رکھا تھا، اس کے بعد ان کی گمراہی کی حقیقت اور وجہ کو ان الفاظ سے بیان فرمایا وَتَلَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ صُورَةٍ آتَا السَّيِّئِينَ، یعنی یہ لوگ صراطِ مستقیم سے ہٹ گئے تھے، جو افراط

تقریباً کے درمیان میں حائل راہ تھی، اسی طرح اس آیت میں غلو اور افراط و تفریط کی جھلک غلطی کا پتہ بھی آگیا، اور درمیان میں وہ صراطِ مستقیم پر قائم رہنے کا بھی۔

بنی اسرائیل کا انجام بد اور دوسری آیت میں ان بنی اسرائیل کا انجام بد ذکر کیا گیا ہے، جو اس افراط و تفریط کی گواہی میں مبتلا تھے، کران پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی، اول داؤد علیہ السلام کی زبان سے جس کے نتیجے میں ان کی صورتیں مسخ ہو کر خنزیر بن گئے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ لعنت اُن پر مسلط ہوئی، جس کا اثر دنیا میں یہ ہوا کہ مسخ ہو کر بند رہن گئے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس جگہ تقاضا سے مقام صرت دو پیغمبروں کی زبانی ان پر لعنت ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان پر لعنت کی ابتدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور انتہا حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، اس طرح مسلسل چار پیغمبروں کی زبانی ان لوگوں پر لعنت مسلط ہوئی جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کی، یا جنہوں نے ان کو حد سے آگے بڑھا کر خدا تعالیٰ کی صفات کا شریک بنا دیا۔

آخری دونوں آیتوں میں کفار کے ساتھ گہری دوستی اور موالات کی ممانعت اور اس کے تباہ کن نتائج کا بیان فرمایا گیا، جس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کی یہ ساری کجروی اور گمراہی نتیجہ تھی ان کے غلط قسم کے ماحول اور کفار کے ساتھ دلی دوستی کرنے کا، جس نے ان کو تباہی کے گڑھے میں دھکیل دیا تھا۔

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ

تو پائے گا سب لوگوں سے زیادہ دشمن مسلمانوں کا یہودیوں کو

وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ

اور مشرکوں کو اور تو پائے گا سب سے نزدیک محبت میں مسلمانوں

۲۱ آمُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَافُونَ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ

کے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصابی ہیں یہ اس واسطے کہ نصابی ہیں

فَيَسِيْرِينَ وَرَهْبَانًا وَآهَهُمْ لَا يَتَصَدَّقُونَ ﴿۸۹﴾

عالم ہیں اور درویش ہیں اور اس واسطے کہ وہ عکبر نہیں کرتے

وَاذْأَسْمِعُوا مَّا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ ۖ فَيُحْيُوا

اور جب سنتے ہیں اس کو جو آیتا رسول پر تو دیکھتے تو

أَعْيَنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۚ

انکی آنکھوں کو کہ آئین ہیں آئینوں سے اس وجہ سے کہ انھوں نے پہچان لیا حق بات کو

يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ كُتِبَ عَلَيْنَا مِنَ الشَّهَادَةِ ۖ وَمَا لَنَا لَا

کہتے ہیں اے رب ہمارے ہم ایمان لائے سو تو کو کہو کہ ان سے والوں کے ساتھ اور ہم کو کیا ہوا

نُوعٌ مِنَ الدِّمَاءِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْعُ أَنْ يُدْخِلَنَا

کہ یقین نہ لائیں اللہ پر اور اس چیز پر جو پہنچی بھروسے سے اور توقع رکھیں اس کی کہ داخل کر دی ہم کو

رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ۖ فَأَنَّى يُبَاسَفُ آلُؤَا

رب ہمارا ساتھ نیک بندوں کے پھر ان کو بدلے میں دیے اللہ نے اس کہنے پر ایسے

جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خِلْدِينَ فِيهَا ۖ وَذَلِكَ

باغ کہ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں رہا کریں ان میں ہیں اور یہ ہے

بِجَزَاءِ الْيَحْسِنِينَ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

بدلہ نیک کرنے والوں کا اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلانے لگے ہماری آیتوں

أُولَٰئِكَ أَصْعَابُ الْجَحِيمِ ۖ

کو وہ ہیں دوزخ کے رہنے والے

رابطہ آیات اور یہود و کفار مشرکین سے دوستی رکھنا مذکور تھا آگے ان کا مع مشرکین کے مسلمانوں سے عداوت رکھنا مذکور ہے، جو اس دوستی کا اصلی سبب تھا، اور چونکہ ہر معاملہ

میں قرآن مجید عدل و انصاف کا سب سے بڑا داعی ہے، اس لئے یہود و نصاریٰ میں بھی سب کو

ایک درجہ میں شمار نہیں کیا جس میں کوئی خوبی تھی اس کا بھی انہما کیا گیا، مثلاً نصاریٰ کی ایک

خاص جماعت میں بہ نسبت ان یہود کے تعصب کا کم ہونا، اور ان نصاریٰ میں جنہوں نے حق

قبول کر لیا تھا ان کا مستحق حسن ثناء و حسن جزاء ہونا مذکور ہے، اور یہ خاص جماعت حبشہ

کے نصاریٰ کی ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو جبکہ ہجرت مدینہ کے قبل وہ اپنا وطن مکہ چھوڑ کر

حبشہ چلے گئے تھے، کچھ تکلیف نہیں دی، اور جو اور نصرانی ایسا ہی ہو وہ بھی حکماً انہی میں داخل

ہو، اور ان میں سے جنہوں نے حق قبول کر لیا تھا وہ پناہ بادشاہ اور ان کے مصاحب ہیں کہ

حبشہ میں بھی مشرکان سن کر روئے اور مسلمان ہو گئے، پھر تیس آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی

خدمت میں حاضر ہوئے اور قرآن شکر و ستائش اور اسلام قبول کیا، یہی اس آیت کا شان نزول ہے۔

حُصَاة تَقْسِیْر

(غیر مؤمنین میں) تمام آدمیوں سے زیادہ مسلمانوں سے عداوت رکھنے والے آپ ان یہود اور ان مشرکین کو پادیں گے اور ان (غیر مؤمن آدمیوں) میں مسلمانوں کے ساتھ دوستی رکھنے کے قریب تر بہ نسبت اوروں کے) ان لوگوں کو پادیں گے جو اپنے کو نصاریٰ کہتے ہیں (قریب تر کا یہ مطلب ہو کہ وہ دوست تو وہ بھی نہیں، مگر دوسرے کفار مذکورین سے غمیت ہیں) یہ دوستی سے قریب تر ہونا اور عداوت میں کم ہونا، اس سبب ہے کہ ان (نصاری) میں بہت سے علم دوست عالم ہیں، اور بہت سے تارک دنیا دار و ملین ہیں، (اور جب کسی قوم میں ایسے لوگ بکثرت ہوتے ہیں تو عوام میں بھی حق کے ساتھ زیادہ عناد نہیں رہتا، اگرچہ خواص و عوام حق کو قبول بھی کریں، اور اس سبب سے ہے کہ یہ (نصاری) لوگ متکبر نہیں ہیں (قتیسین و رہبان سے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، اور نیز تو اضع کا خاصہ جو امر حق کے سامنے نرم ہو جانا اس لئے ان کو عداوت زیادہ نہیں، پس قتیسین در رہبان یعنی علماء و مشائخ کا وجود اشارہ ہے علت فاعل کی طرف اور عدم استکبار قابلیت کی طرف، بخلاف یہود و مشرکین کے کہ محب دنیا اور متکبر ہیں، اور گوہر میں بھی بعض علماء و حقانی تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، لیکن بوجہ ان کی قلت کے عوام میں اثر نہیں پہنچتا تھا، اس لئے ان میں عناد ہے، جو سبب ہو جاتا ہے شدت عداوت کا، اسی لئے یہود تو مؤمن ہی کم ہوتے اور مشرکین میں سے جب عداوت نکل گیا تب مؤمن ہونا شروع ہوئے) اور (بعض ان میں...) جو کہ آخر میں مسلمان ہو گئے تھے ایسے ہیں کہ) جب وہ اس (کلام) کو سنتے ہیں جو کہ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف بھیجا گیا ہے (یعنی قرآن) تو آپ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انھوں نے (دین) حق (یعنی اسلام) کو پہچان لیا (مطلب یہ کہ حق کو سن کر متاثر ہوتے ہیں اور) یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم مسلمان ہو گئے تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لیجئے (یعنی ان میں شمار کر لیجئے) جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے حق ہونے کی تصدیق کرتے ہیں... اور ہمارے پاس کو نسا عذر ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر (حسب تعلیم بشریت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اور جو (دین) حق ہم کو (اب) پہنچا ہو اس پر ایمان نہ لادیں اور (پھر) اس بات کی امید (بھی) رکھیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک (مقبول) لوگوں کی حیثیت میں داخل کر دے گا، (بلکہ یہ امید موقوف اسلام پر ہے، اس لئے مسلمان ہونا ضروری ہے) سو ان (لوگوں) کو اللہ تعالیٰ ان کے (اس) قول (مع الاعتقاد) کی پاداش میں ایسے باغ (بہشت کے) دیں گے جن کے (مخلات)

یہ نہ ہی جاری ہوئی گی (اور) یہ ان میں ہیں جو ہمیشہ گورہیں گے، اور لوگوں کا رویہ یہی جہاں ہے اور (درجہ) ان کے) جو لوگ کافر رہے اور ہماری آیات اور احکام کو جھوٹا کہتے رہے وہ لوگ دوختہ (میں رہیں گے) والے ہیں۔

معارف و مسائل

بعض اہل کتاب کی | ان آیات میں مسلمانوں کے ساتھ عداوت یا حدود کے معیار سے ان اہل کتاب حق پرستی، کا ذکر فرمایا گیا ہے جو اپنی حق پرستی اور خدا ترسی کی وجہ سے مسلمانوں سے بعض درجات نہیں دیتے تھے، مگر ان اوصاف کے لوگ یہودیوں بہت کم کا اہدم تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام وغیرہ، نصاریٰ میں نسبتاً ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی، خصوصاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جب حبشہ کا بادشاہ نجاشی اور وہاں کے حکام وغلام میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد تھی، اور اسی سبب جب مکہ مکرمہ کے مسلمان تشریف لے کر مظلوم سے تنگ آ گئے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا مشورہ دیا، اور فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ حبشہ کا بادشاہ نہ غم و غم کرتا ہے، نہ کسی کو کسی پر ظلم کرنے دیتا ہے، اس لئے مسلمان کچھ عرصہ کے لئے وہاں چلے جائیں۔

اس مشورہ پر عمل کرتے ہوئے پہلی مرتبہ گیارہ حضرات حبشہ کی طرف نکلے، جن میں حضرت عثمان غنیؓ اور ان کی زوجہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہؓ بھی شامل تھیں، اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالبؓ کی سرکردگی میں مسلمانوں کا ایک بڑا قافلہ جو عورتوں کے علاوہ بیاسی مردوں پر مشتمل تھا، حبشہ پہنچ گیا، شاہ حبشہ اور وہاں کے باشندوں نے ان کا شریفانہ استقبال کیا، اور یہ لوگ امن و عافیت سے وہاں رہنے لگے۔

قریش مکہ کے غیظ و غضب نے ان کو اس پر بھی نہ رہنے دیا، کہ یہ لوگ کسی دوسرے ملک میں اپنی زندگی عافیت سے گزار لیں، انھوں نے اپنا ایک وفد بہت سے تحفے دے کر شاہ حبشہ کے پاس روانہ کیا، اور یہ درخواست کی کہ ان مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال دیں، مگر شاہ حبشہ نے حالات کی تحقیق کی، اور حضرت جعفر بن ابی طالبؓ اور ان کے رفقاء سے اسلام اور پیغمبر اسلام کے حالات معلوم کئے، ان حالات اور اسلام کی تعلیمات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کی پیشین گوئی کے عین مطابق پایا، جس میں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر اور ان کی تعلیمات کا مختصر خاکہ، اور ان کا اور ان کے صحابہ کا حلیہ وغیرہ مذکور تھا، اس سے متاثر ہو کر شاہ حبشہ نے قریشی وفد کے ہرے، تحفے واپس

کر دیئے اور ان کی صفات بڑا ب دیہ یا کہ میں ایسے لوگوں کو اپنے ملک سے مٹانے کا بھی حکم نہیں دے سکتا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب کی قدر حضرت جعفر بن ابی طالب نے نجاشی کے دربار میں اسلام اور کشادہ جوش پر اثر کیا اس کی تعلیمات کا ایک مختصر مگر جامع خاکہ کھینچنا تھا، اور پھر ان حضرات کے قیام نے صرف اس کے دل میں بلکہ وہاں کے حکام و عوام سب کے دل میں سلام اور تغیر استقام علی اللہ علیہ وسلم کی جتنی محبت و عظمت پیدا کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور وہاں آپ کا اور صحابہ کرام کا مطمئن ہو جانا معلوم ہوا اور ہجرتین حبشہ نے مدینہ طیبہ جانے کا عزم کیا تو نجاشی شاہ حبشہ نے ان کے ساتھ اپنے ہم مذہب نصاریٰ کے بڑے بڑے علماء، مشائخ کا ایک وفد انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا جو ستر آدمیوں پر مشتمل تھا، جن میں باسٹھ حضرات حبشہ کے اور آٹھ شام کے تھے۔

شاہ حبشہ کے وفد کی یہ وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک درویشانہ اور راہبانہ روکھ میں حاضر ہوئے۔ لباس میں ملبوس حاضر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورۃ یسین پڑھ کر سنائی، یہ لوگ سنتے جاتے تھے، اور ان کی آنکھوں کی آنسو جاری تھے، سب نے کہا کہ یہ کلام اس کلام کے کتنا مشابہ ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور یہ سب سب مسلمان ہو گئے۔

ان کی واپسی کے بعد شاہ حبشہ نجاشی نے بھی اسلام کا اعلان کر دیا، اور اپنا ایک خط لے کر اپنے عاجزادہ کو ایک دوسرے وفد کا قائد بنا کر بھیجا، مگر سورۃ اتفاق سے یہ کشتی دریایا غرق ہو گئی، انھوں نے حبشہ کا بادشاہ اور حکام و عوام نے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ نہ صرف شریفانہ اور عادلانہ سلوک کیا بلکہ بالآخر خود بھی مسلمان ہو گئے۔

جمہور مغربیوں نے فرمایا کہ آیات متذکرہ انہی حضرات کے بارے میں نازل ہوئیں ہیں اَلَّذِیْنَ اٰتٰہُم مِّنْہُمْ مَّوَدَّةً لِّیْنَ اَلَّذِیْنَ قَالُوْا اَلَا اَنَّا نَضُرُّہُمْ، اور بعد کی آیات میں ان کا خون حق تعالیٰ سے رونا و رنج کو قبول کر لیا گیا ہے، اس پر بھی جمہور مغربیوں کا اتفاق ہے کہ اگرچہ یہ آیات نجاشی اور اس کے پیچھے ہوئے وفد کے بارے میں نازل ہوئی ہیں لیکن الفاظ میں عموم ہے، اس لئے اس کا حکم ان تمام نصاریٰ کے لئے عام اور شامل ہے، جو اہل حبشہ کی طرح حق پرست اور انصاف پسند ہوں، یعنی اسلام سے پہلے انجیل کے متبع تھے، اور اسلام آنے کے بعد اسلام کے پیرو ہو گئے۔

یہودیوں بھی اگرچہ چند حضرات اسی شان کے موجود تھے جو عہد موسوی میں تورات پر

مائل ہے، پھر اسلام آنے کے بعد اسلام کے حلقہ بوش ہو گئے، لیکن یہ اتنی کم تعداد تھی کہ امتوں اور قوموں کے ذکر کے وقت اس کو ذکر نہیں کیا جاسکتا ہی، باقی یہود کا حال کھلا ہوا تھا کہ وہ مسلمانوں کی عداوت اور بیخ کنی میں سب آگے تھے، اسی لئے حدیث میں یہود کا یہ حال ذکر فرمایا:

لَقَدْ كُنَّا يَوْمَ الْفَتْحِ عَنِ اَوْكَافٍ لِّدِينٍ اَوْ كَفٍّ اَلَيْسَ يَهُودَ، ابن مسلمانوں کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں نصاریٰ کی ایک خاص جماعت کی مدح فرمائی گئی ہے، جو خدا ترسی اور حق پرستی کی حامل تھی، اس میں نجاشی اور اس کے اعیان و انصار بھی داخل ہیں، اور وہ مسکر نصاریٰ بھی جو ان صفات کے حامل تھے، یا آئندہ زمانہ میں داخل ہوں، لیکن اس کے ..... یعنی نہ آیات سے نکلے ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں کہ نصاریٰ خواہ کیسے بھی گمراہ ہو جائیں اور اسلام دشمنی میں کتنے ہی سخت اقدام کریں ان کو بہر حال مسلمانوں کا دوست سمجھا جائے، اور مسلمان ان کی دوستی کی طرف ہاتھ بڑھائیں، کیونکہ یہ بدانتہا اور واقعات کے قطعاً خلاف ہے، اسی لئے امام ابو بکر جصاص نے احکام فتران میں فرمایا کہ بعض جاہل جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ان آیات میں مطلقاً نصاریٰ کی مدح ہے اور وہ علی الاطلاق یہود سے بہتر ہیں، یہ سراسر خیالت ہے، کیونکہ اگر عام طور پر دونوں جماعتوں کے مذہبی عقائد کا موازنہ کیا جائے تو نصاریٰ کا مشرک ہونا زیادہ واضح ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ معاملات کو دیکھا جائے تو آجکل کے عام نصاریٰ نے بھی اسلام دشمنی میں یہودیوں سے کم حصہ نہیں لیا، ہاں یہ صحیح ہے کہ نصاریٰ میں ایسے لوگوں کی کثرت ہوتی ہے، جو خدا ترس اور حق پرست تھے، اسی کے نتیجہ میں انکو قبول اسلام کی توفیق ہوئی، اور یہ آیات ان دونوں جماعتوں کے مابین اسی فرق کو ظاہر کرنے کے لئے نازل ہوئی ہیں، خود اسی آیت کے آخر میں فتران نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں واضح فرمادیا ہے: **ذٰلِكَ بِاَنَّكُمْ كُنْتُمْ قَبْلَئِمْ قَبْلَئِمْ وَ دُهْبَانًا وَاَهْلًا لَا يَسْتَكْبِرُونَ**، یعنی جن نصاریٰ کی مدح ان آیات میں کی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں علماء اور خدا ترس تارک الدنیا حضرات ہیں، اور ان میں تکبر نہیں کہ دوسروں کی بات پر غور کرنے کے لئے تیار نہ ہوں، مقابلہ سے معلوم ہوا کہ یہود کے یہ حالات نہ تھے، ان میں خدا ترس اور حق پرست نہ تھے، ان کے علماء نے بھی بچائے ترک دنیا کے اپنے علم کو صرف ذریعہ معاش بنالیا تھا، اور طلب دنیا میں ایسے مست ہو گئے تھے کہ حق و ناحق اور حلال و حرام کی بھی پرواہ نہ رہی تھی۔

قوم دولت کی اصلی روح آیت مذکورہ کے بیان سے ایک اہم بات یہ بھی معلوم ہوتی کہ قوم دولت کی حق پرست علماء مشائخ ہیں، اصلی روح حق پرست، خدا ترس علماء و مشائخ ہیں، ان کا وجود پوری قوم

کی حیات ہے، جب تک کسی قوم میں ایسے علماء و مشائخ موجود ہوں جو نبوی خواہشات کے پیچھے نہ ہوں۔
خدا ترسی ان کا مقام ہر تودہ قوم خیر و برکت سے محروم نہیں ہوتی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرُّوا حَتَّىٰ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ

اے ایمان والو! حرام ٹھہرائو وہ لذیہ چیزیں جو اللہ نے تمھارے لئے حلال کر دیں

وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿۸۸﴾ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ

اور حد سے بڑھ کر ہٹنا نہ چاہو بیشک اللہ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو اور رکھنا اللہ کے

رضائے کہم اللہ حلالاً طیباً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿۸۹﴾

دیکھو جو تم میں سے جو چیزیں حلال پاکیزہ ہو اور ڈرتے رہو اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو

رابط آیات یہاں تک ابن کتب کے متعلق گفتگو تھی آگے بھر عود ہے احکام شرعیہ کی طرف

جن کا ذکر کچھ شریع صورت میں اور کچھ درمیان میں بھی ہوا ہے اور باعتبار خصوصیت مقام کے ایک
ابطحاص بھی مقبول ہے، وہ یہ کہ اوپر مقام روح میں رہبانیت کا ذکر آیا ہے، گو وہ باعتبار اس کے
ایک جزو و خاص حسنی ترکِ حُب دنیا کے ہے، لیکن احتمال تھا کہ کوئی رہبانیت کی مساوی خصوصیت
کو قوی بل روح سمجھ جائے، اس لئے اس مقام پر اس تحریر حلال کی مصلحت زیادہ مناسب معلوم ہوئی۔
(ربیان لغت قرآن لخصاً)

حُثُّ الصَّغِيرِ

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمھارے واسطے حلال کی ہیں انہیں وہ مکلفانے پہنچنے اور
پہنچنے کی قسم سے ہوں یا مکتوبات کی قسم سے ہوں ان میں لذیہ (اور مرغوب) چیزوں کو (قسم :
عہد کر کے اپنے نفسوں پر) حرام مت کر دو اور حدود (شرعیہ) سے رجوع و تحلیل و تحریم کے باب
میں معتد نہ رہیں، آگے مدت تک بے شک اللہ تعالیٰ حد (شرعی) سے بچنے والوں کو پسند نہیں کرتے
اور خدا تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ (یا پو) اور اللہ
تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو (یعنی تحریم حلال خلاف رضائے حق ہے، ڈرو، اور
اس کا ارتکاب مت کرو) ۛ

معارف و مسائل

ترک دنیا اگر حدودِ آہنیہ کے اندر | مذکورہ آیات میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اگرچہ ترک دنیا اور ترک شہواتِ الدنیا
ہو تو جائز و نہ حرام ہے | ایک درجہ میں محبوب و پسندیدہ ہے، مگر اس میں بھی حدودِ آہنیہ سے
تجاوُز کرنا مذموم اور حرام ہے، جس کی تفصیل یہ ہے :

کسی حلال چیز کو حرام | کسی حلال چیز کو حرام قرار دینے کے تین درجے ہیں، ایک ہے کہ اعتقاداً اس کی
حرام سمجھ لیا جائے، دوسرے یہ کہ قولاً کسی چیز کو اپنے لئے حرام کرے،
مثلاً قسم کھائے کہ شہرِ یافانی نہ بیوں گا یا فلاں قسم کا حلال کھانا نہ کھاؤں گا، یا فلاں جائز کام
نہ کروں گا، عیسے سے یہ کہ اعتقاد و قول تو کچھ نہ ہو محض عملاً ہمیشہ کے لئے کسی حلال چیز کو چھوڑ دیں
کا عزم کرے۔

پہلی صورت میں، اگر اس چیز کا حلال ہونا قطعی دلائل سے ثابت ہو تو اس کا حرام سمجھنے
والا قانونِ الہی کی صریح مخالفت کی وجہ سے کافر ہو جائے گا۔

اور دوسری صورت میں اگر الفاظِ قسم کھا کر اس چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے
تو قسم ہو جائے گی، قسم کے الفاظِ بہت ہیں، جو کتب فقہ میں مفصل مذکور ہیں، ان میں ایک
مثال یہ ہے کہ صراحت کیے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ فلاں چیز نہ کھاؤں گا، یا فلاں کام نہ
کروں گا، یا یہ کہے کہ میں فلاں چیز یا فلاں کام کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، اس کا حکم یہ ہے کہ
بلاذکر ورت ایسی قسم کھانا گناہ ہے اس پر لازم ہے کہ اس قسم کو توڑ دے اور کفارِ قسم و اگر
جس کی تفصیل آگے آئے گی۔

تیسری قسم جس میں اعتقاد اور قول سے کسی حلال کو حرام نہ کیا ہو، بلکہ عمل میں ایسا
معاملہ کرے جیسا حرام کے ساتھ کیا جاتا ہے، کہ دائمی طور پر اس کے چھوڑنے کا التزام کرے
اس کا حکم یہ ہے کہ اگر حلال کو چھوڑنا ثواب سمجھتا ہے تو یہ بدعت اور رہبانیت ہے، جس کا گناہ
عظیم ہونا قرآن و سنت میں منصوص ہے، اس کے خلاف کرنا واجب اور ایسی پابندی پر
قائم رہنا گناہ ہے، ہاں اگر ایسی پابندی نہ بہت ثواب نہ ہو بلکہ کسی دوسری وجہ سے ہو
مثلاً کسی جسمانی یا روحانی بیماری کے سبب سے کسی خاص چیز کو دائمی طور پر چھوڑنے تو اس
میں کوئی گناہ نہیں، بعض صوفیائے کرام اور بزرگوں سے حلال چیزوں کے چھوڑنے کی جو
روایات منقول ہیں وہ سب اسی قسم میں داخل ہیں کہ انھوں نے اپنے نفس کے لئے اُن چیزوں
کو مضر سمجھا، یا کسی بزرگ نے مضر بتلایا، اس لئے بطور علاج چھوڑ دیا، اس میں کوئی مضرت نہیں

آخر آیت میں فرمایا: وَلَا تَقْعُدُوا عَنْ صَلَاةِ اللَّهِ الَّتِي كُنْتُمْ تُخَيِّبُ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی اللہ کی حدود سے آگے نہ بڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔

حد سے بڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ کسی سال چیر کو بلا کسی عذر کے ثواب سمجھ کر چھوڑ دے، جس کو نادان حق آدمی تقویٰ سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ تعدی اور ناجائز ہے، اس لئے دوسری آیت میں ارشاد ہے:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْتَعِينُونَ، یعنی جو رزق سال پاک اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کو کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے جس پر تمہارا ایمان ہے ڈرتے رہو۔

اس آیت میں واضح فرمایا کہ حلال پاک چیزوں کا ثواب سمجھ کر چھوڑ دینا تقویٰ نہیں، بلکہ تقویٰ اس میں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر استعمال کرے، اور شکر ادا کرے، ہاں کسی جسمانی یا روحانی مرض کی وجہ سے بطور علات کسی چیز کو چھوڑے تو وہ اس میں داخل نہیں۔

لَا يَأْخُذُكُمْ اللَّهُ بِاللِّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخِذُكُمْ

نہیں پڑتا تم کو اللہ تمہاری بیہودہ قسموں پر لیکن پکڑتا ہے

بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ

اس پر جس قسم کو تم نے مضبوط پانہا سو اس کا کفارہ کھانا دینا ہر دس فقراؤں کو

مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْفَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ

اوسط درجہ کا کھانا جو دیتے ہو اپنے گھر والوں کو یا کپڑا پہنا دینا دس فقراؤں کو یا ایک گردن آزاد

رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ أَذَلِكَ كَفَارَةٌ

کرنی پھر جسکو میتہ نہ ہو تو روزے رکھنے میں تین دن کے یہ کفارہ ہر قسم کی

أَيْمَانِكُمْ إِذَا أَحَلَّكُمْ وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ

قسموں کا جب قسم کھا بیٹھو اور حفاظت رکھو اپنی قسموں کی اس طرح بیان کرتا ہے

اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۵۹﴾

اللہ تمہارے لئے اپنے حکم تاکہ تم احسان مانو

رَبِّ آيَاتِ | اوپر تحریم طبابت کا ذکر تھا، چونکہ وہ بعض اوقات ہذیمہ قسم کے ہوتی ہے اس لئے آگے قسم کھانے کا حکم مذکور ہے۔

خلاصہ تفسیر

اللہ تعالیٰ احمق سے (دنیوی) مواخذہ نہیں فرماتے (یعنی کفار و واجب نہیں کہتے) تمہاری قبول میں اگر قسم دے تو رائے پر لیکن (ایسا) مواخذہ اس پر فرماتے ہیں کہ تم قسموں کو (آمدہ بہت پر) مستحکم کر دو اور تمہارا اس کو توڑ دو۔ سو اس (قسم کے توڑنے) کا کفارہ (یہ ہو کہ) دس مختار جوں کو کھانا دینا اور سدا رحم کا جو اپنے گھوڑاؤں کو (محبوبی طور پر) کھانے کو دیا کرتے ہو یا ان (دس مختار جوں کو) کپڑا دینا اور سدا رحم کا یا ایک غلام یا نوٹا سی آزاد کرنا یعنی تینوں میں جس کو چاہے خست یا کر لے، اور جس کو دان میزدن ہیں سے ایک کا بھی معتد رہے ہو تو اس کا کفارہ (تین دن کے (مختار) روزے ہیں یہ جو مذکور ہو) اگر کفارہ ہے تمہاری (ایسی) قسموں کا جبکہ تم قسم کھا لو اور پھر اس کو توڑ دو (اور چونکہ کفارہ واجب ہو اس لئے) اپنی قسموں کا خیال رکھا کرو (کبھی ایسا نہ ہو کہ قسم کو توڑ دو اور کفارہ نہ دو اور اللہ تعالیٰ نے جس قسم پر حکم بر عایت تمہارے دنیوی و دینی مصالح کے بیان فرمایا ہے) اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے (دوسرے) احکام دیے، بیان فرماتے ہیں تاکہ تم اس نعمت یعنی مصالح خلق کی رعایت کا) شکر کرو۔

معارف و مسائل

قسم کھانے کی چند صورتیں | اس آیت میں قسم کھانے کی چند صورتوں کا بیان ہے، بعض کا بیان سورہ اور ان سے تعلق احکام | ہشتہ میں بھی گزر چکا ہے اور خلاصہ سب کا یہ ہے کہ اگر کسی گزشتہ واقعہ پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے اس کو اصطلاح فقہاریں عین غیوس کہتے ہیں، مثلاً ایک شخص نے کوئی کام کر لیا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اور پھر جان بوجھ کر قسم کھانے کو میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ جھوٹی قسم سخت گناہ کبیرہ اور موجب وبال دنیا و آخرت ہے، اگر اس پر کوئی کفارہ واجب نہیں ہوتا، تو بہر استغفار لازم ہے، اسی لئے اس کو اصطلاح فقہاء میں عین غیوس کہا جاتا ہے، کیونکہ غیوس کے معنی ڈوبادینے والے کے ہیں، یہ قسم انسان کو گناہ اور وبال میں غرق کر دینے والی ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ کسی گزشتہ واقعہ پر اپنے نزدیک سچا سمجھ کر قسم کھائے اور واقعہ یہ وہ غلط ہو، مثلاً کسی ذریعہ سے یہ معلوم ہوا کہ فلاں شخص آگیا ہے، اس پر اعلان کر کے اس نے قسم کھائی کہ وہ آگیا ہے، پھر معلوم ہوا کہ یہ واقعہ کے خلاف ہے، اس کو عین لغو کہتے ہیں، اسی طرح بلا قصور زبان سے لفظ قسم بکل جانے تو اس کو بھی عین لغو کہا جاتا ہے

کے اعتبار سے کھانا کھلانے کے بھی آتے ہیں، اور کسی کو کھانا دیدینے کے بھی، اس لئے فقہاء
 رحمہ اللہ نے آیت مذکورہ کا یہ مفہوم قرار دیا ہے کہ کفارہ دینے والے کو دونوں باتوں کا اختیار
 ہو کہ وہ مسکینوں کی دھوٹ کر کے کھانا کھلائے یا کھانا ان کی ملکیت میں دیدے، مگر پہلی
 صورت میں یہ ضروری ہو کہ متوسط درجہ کا کھانا جو وہ عادی اپنے گھر کھاتا ہے دس مسکینوں کو دونوں
 وقت پیٹ بھر کر کھلائے، اور دوسری صورت میں ایک مسکین کو ہر ایک فطرہ کے دینے مثلاً
 پونے دو سیر گیہوں یا اس کی قیمت تینوں میں جو چاہے خیرت یا کرے، لیکن روزہ رکھنا صرف اس
 صورت میں کافی ہو سکتا ہے جبکہ ان تینوں میں سے کسی پر قدرت نہ ہو۔

قسم ٹوٹنے سے پہلے کفارہ آخر آیت میں تنبیہ کے لئے دو امر ارشاد فرمائے گئے ہیں، **اَوَّلُ لِرَبِّكَ**
 کی ادائیگی معتبر نہیں **ثُمَّ اَيُّهَا تَكْفُرُ اِذَا اخْتَلَفْتُمْ** یعنی یہ ہے کفارہ عساری قسم کا
 جب تم نے قسم کھائی، امام عظیم ابو حنیفہ اور دوسرے اکثر ائمہ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہو کہ
 جب تم کسی آئندہ کام کرنے یا نہ کرنے پر حلف کرو اور پھر اس کی خلاف ورزی ہو جائے تو اس کا
 کفارہ وہ ہے جو اوپر ذکر کیا گیا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ کفارہ کی ادائیگی قسم ٹوٹنے کے بعد ہونی چاہیے
 قسم ٹوٹنے سے پہلے اگر کفارہ دیدیا جائے تو وہ معتبر نہ ہوگا، وجہ یہ ہے کہ کفارہ لازم ہونے کا
 سبب قسم ٹوٹنا ہے جب تک قسم نہیں ٹوٹی تو کفارہ واجب ہی نہیں ہوا، تو جیسے بخت سے
 پہلے نماز نہیں ہوتی، رمضان سے پہلے رمضان کا روزہ نہیں ہوتا، اسی طرح قسم ٹوٹنے سے
 پہلے قسم کا کفارہ بھی ادا نہیں ہوتا۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا: **ثُمَّ اَيُّهَا تَكْفُرُ اِذَا اخْتَلَفْتُمْ** یعنی اپنی قسموں کی حفاظت کرو،
 مطلب یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی قسم کھالی ہے تو بلا ضرورت شرعی یا طبعی قسم کو نہ توڑو، اور
 بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قسم کھانے میں جلد بازی سے کام نہ لو، اپنی قسم
 کو محفوظ رکھو، جب تک شدید مجبوری نہ ہو قسم نہ کھاؤ (منظری)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ

اے ایمان والو یہ جو ہے شراب اور نجوا اور بت

وَالْأَنزِلَامُ مَرْجِسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

اور پائے سب غمناک سے کیونکہ میں شیطان کے سوان سے بچے رہو تاکہ

تَقْلَعُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ

تم خجالت پاز شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ڈالے تم میں

الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَيْرِ وَالْئِيسَرِ وَيَصِدَّكُمْ عَنْ

دشمنی اور بغیر بذریعہ شراب اور خمر کے اور لوگے تم کو

ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۝۹۱

اللہ کی یاد سے اور نماز سے سوا کچھ تم پر باز آؤ گے اور

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ

حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور بچتے رہو پھر اگر تم پھر جاؤ گے

فَاعْلَمُوا أَنَّمَا رَسُولُنَا بَلَّغُ الْمُبِينِ ۝۹۲

تو جان لو کہ ہمارے رسول کا ذمہ صرف پہنچا دینا ہے کھول کر

رَبِّطَ آيَاتٍ بَاطِنَةٍ لِّمَن يَعْلَمُ الْقُرْآنَ ۚ وَنَحْنُ نَعْلَمُ الْقُرْآنَ بِلُغَتِهِ

ربط آیات باطنی کے تو ان کے لئے بعض حرام چیزوں کے استعمال کی ممانعت ہو

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو بات یہی ہے کہ شراب اور خمر اور رشتہ وغیرہ اور قرعہ کے تریسب

گندمی باتیں شیطانی کام ہیں، سوان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم کو (جو ہر ان کی مضرتوں سے

بچنے کے جو آگے مذکور ہیں) فلاح ہو (اور وہ مضرتیں دنیوی بھی ہیں اور دینی بھی جن کا بیان یہ

ہو کہ) شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور خمر سے کسے ذریعہ تمھارے آپس میں (برتاؤں میں)

عداوت اور (دلوں میں) بغض واقع کر دے (چنانچہ ظاہر ہے کہ شراب میں تو عقل نہیں رہتی،

مکالی گلوچہ دنگہ فساد ہو جاتا ہے جس سے بعد میں بھی طبعاً کہ درت باقی رہتی ہے، اور جو سے میں

جو شخص مغلوب ہوتا ہے اس کو غالب پر غیظ ہوتا ہے اور جب اس کو رنج ہو گا دوسرے پر

بھی اس کا اثر پہنچے گا۔ یہ تو دنیوی مضرت ہوتی) اور (شیطان یوں چاہتا ہے کہ اس شراب اور

خمر کے ذریعہ سے) اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے (جو کہ اللہ کی یاد کا سبب افضل طریقہ ہے) تم کو

باز رکھے (چنانچہ یہ بھی ظاہر ہو کہیونکہ شراب میں تو اس کے ہوش ہی بجا نہیں ہوتے اور قارم غالب

کو تو سرور و نشاط اس درجہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں غرق ہوتا ہے، اور مغلوب کو مغلوب ہونے کا رنج

اضحوال اور پھر غالب آنے کی کوشش اس درجہ ہوتی ہے کہ اس سے فراغ نہیں ہوتا۔ یہی مضرت

ہوتی، جب ایسی بڑی چیزیں ہیں جو بتلائی) اب بھی باز آؤ گے ۹ اور تم (جمع احکام میں) اللہ تعالیٰ

کی اطاعت کرتے رہو اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعت کرتے رہو اور مخالفت حکم سے) احتیاط رکھو اور

اگر (اطاعت سے اعراض کر دو گے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذکر میں صاف صاف (حکم کا) پہنچا

دینا تھا (اور وہ اس کو نبوی انعام دے چکے اور تم کو انعام پہنچا چکے اب تمہارے پاس کسی مذکر کجغالب نہیں رہی)۔

معارف ومسائل

کائنات کی تخلیق انسان ان آیات میں بتلانا یہ منظور ہو کہ مالک کائنات نے ساری کائنات کو انسان کے نفع کے لئے ہے کی خدمت کے لئے پیدا فرمایا، اور ہر ایک چیز کو انسان کی خاص خاص خدمت پر لگا دیا ہے، اور انسان کو مذہب کائنات بنایا ہے، انسان پر صرف ایک پابندی لگادی کہ ہماری مخلوقات سے نفع اٹھانے کی جو حدود ہم نے معطر کر دی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو، جن چیزوں کو تمھارے لئے حلال طیب بنا دیا ہے ان سے احتراز کرنا ہے ادنیٰ اور ناشکرنا ہو، اور جن چیزوں کے کسی خاص استعمال کو حرام قرار دیا ہے، اس میں خلاف ورزی کرنا نافرمانی اور بغاوت ہے، بندہ کا کام یہ ہے کہ مالک کی ہدایات کے مطابق اس کی مخلوق کا استعمال کرے، اسی کا نام عبدیت ہے۔

پہلی آیت میں شباب، جوان، بہت اور بھوسے کے تیز چار چیزوں کی حرمت کا بیان ہے۔ اس مضمون کی ایک آیت تقریباً ایسے ہی الفاظ کے ساتھ سورہ بقرہ میں بھی آچکی ہے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْزَنْهُمْ وَلَا يَحْزَنُوا وَلَا تَسْتَبْشِرُوا وَلَا تَنْبَشِرُوا وَلَا تَكُنْ لَهُمْ رُجُومًا وَلَا تَكُنْ لَهُمْ رُجُومًا وَلَا تَكُنْ لَهُمْ رُجُومًا وَلَا تَكُنْ لَهُمْ رُجُومًا
غفل، اللہ تعالیٰ اس میں ان چار چیزوں کو جس فرمایا، جن میں عربی زبان میں ایسی گندی چیز کو کہا جاتا ہے جس سے انسان کی طبیعت کو گھٹن اور نفرت پیدا ہو، یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ذرا بھی عقل سلیم اور طبع سلیم رکھتا ہو تو خود بخود ہی ان چیزوں سے اس کو گھٹن اور نفرت ہوگی۔

ازلام کی تشریح ان چار چیزوں میں سے ایک ازلام ہے، جو زلّم کی جمع ہے ازلام ان تیروں کو کہا جاتا ہے جن پر فترت و اندازی کر کے عرب میں مجوا کھیلنے کی رسم جاری تھی، جس کی صورت یہ تھی کہ دس آدمی شرکت میں ایک اونٹ ذبح کرتے تھے، پھر اس کا گوشت تقسیم کرنے کے لئے بچائے اس کے کہ دس حصے برابر کر کے تقسیم کرتے اس میں اس طرح مجوا کھیلنے کہ دس عدد تیروں میں سات تیروں پر کچھ معتبرہ حصوں کے نشانات بنا رکھتے تھے کسی پر ایک کسی پر دو یا تین اور تین تیروں کو سادہ رکھا ہوا تھا، ان تیروں کو ترکش میں ڈال کر ہلاتے تھے، پھر ایک ایک تھیک کے لئے ایک ایک تیر ترکش میں سے نکالتے، اور جتنے حصوں کا تیسر کسی کے نام پر مچل آئے وہ اُن حصوں کا بھی سمجھا جاتا تھا، اور جس کے نام پر سادہ تیر مچل آئے وہ حصہ سے محروم رہتا تھا، جیسے آجکل بہت سی قمیص لاٹری کے طریقہ پر بازاروں میں جاری ہیں، اس طرح کی قرعہ اندازی، تمار یعنی مجوا جو ازلام سے قرآن کریم حرام ہے۔

قرعہ اندازی کی جو رسم تھی [ہاں، ایک طاع کی شہدہ اندازی جائز اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ یہ کہ جب حقوق سب کے مساوی ہوں اور جتنے بھی مساوی تقسیم کر دیئے گئے ہوں پھر ان میں سے حقوق کی تعیین بذریعہ قرعہ اندازی کر لی جائے، مثلاً ایک مکان چار شریکیں میں تقسیم کرنا ہے تو قیامت کے لحاظ سے چار حصے برابر لگائے گئے، اب یہ تعیین کرنا کہ کونسا حصہ کس شریک کے پاس رہے، اس کی تعیین اگر آپس میں مصالحت و رضا مندی سے نہ ہو تو یہ بھی جائز ہے کہ قرعہ اندازی کر کے جس کے نام پر جس طرف کا حصہ نکل آئے اس کو دیدیا جائے، یا کسی چیز کے خواہش مند ایک ہزار ہیں، اور سب کے حقوق مساوی ہیں، مگر جو چیز تقسیم کرنا ہو وہ کھل متوں میں، تو اس میں قرعہ اندازی سے فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔

ان لاف کی قرعہ اندازی کے ذریعہ گوشت تقسیم کرنے کی جائلانہ رسم کی حرمت سورۃ مائدہ ہی کی ایک آیت میں پہلے آچکی ہے، اِنَّ تَسْتَقْبِلُوْهُ اَوْ لَا تَقْبِلُوْهُ

خلاصہ یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں جن چار چیزوں کا حرام ہونا مذکور حرام میں سے دو یعنی میٹھ اور آڑا لام تھیں کے اعتبار سے ایک ہی ہیں، باقی دو میں ایک اذنبات جو جو نصب کی جاتی ہے، ایسی چیز کو نصب کہا جاتا ہے جو عبارت کے لئے کھڑی لگائی ہو خواہ بت جو یا کوئی درخت، پتھر وغیرہ۔

شراب درجہ سے کے آیت کے شان نزول اور اس کے بعد والی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جبرنی، اور جانی مفسد [اس آیت میں اصل مقصود دو چیزوں کی حرمت اور مفسد کا بیان کرنا ہے، یعنی شراب اور خمر، اذنبات یعنی بڑوں کا ذکر اس کے ساتھ اس لئے ملا دیا گیا ہے کہ سننے والے سمجھ لیں کہ شراب اور خمر کے معاملہ ایسا سخت جرم ہے جیسے بت پرستی۔

ابن ماجہ کی ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا تَشَابِهَ الْقَعْدَمُ مَعَ بَيْنِ الْوَحْشِيِّ، "یعنی شراب پینے والا ایسا مجرم ہے جیسے بت کو پوجنے والا" اور جبرنی روایات میں ہے: شَارِبُ الْقَعْدَمِ كَعَايِدِ الْمَلِكِ وَالْعَشِي" یعنی شراب پینے والا ایسا ہے جیسا لالہ و عشا کی پرستش کرنے والا

خلاصہ کلام یہ جو کہ یہاں شراب اور خمر سے کی شدید حرمت اور ان کی روحانی اور جسمانی خرابیوں کا بیان ہے، اول ردحالی اور معنوی خرابیاں رَجَسٌ مِّنْ عَيْنِ الشَّيْطَانِ کے الفاظ میں بیان کیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ یہ چیزیں فطرت سلیمہ کے نزدیک گندمی قابل نفرت چیزیں اور شیطانی حال ہیں جن میں پھنس جانے کے بعد انسان بیشمار مفسد اور مہلک خرابیوں کے غمگین میں جا گرتا ہے، یہ روحانی مفسد بیان فرمانے کے بعد حکم دیا گیا

فَاجْتَنِبُوا شَرَّ مَا يَأْتِيكُمْ فَهِيَ أَفْضَلُ مِمَّا يَأْتِيكُمْ فَاعْلَمُوا

آخر میں فرمایا اَعْلَمُوا کہ تم کو جو شے آئے گی اس میں سے بدترین یا گھبراہٹ انگیز یا گھبراہٹ انگیز فلاح و نیا و آخرت اسی پر موقوف ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرتے رہو۔

اس کے بعد دوسری آیت میں شراب اور خمر کے دنیوی اور ظاہری مفاسد کا بیان

اس طرح فرمایا گیا: اِنَّمَا يُرِيكُمُ الشَّيْطَانُ اَنَّهُ يُفْسِدُ بَيْنَكُمْ اَلْعَهْدَ اَوْفَاةً وَابْغَضًا

فِي الْكُفْرِ وَالتَّيْبَسِ، یعنی شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور خمر سے میں مستلا

کر کے تمہارے درمیان بغض و عداوت کی بنیادیں ڈال دے۔

ان آیات کا نزول بھی کچھ ایسے ہی واقعات کے بارے میں ہوا ہے کہ شراب کے نشہ میں الہی

حرکات صادر ہوتیں جو یا تو غیظ و غضب اور پھر جنگ و جدل کا سبب بن گئیں، اور یہ کوئی

اتفاقی حادثہ نہیں تھا بلکہ شراب کے نشہ میں جب آدمی عقل کھو بیٹھتا ہے تو اس سے ایسی

حرکات کا صدور لازمی جیسا ہو جاتا ہے۔

اسی طرح جو سے کا معاملہ ہے کہ ہارنے والا اگرچہ اپنی ہار مان کر اس وقت نقصان

اٹھا لیتا ہے، مگر اپنے حریف پر غیظ و غضب اور بغض و عداوت اس کے لازمی اثرات میں سے

ہے، حضرت قتادہؓ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بعض عرب کی عادت تھی کہ جو سے

میں اپنے اہل و عیال اور مال و سامان سب کو ہر اکرا انتہائی بے رحمی و غم کی زندگی گزارتے تھے۔

آخر آیت میں پھر ان چیزوں کی ایک اور خرابی ان الفاظ میں ارشاد فرمائی: وَتَصْنَعُ

عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَرَبِّكَ الصَّلٰوةَ۔ یعنی یہ چیزیں تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے غافل

کر دیتی ہیں۔

یہ خرابی بظاہر روحانی اور اخروی خرابی ہے، جس کو دنیوی خرابی کے بعد مکرر ذکر

فرماتے ہیں، اس پر اشارہ ہو سکتا ہے کہ اصل قابلِ نظر اور قابلِ فکر وہ زندگی ہے جو ہمیشہ

رہنے والی ہے، عقلمند کے نزدیک اسی کی خوبی مطلوب و مرغوب ہوتی چاہئے، اور اسی کی

خرابی سے ڈرنا چاہئے، دنیا کی چند روزہ زندگی کی خوبی نہ کوئی قابلِ فخر چیز ہے، نہ خرابی

زیادہ قابلِ بے رحمی و غم ہے، کہ اس کی دونوں حالتیں چند روز میں ختم ہو جانے والی ہیں۔

دورانِ بقا چو بادِ صحرانگدشت

تلخی و خوشی درشت و زیبا بگذشت

اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ذکر اللہ اور نماز سے غفلت یہ دنیا و آخرت اور جسم و

روح دونوں کے لئے مضر ہے، آخرت اور روح کے لئے مضر ہونا تو ظاہر ہے کہ اللہ

سے غافل ہے نماز کی آخرت تباہ اور روح مُردہ ہے، اور ذرا غور سے دیکھا جائے تو اللہ سے غافل کی دنیا بھی وبال جان ہوتی ہے کہ جب اللہ سے غافل ہو کر اس کا انتہائی مقصود مال و دولت اور عزت و جاہ ہو جائے تو وہ اتنے بکھڑے اپنے ساتھ لاتے ہیں کہ وہ خود ایک مستقل غم ہوتے ہیں جس میں مبتلا ہو کر انسان اپنے مقصود المقاصد یعنی راحت و آرام اور اطمینان و سکون سے محروم ہو جاتا ہے، اور ان اسباب راحت میں ایسا مست ہو جاتا ہے کہ خود کو بھی محسوس کرتا ہے، اور اگر کسی وقت یہ مال و دولت یا عزت و جاہ جاتے رہیں یا ان میں کمی آجائے تو ان کے غم اور بے چاری کی انتہا نہیں رہتی، غرض یہ خالص دنیا دار انسان دونوں حالتوں میں بے فکر اور غم و اندوہ میں گھرا ہوتا ہے،

اگر دنیا نباشد درد مند مریم

وگر باشد ہمیشہ پائے بند مریم

بخلاف اس شخص کے جس کا دل اللہ کی یاد سے روشن اور نور نماز سے منور ہے، دنیا کے مال و منال اور جاہ و منصب اس کے قلوب پر گرتے ہیں، اور ان کو صحیح راحت و آرام پہنچاتے ہیں، اور اگر یہ چیزیں جاتی رہیں تو ان کے قلوب اس سے متاثر نہیں ہوتے، ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ

نہ شادی وادسا مانے نہ غم آورد نقصانے

بہ پیش ہمت ما ہرچہ آمد بود مہمانے

خلاصہ یہ ہے کہ ذکر اللہ اور نماز سے غفلت اگر غور دیکھا جائے تو اخروی اور دنیوی دونوں طرح کی خرابی ہے، اس لئے ممکن ہو کہ رَحْمٰنٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ سے خالص اخروی اور روحانی مضرت بیان کرنا مقصود ہو، اور يُؤَقِّعُ بَيْنَكُمْ وَاٰتٰهُمُ الْغَصَا سے خالص دنیوی اور جسمانی خرابی بتلانا ہو اور يُصَلِّ كُمْ عَنْ دُخْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ سے دین و دنیا کی مشترک تباہی و بربادی کا ذکر کرنا مقصود ہو۔

یہاں یہ بات بھی قابلِ نظر ہے کہ ذکر اللہ میں تو نماز بھی داخل ہے، پھر نماز کو علیحدہ بیان کرنے میں کیا حکمت ہے، وجہ یہ ہے کہ اس میں نماز کی اہمیت اور ذکر اللہ کی تمام اقسام میں فضل و شرف ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لئے نماز کو مستقل طور پر ذکر فرمایا گیا ہے۔

اور تمام دینی اور دنیوی جسمانی اور روحانی خرابیوں کی تفصیل بتلانے کے بعد ان چیزوں سے باز رکھنے کی ہدایت ایک عجیب و دل نواز انداز سے فرمائی ہے، ارشاد ہوتا ہے:

قَدْ هَلَكَ أَشْتَمُ مُنْتَهَكُونَ، یعنی جب یہ ساری خرابیاں تمھارے علم میں آگئیں تو اب بھی ان سے باز آؤ گے۔

ان دونوں آیتوں میں شراب اور جوئے وغیرہ کی حرمت اور شدید ممانعت کا بیان تھا، جو قانون الہی کی ایک دفعہ ہے، تیسری آیت میں اس حکم کو آسان کرنے اور اس پر عملی سہل بنانے کے لئے قرآن کریم نے اپنے خاص سلوب بیان کے تحت ارشاد فرمایا:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأَحِلُّوا، فَإِنْ كُنْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْكَلِمَاتُ الْمُبِينَاتُ۔

جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم تمھارے فائدہ کے لئے ہے، اگر تم دعا و نوحہ اللہ جل شانہ کا کوئی نقصان ہے نہ اس کے رسول کا، اللہ تعالیٰ کا اس نفع و نقصان سے بالاتر ہو تا تو ظاہر تھا، رسول کے متعلق کسی کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ جب الہی بات نہ مانی گئی تو ان کے اجر و ثواب یا قدر و منزلت میں شاید کچھ فرق آجائے، اس شبہ کے ازالہ کے لئے ارشاد فرمایا: فَإِنْ كُنْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْكَلِمَاتُ الْمُبِينَاتُ، یعنی اگر تم میں سے کوئی بھی ہمارے رسول کی بات نہ مانے جب بھی اس کی قدر و منزلت میں کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ جتنا کام ان کے سپرد تھا وہ کر چکے، یعنی صاف صاف طور پر واضح کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچا دینا، اس کے بعد جو شخص نہیں مانتا وہ اپنا نقصان کرتا ہے ہمارے رسول کا اس سے کچھ نہیں بگڑتا ہے۔

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا

جو لوگ ایمان لائے اور کام نیک کئے ان پر گناہ نہیں اس میں جو کچھ پہلے

طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا

کھا چکے جب کہ آئندہ کو ڈرتے اور ایمان لائے اور عمل نیک کئے پھر ڈرتے رہے

وَأَمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۹۶﴾

اور یقین کیا پھر ڈرتے رہے اور نیک کی اور اللہ دوست رکھتا ہو نیک کرنے والوں کو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْيَقُولُوا كَلِمَاتٍ لِلَّهِ بِشَيْءٍ مِنَ الصِّدْقِ

اے ایمان والو! البتہ تم کو آزمائے گا اللہ ایک بات سے اس تمھارے کہ جس پر

تَنَالُهُ آيِدُكُمْ وَرِمَا حُكْمُ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ

پہنچے ہیں ہاتھ تمھارے اور نیزے تمھارے تاکہ معلوم کرے اللہ کون اس سے ڈرتا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ مِمَّنْ

اسے ایمان والو! نہ مارو شکار جس وقت تم ہو احرام میں اور جو کوئی

قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّمَّا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ

تم میں اس کو مارے جان کر تو اس پر بدلہ ہو اس مارے ہوئے کے برابر مویشی میں سے

يَعْلَمُ بِهِ ذَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَذَا يَبْلُغُ الْكَفَّةَ أَوْ كِفَارًا

جو بخوبی کریں دو آدمی مستبر تم میں سے اس طرح سے کہ وہ جانور بدلے کا بطور نیاز پہنچایا جائے

طَعَامٍ مَّسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَٰلِكَ صِيًّا مَا لَيْدٌ وَقَوْلٌ أَمْرٌ

کھانے کا یا اس پر کفارہ جو چند نفقہ جوں کو کھلایا اس کے برابر روزے تاکہ کچھ سزا اپنے کام کی

عَفَا اللَّهُ عَنْمَا سَلَفٌ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ

اللہ نے معاف کیا جو کچھ ہو چکا اور جو کوئی پھر کر گیا اس سے بدلہ لے گا اللہ اور اللہ

عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝۱۵ أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ

زبردست ہے بدلہ لینے والا حلال ہوا تمھارے لئے دریا کا شکار اور دریا کا کھانا ،

مِمَّا عَالَمُكُمْ وَلِلسَّيْرِ ۚ وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا

تمھارے فائدہ کے واسطے اور سب مسافروں کے اور حرام ہوا تم پر جنگل کا شکار جب تک

دُمُكُمْ حُرْمًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝۱۶

تم احرام میں رہو اور ڈرتے رہو اللہ جس کے پاس تم جمع ہو گے

رَبِّطْ آيَاتِ

بَابُ مِثْلِ هَذِهِ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ

میں تھیں اس کے برابر روزے تاکہ کچھ سزا اپنے کام کی

عَفَا اللَّهُ عَنْمَا سَلَفٌ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝۱۵ أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ

مِمَّا عَالَمُكُمْ وَلِلسَّيْرِ ۚ وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا

دُمُكُمْ حُرْمًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝۱۶

تم احرام میں رہو اور ڈرتے رہو اللہ جس کے پاس تم جمع ہو گے

رَبِّطْ آيَاتِ

بَابُ مِثْلِ هَذِهِ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ

میں تھیں اس کے برابر روزے تاکہ کچھ سزا اپنے کام کی

عَفَا اللَّهُ عَنْمَا سَلَفٌ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝۱۵ أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ

ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مکمل خبت یا حاصل ہے کہ خاص حالات میں خاص خاص چیزیں دل کو حرام مفسر اور
دیدیں بیان لے سکران

خلاصہ تفسیر

ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں
جس کو وہ کھاتے پیتے ہوں اور اس وقت وہ حلال ہو جو بعد میں حرام ہو جائے اور ان کو گناہ نہیں
ہوتا جبکہ گناہ کا کوئی امر مقتضی نہ ہو بلکہ ایک امر مانع موجود ہو وہ یہ کہ وہ لوگ (خدا کے خوف
سے اس وقت کی ناجائز چیزوں سے) پرہیز رکھتے ہوں اور (دلیل اس خوف کی یہ ہو کہ وہ لوگ)
ایمان رکھتے ہوں (جو کہ خدا سے ڈرنے کا سبب ہے) اور نیک کام کرتے ہوں (جو کہ خوف خدا
کی علامت ہے) اور اسی حالت پر وہ عمر بھر رہیں، چنانچہ اگر وہ حلال چیزیں کو پہلے کھاتے پیتے
تھے آگے کبھی چل کر حرام ہو جائے تو پھر (اس سے بھی اسی خوف خدا کے سبب) پرہیز کرتے
گئے ہوں اور (اس خوف کی بھی دلیل مثل سابق یہی ہو کہ وہ لوگ) ایمان رکھتے ہوں اور خوب
نیک عمل کرتے ہوں (جو کہ موقوف ہیں ایمان پر، پس یہاں بھی سبب اور علامت خوف خدا
کے مجتمع ہیں، مطلب یہ کہ ہر بار کی مکرر رسمہ کرو تحريم میں ان کا یہی عمل در آمد ہو کچھ دوسری بار
کی خصوصیت نہیں، پس باوجود مانع اور استمرار مانع کے ہمارے فضل سے بعید ہے کہ وہ گناہ کا
ہوں) اور ان کی یہ خاص طریقہ مذکور کی نیکو کاری صرف لزوم گناہ سے مانع ہی نہیں بلکہ
وجود ثواب و محبوبیت کو تقاضی بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے نیکو کاروں سے محبت رکھتے ہیں
(پس ان میں منحوس ہونے کا احتمال تو کم ہو سکتا ہے، یہ تو غیر منحوس ہونے سے گزر کر محبوب
ہونے کا درجہ رکھتے ہیں)

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ قدرے شکار سے تمہارا امتحان کرے گا جن تک (بوجہ تم
سے دور دور نہ بھاگنے کے) تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے (مطلب امتحان
کا یہ کہ حالت احرام میں وحوش کے شکار کرنے کو تم پر حرام کر کے جیسا آگے تصریح آتا ہے،
ان وحوش کو تمہارے آس پاس پھرتے دیں گے) تاکہ اللہ تعالیٰ (ظاہر طور پر بھی) معلوم کرے
کہ کون شخص اس سے (یعنی اس کے عذاب سے) بزدلی و ڈرتا ہے (اور ارتکاب حرام سے
جو کہ موجب عذاب ہے بچتا ہے، اسی سے التزام کیا بھی معلوم ہو گیا کہ یہ شکار حرام ہے)
سو جو شخص اس (حرمت) کے بعد (جس پر ابتلاء بھی دلالت کر رہا ہے) حد (شرعی) سے نکلے گا
(یعنی شکار ممنوع کا مرتکب ہوگا) اس کے واسطے دردناک سزا (مقرر) ہے، (چنانچہ شکاری

جاؤ اسی طرح اس پاس لگے پھرتے تھے، چونکہ صحابہ میں بہت سے شکار کے عادی تھے اس میں ان کی اطاعت کا امتحان ہو رہا تھا، جس میں وہ پورے اترے، آگے ممانعت کی زیادہ تصریح ہے کہ، اے ایمان والو وحشی شکار کو (باستثناء ان کے کہ جن کو شرع نے مستثنیٰ کر دیا) قتل مت کرو، جبکہ تم حالت احرام میں ہو اسی طرح جبکہ وہ شکار حرم میں ہو گوشتکاری احرام میں نہ ہو اس کا بھی یہی حکم ہے اور جو شخص تم میں اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر اس کے فعل کی پاداش واجب ہوگی جو کہ باعتبار قیمت کے مساوی ہوگی اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہو جس کے تخمینہ کا فیصلہ تم میں سے دو مجتہد شخص کر دیں (کہ دینداری میں بھی قابل اعتبار ہوں) اور تجربہ و بصیرت میں بھی، پھر اس قاتل کو تخمینہ قیمت کے بعد اختیار ہے) خواہ اس قیمت کا کوئی ایسا جانور خرید لے کہ وہ پاداش کا جانور (خاص چوپائوں میں سے ہو) یعنی اونٹ، اگاسے، بھینس، بھیڑ، بکری، زریہ یا مادہ (بشرطیکہ نیاز کے طور پر کچھ کے پاس) تک (یعنی حرم کے اندر پہنچائی جائے اور خواہ اس قیمت کے برابر غلط طور) کفارہ (کے) مساکن کو دیدیا جائے (یعنی ایک مسکن کو بقدر ایک صدقہ الفطر کے دیا جائے) اور خواہ اس (غلہ) کے برابر روزے رکھ لے جائیں (برابری کی صورت یہ ہے کہ ہر مسکن کے حصہ یعنی فطرہ کے بدلے ایک روزہ اور یہ پاداش اس لئے مقرر کی ہے) تاکہ اپنے کئے کی شامت کا مزہ چکھے (بخلاف اس شخص کے جس نے قصداً شکار نہ کیا ہو کہ گواہی پر بھی جزا تو یہی واجب ہو مگر وہ فعل کی سزا نہیں، بلکہ محل متہرم یعنی شکار حرم جو کہ حرم کی وجہ سے محترم یا احرام کی وجہ سے کا محترم ہو گیا ہے اس کا ضمان اور جزا ہو اور اس جزا کے ادا کر دینے سے) اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کو معاف فرمایا اور جو شخص پھیرا اسی ہی حرکت کرے گا (چونکہ اکثر عود میں ایک گونہ پہلی بار سے زیادہ جرأت ہوتی ہے) تو اس وجہ سے علاوہ جزا مذکور کے جو کہ اصل فعل یا محل کا عوض ہے آخرت میں) اللہ تعالیٰ اس سے (اس جرأت کا) انتقام لیں گے (البتہ اگر توبہ کرے تو انتقام کا سبب بن نہ جائے گا) اور اللہ تعالیٰ زبردست ہیں انتقام لے سکتے ہیں، تمھارے لئے (حالت احرام میں) دریا (یعنی پانی) کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا (سب) حلال کیا گیا ہے تمھارے انتفاع کے واسطے (اور تمھارے مسافروں کے) (انتفاع کے) واسطے (کہ سفر میں اسی کو توشہ بناویں) اور وحشی کا شکار (گو بعض صورتوں میں کھانا حلال ہو مگر) پکڑنا (یا اس میں محین ہونا) تمھارے لئے حرام کیا گیا ہے، جب تک تم حالت احرام میں رہو اور اللہ تعالیٰ (کی مخالفت) سے ڈرو، جس کے پاس جمع (کر کے) کئے جاؤ گے۔

معارف ومسائل

محققین نے لکھا ہے کہ تقویٰ (یعنی مضار دینی سے مجتنب ہونے کے) کئی درجے ہیں۔ اور ایمان یقین کے مراتب بھی لمجا تفاوت و صنعت متفاوت ہیں تحریر اور لصوص شرعیہ سے ثابت ہے کہ جس قدر آدمی دگر و فک، عمل صالح اور جہاد فی سبیل اللہ میں ترقی کرتا ہے اسی قدر خدا کے خوف اور اس کی غفلت و جلال کے تصور سے قلب معمور اور ایمان و یقین مضبوط و مستحکم ہوتا رہتا ہے۔ مراتب سیرالی اللہ کی اسی ترقی و علاج کی طرف اس آیت میں تقویٰ اور ایمان کی تکرار سے اشارہ فرمایا اور سلوک کے آخری مقام "احسان" اور اس کے ثمر پر بھی تنبیہ فرمادی۔ (تفسیر عثمانی)

مسئلہ: صید جو حرم اور احرام میں حرام ہو عام ہی ہو، خواہ ماکول یعنی حلال جانور ہو یا غیر ماکول یعنی حرام (لا طلاق الآت)

مسئلہ: صید یعنی شکار، ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو وحشی ہوں، عادتاً انسانوں کے پاس نہ رہتے ہوں بس جو غلط اہلی ہوں جیسے بھڑ، بکری، گائے، اونٹ، ان کا ذبح کرنا اور کھانا درست ہے۔

مسئلہ: البتہ جو بس مستثنیٰ ہو گئے ہیں اور ان کو کچڑنا، قتل کرنا حلال ہے، جیسے دریائی جانور کا شکار، لقولہ تعالیٰ اَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ، اور بعضے وحشی کے جانور، جیسے کوا اور چیل اور بھڑ یا اور سانپ، اور کچھ اور کائے والا کتا، اسی طرح جو درندہ خود حملہ کرے اس کا قتل بھی نہی، حدیث میں ان کا استثناء مذکور ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اَلصَّيْدُ میں الف، لام، عہد کا ہے۔

مسئلہ: جو حلال شکار غیر احرام اور غیر حرم میں کیا جائے اس کا کھانا حرم کو جائز ہے، جب یہ اس کے قتل وغیرہ میں محسن یا مشیر یا بتلانے والا نہ ہو، حدیث میں ایسا ہی ارشاد ہے، اور آیت کے الفاظ لَا تَقْتُلُوا میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہاں لَا تَقْتُلُوا فرمایا ہو لای اَلْکُلْا نہیں فرمایا۔

مسئلہ: شکار حرم کو جس طرح قصد قتل کرنے پر جزا واجب ہے، اسی طرح خطا و زسیان میں بھی واجب ہے۔ (اخریہ الروح)

مسئلہ: جیسا پہلی بار میں جزا واجب ہو اسی طرح دوسری تیسری یا قتل کرنے میں بھی واجب ہو۔

مسئلہ: حاصل جزا کا یہ ہے کہ جس زمان اور جس مکان میں یہ جانور قتل ہوا ہے

بہتر تو یہ ہے کہ دو عادل شخص سے اور جائز یہ بھی ہے کہ ایک ہی عادل شخص سے اس جانور کی

قیمت کا تخمینہ کرے، پھر اس میں یہ تفصیل ہے کہ وہ مقتول جانور اگر غیر ماکول ہو تب تو

یہ قیمت ایک بکری کی قیمت سے زیادہ واجب نہ ہوگی، اور اگر وہ جانور ماکول تھا تو جس قدر

تخمینہ ہو گا وہ سب واجب ہوگا، اور دونوں حال میں آگے اس کو تین صورتوں میں اختیار ہے،

خواہ تو اس قیمت کا کوئی جانور حسب شرائط مستربانی کے خرید لے، اور حد و حرم کے

اندرون میں کر کے فقرا کو بانٹ دے، اور یا اس قیمت کے برابر غلہ حسب شرائط صدقہ فطر

کے فی مسکین نصف صاع فخرار کو دیدے، اور یا بحساب فی مسکین نصف صاع جتنے مسکین کو وہ غلہ پہنچا سکا ہوتا تھا شمار سے روزے رکھ لے اور تقسیم غلہ اور روزوں میں حرم کی قید نہیں، اور اگر قیامت نصف صاع سے بھی کم واجب ہوئی ہے تو اختیار ہے خواہ ایک مسکین کو دیدے یا ایک روزہ رکھ لے اسی طرح اگر فی مسکین نصف صاع دے کر نصف صاع سے کم بیچ گیا، تو بھی یہی اختیار ہے کہ خواہ وہ بقیہ ایک مسکین کو دیدے یا ایک روزہ رکھ لے، نصف صاع کا وزن ہمارے وزن کے اعتبار سے پونے دو سیر ہوتا ہے۔

مسئلہ: تخمینہ مذکور میں جتنے مسکین کا حصہ قرار پائے اگر ان کو دو وقت کھانا شکم سیر کر کے کھلائے تب بھی جائز ہے۔

مسئلہ: اگر اس قیمت کے برابر ذبح کے لئے جانور تجویز کیا، مگر کچھ قیمت پہنچ گئی تو اس بقیہ میں اختیار ہے خواہ دوسرا جانور خرید لے، یا اس کا غلہ دیدے، یا غلہ کے حساب سے روزے رکھ لے، جس طرح قتل میں جزاء واجب ہے اسی طرح ایسے جانور کو زخمی کرنے میں بھی تخمینہ کرایا جائے گا کہ اس سے جانور کی کس قدر قیمت کم ہوگئی اس مقدار قیمت میں پھر دہی تین مذکورہ صورتیں جائز ہوں گی۔

مسئلہ: محرم کو جس جانور کا شکار کرنا حرام ہے اس کا ذبح کیا بھی حرام ہے، اگر اس کو ذبح کرے گا تو اس کا حکم مردار کا سا ہوگا ردی لاقتلوا اشارۃ الی ان ذبحہا قتل۔

مسئلہ: اگر جانور کے قتل ہونے کی جگہ جنگل ہے تو جو آبادی اس سے قریب ہو وہاں کے اعتبار سے تخمینہ کیا جائے گا۔

مسئلہ: اشارہ دلالت و اعانت شکار میں مثل شکار کرنے کے حرام ہے۔

جَعَلَ اللَّهُ الْكُفَّةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ

اللہ نے کر دیا کعبہ کو جو کہ گھر ہے بزرگی والا تیاہم کا باعث لوگوں کیلئے اور بزرگی والے

الْحَرَامَ وَالْهُدًى وَالْقَلَادِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ

ہمیں لوگوں کو اور قربانی کو جو کہ دنیا و کعبہ کی ہوا درجن کے گھلے میں پتہ ڈال کر لیا جائے کہ جو یہ اس لئے کہ تم جان لو بیشک اللہ کو

مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۹۲﴾

معلوم ہو جو کچھ کہ ہے آسمان اور زمین میں اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے،

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۹۳﴾

جان لو کہ بیشک اللہ کا عذاب سخت ہو اور بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے،

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا

رسول کے ذمہ نہیں مگر پہنچا دینا اور اللہ کو معلوم ہو جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور جو

تَكْتُمُونَ ﴿۹۹﴾ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ

چھپا کر کرتے ہو تو کہہ دے کہ برابر نہیں ناپاک اور پاک اگرچہ تجھ کو بھل لگے

كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۰۰﴾

ناپاک کی کثرت سو ڈرتے رہو اللہ سے اسے عقلمندو تاکہ تمھاری نجات ہو

۱۳۳
ع
۳

خلاصہ تفسیر

خدا تعالیٰ نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے، لوگوں کی مصلحتوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دیدیا ہے اور (اسی طرح) عزت والے ہینہ کو بھی اور (اسی طرح) حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی اور (اسی طرح) ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں (اس نشانی کے لئے) پٹے ہوں (کہ یہ اللہ کی نیاز میں حرم میں ذبح ہوں گے) یہ (قرارداد علاوہ اور ذہنی مصلحتوں کے) اس (دینی مصلحت کے) لئے (بھی) ہے تاکہ تمھارا اعتقاد درست اور سچے ہو اس طرح کہ تم ان مصالح سے ہند لال کر کے اس بات کا یقین (ابتدائی کاملاً) کر لو کہ یہ شک اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم کامل رکھتے ہیں (کہ یہ اللہ کی حکم مقرر کرنا جس میں اللہ کے ایسے مصالح عمومی ہو کہ عقول بشریہ انکو نہ سوچ سکیں دلیل سے کمال صفت علیہ کی) اور ان معلومات مذکورہ کے ساتھ تعلق علم کامل سے ہند لال کر کے یقین کر لو کہ بیشک اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو خوب جانتے ہیں، کیونکہ ان معلومات کے علم پر کسی چیز نے مطلع نہیں کیا، معلوم ہو کہ علم ذاتی کی نسبت جمیع معلوم کے ساتھ یکساں ہوتی ہے) تم یقین سے جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی سخت دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والے بھی ہیں (تو ان کے احکام کی خلاف مت کیا کرو اور جو احیاء ہو گئے ہو، موافق قواعد شرعیہ کے توبہ کرو) رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے، دوسرہ خوب پہنچانے کے اب تمھارے پاس کوئی عذر و حیلہ نہیں رہا) اور اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں جو کچھ تم (زبان یا جو اس سے) ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ (دل میں) پوشیدہ رکھتے ہو (سو تم کو چاہئے کہ اطاعت ظاہر و باطن دونوں سے کرو) آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ان سے یہ بھی فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک (یعنی گناہ اور اطاعت یا گناہ کرنے والا اور اطاعت کرنے والا) برابر نہیں، (بلکہ خبیث مبغوض ہے اور طیب محبت بول ہے، پس اطاعت کر کے مقبول بنانا چاہئے)

محسوس کر کے مغموس نہ ہونا چاہئے، اگرچہ اسے دیکھنے والے، بچہ کو ناپاک کی کثرت (جیسا کہ زندگی میں یہی واقعہ ہوتا ہے) عجیب میں ڈالتی ہو کہ باوجود ناپسندیدہ ہونے کے یہ کثرت کیوں ہے، مگر یہ سمجھ لو کہ کثرت جو کسی حکمت سے ہے دلیل محمود ہونے کی نہیں، جب کثرت پر مدار نہیں پایہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے علم و عقاب پر بھی مطلع ہو گئے، تو اس کو مت دیکھو بلکہ اللہ تعالیٰ کے خلاف حکم کرنے سے ڈرتے رہو تاکہ تم (اپنے طور سے) کامیاب ہو (کہ وہ جنت اور رخصتے حق ہے)

معارف مسائل

امن و الطمینان کے چار ذرائع | پہلی آیت میں حق تعالیٰ نے چار چیزوں کو لوگوں کے قیام و بقا اور امن و الطمینان کا سبب بتلایا ہے۔

اول کعبہ، لفظ کعبہ عربی زبان میں ایسے مکان کو کہتے ہیں جو مربع یعنی چوکور ہو، عرب میں قبیلہ خثعم کا بنایا ہوا ایک اور مکان بھی اسی نام سے موسوم تھا جس کو کعبہ بیانہ کہا جاتا تھا، اسی لئے بیت اللہ کو اس کعبہ سے ممتاز کرنے کے لئے لفظ کعبہ کے ساتھ البیت الحرام کا لفظ بڑھایا گیا۔

لفظ قیام اور قوام اسم مصدر ہے، اس چیز کو کہا جاتا ہے جس پر کسی چیز کا قیام و بقا موقوف ہو، اس لئے قِیَمًا لِلنَّاسِ کے معنی یہ ہوتے کہ کعبہ اور اس کے متعلقات لوگوں کے قیام و بقا کا سبب اور ذریعہ ہیں۔

اور لفظ ناس لغت میں عام انسانوں کے لئے بولا جاتا ہے، اس جگہ قرینہ مقام کی وجہ سے خاص مکہ والے یا اہل عرب بھی مراد ہو سکتے ہیں اور عام دنیا کے انسان بھی، اور ظاہر یہی ہے کہ پورے عالم کے انسان اس میں داخل ہیں، البتہ مکہ اور عرب والے ایک خاص خصوصیت رکھتے ہیں، اس لئے مطلب آیت کا یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ بیت اللہ اور جن حمیہ زوں کا ذکر آگے آنا ہے، اُن کو پورے عالم انسانیت کے لئے قیام و بقا اور امن و سکون کا ذریعہ بنا دیا ہے، جب تک دنیا کا ہر ملک ہر خطہ اور ہر سمت کے لوگ اس بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کرتے رہیں اور بیت اللہ کا حج ہوتا ہے اپنی جن پر حج فرض ہو وہ حج ادا کرتے رہیں اس وقت تک یہ پوری دنیا قائم اور محفوظ رہے گی۔ اور اگر ایک سال بھی ایسا ہو جائے کہ کوئی حج نہ کرے یا کوئی شخص بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا نہ کرے تو پوری دنیا پر عذاب عام آجائے گا۔

بیت اللہ پورے عالم کا عود ہے | اسی مضمون کو امام تفسیر حضرت عطار نے ان الفاظ میں

بیان فرمایا ہے: و تو کر جہ عاماً و احد المہ منظر و اولہ فیہ خروا (بحر ضبط) اس سے معلوم ہوا کہ معنوی طور پر بیت اللہ اس پورے عالم کا محور ہے، جب تک اس کا استقبال اور حج ہوتا رہے گا دنیا قائم رہے گی اور اگر کسی قوت بیت اللہ کا یہ احترام ختم ہوا تو دنیا بھی ختم کر دی جائے گی، رہا یہ معاملہ کہ نظام عالم اور بیت اللہ میں جوڑ اور ربط کیا ہے؟ سواس کی حقیقت معلوم ہونا ضروری نہیں، جس طرح مقناطیس اور لوہے اور کبرا اور تنکے کے ربط باہمی کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں، مگر وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو مشاہدہ میں آتی ہے اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، بیت اللہ اور نظام عالم کے باہمی ربط کی حقیقت کا ادراک بھی انسان کے قبضہ میں نہیں وہ خالق کائنات کے بتلانے ہی سے معلوم ہو سکتا ہے، بیت اللہ کا پورے عالم کی بقا کے لئے سبب ہونا تو ایک معنوی چیز ہے ظاہری نظریں اس کو نہیں پاسکتیں، لیکن عرب اور اہل مکہ کے لئے اس کا موجب امن و سلامتی ہونا طویل تجربات اور مشاہدات سے ثابت ہے۔

بیت اللہ کا وجود عام دنیا میں قیام امن کی صورت حکومتوں کے قوانین اور ان کی گرفت امن عالم کا سبب ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ڈاکو، چور، قتل و غارت گری کرنے والے کی جرأت نہیں ہوتی، لیکن جاہلیت عرب میں نہ کوئی باقاعدہ حکومت قائم تھی، اور نہ امن عامہ کے لئے کوئی قانون عام تھا، سیاسی نظام محض قبائلی بنیادوں پر قائم تھا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ کی جان و مال عزت و آبرو و سب ہی چیزوں پر جب چاہے حملہ کر سکتا تھا، اس لئے کسی قبیلہ کے لئے کسی وقت امن و اطمینان کا موقع نہ تھا، اللہ نے اپنی قدرت کا ملہ سے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کو حکومت کے قائم مقام ذریعہ امن بنا دیا جس طرح حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کی جرأت کوئی سمجھدار انسان نہیں کر سکتا، اسی طرح بیت اللہ شریف کی حرمت و تعظیم حق تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں بھی عام لوگوں کے دلوں میں اس طرح پیوست کر دی تھی کہ اس کے احترام کے لئے اپنے سارے جذبات و خواہشات کو چھپے ڈال دیتے تھے۔

عرب جاہلیت جو اپنی جنگ جوی اور قبائلی تعصب میں پوری دنیا میں ضرب لاش تھی، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ اور اس کے متعلقات کی اتنی حرمت و تعظیم ان کے دلوں میں پیوست کر دی تھی کہ ان کا کیسا بھی جانی دشمن یا سخت مجرم ہو اگر وہ حرم شریف میں داخل ہو جائے تو اتنا ہی غم و غصہ کے باوجود اس کو کچھ نہ کہتے، باپ کا قاتل حرم میں بیٹے کو ملتا تو بیٹا بھی نظریں کر کے گزر جاتا تھا۔

اسی طے جو شخص حج و عمرہ کے لئے نکلا ہو یا جو جانور حرم شریف میں قربانی کے لئے لایا گیا ہو اس کا بھی اتنا ہی احترام عرب میں عام تھا کہ کوئی جڑ سے بڑا شخص بھی اس کو کوئی گزند نہ پہنچاتا تھا، اور اگر وہ جانی دشمن بھی ہے تو ایسی حالت میں جبکہ اس نے حج و عمرہ کی کوئی علامت احرام یا قلاوہ باندھا ہو اس کو قطعاً کچھ نہ کہتے تھے۔

سند جبری یعنی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک خاص جماعت کے ساتھ عمرہ کا احرام باندھ کر بقصد بیت اللہ روانہ ہوئے اور حدود و حرم کے قریب مقام حدیبیہ پر قیام فرما کر حضرت عثمان غنیؓ کو چند رفیقوں کے ساتھ مکتہ بھیجا کہ مکتہ کے سرداروں سے کہہ دیں کہ مسلمان اس وقت کسی جنگ کی نیت سے نہیں بلکہ عودا کر کے لئے آئے ہیں اس لئے ان کی راہ میں کوئی مزاحمت نہ ہونی چاہئے۔

قریشی سرداروں نے بہت سے بحث و مباحثہ کے بعد اپنا ایک نمائندہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ شخص حرمت بیت اللہ کا خاص لحاظ رکھنے والا ہے، اس لئے اپنے قربانی کے جانور جن پر قربانی کا نشان کیا ہوا ہے اس کے سامنے کر دو، اس نے جب ہدایا (قربانی کے جانور) دیکھے تو اقرار کیا کہ بیشک ان لوگوں کو بیت اللہ سے ہرگز نہیں رکتا چاہئے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حرم محترم کا احترام زمانہ جاہلیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب میں ایسا رکھ دیا تھا کہ اس کی وجہ سے امن و امان قائم رہتا تھا، اس احترام کے نتیجہ میں صرف حرم شریف کے اندر آنے جانے والے اور وہ لوگ، مامون ہو جانے لگے جو حج و عمرہ کے لئے نکلتے ہیں، اور حج کی کوئی علامت ان پر موجود ہے، اطراف عالم کے لوگوں کو اس سے کوئی نفع امن و اطمینان کا حاصل نہ ہوتا تھا، لیکن عرب میں جس طرح بیت اللہ کے مکان اور اس کے گرد و پیش کے حرم محترم کا احترام عام تھا اسی طرح حج کے ہمینوں کا بھی خاص احترام تھا کہ ان ہمینوں کو آشہر حرم کہتے تھے، ان کے ساتھ رجب کو بھی بعض نے شامل کر لیا تھا، ان ہمینوں میں حرم سے باہر بھی قتل و قتال کو تمام عرب حرام سمجھتا اور پرہیز کرتا تھا۔

اس لئے قرآن کریم نے قیماً لئلا یس ہونے میں کبر کے ساتھ تین اور چیزوں کو شامل فرمایا ہے، اول الشہر الحرام یعنی عزت و عظمت کا مہینہ، یہاں چونکہ لفظ شہر مفرد لایا گیا ہے، اس لئے عام مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس جگہ شہر حرام سے مراد ماہ ذی الحجہ ہے جس میں حج کے ارکان و اعمال ادا کئے جاتے ہیں، اور بعض نے فرمایا

کلفظ اگرچہ مفرد ہے مگر ماوا اس سے جنس ہے، اس لئے سب ہی اشہر حرم (عزت کے جینے) اس میں داخل ہیں۔

دوسری چیز ہدی ہے، ہدی اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کی قربانی حرم شریف میں کی جائے، ایسے جانور جس شخص کے ساتھ ہوں عام عوب کا معمول تھا کہ اس کو کچھ نہ کہتے تھے، وہ امن و اطمینان کے ساتھ سفر کرتا اور اپنا مقصد پورا کر سکتا تھا، اس لئے ہدی بھی قیام امن کا ایک سبب ہوئی۔

تیسری چیز قلاۃ مکہ ہیں، قلاۃ قلاۃ کی جمع ہے، گلے کے ہار کو کہا جاتا ہے۔ جاہلیت عرب کی رسم یہ تھی کہ جو شخص حج کے لئے نکلتا تو اپنے گلے میں ایک ہار بطور علامت کے ڈال لیتا تھا، تاکہ اس کو دیکھ کر لوگ سمجھ لیں کہ یہ حج کے لئے جا رہا ہے کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، اسی طرح قربانی کے جانوروں کے گلے میں بھی اس طرح کے ہار ڈالے جاتے تھے ان کو بھی قلاۃ کہتے ہیں، اس لئے قلاۃ بھی قیام امن و سکون کا ایک ذریعہ بن گئے۔

اور اگر غور کیا جائے تو یہ تینوں چیزیں شہر حرام، ہدی اور قلاۃ سب کے سب بیت اللہ کے متعلقات میں سے ہیں، ان کا احترام بھی بیت اللہ ہی کے احترام کا ایک شعبہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ بیت اللہ اور اس کے متعلقات کو اللہ تعالیٰ نے پورے عالم انسانیت کے لئے عموماً واجب اور اہل مکہ کے لئے خصوصاً ان کے تمام امور دین و دنیا دونوں کے لئے قیام و قوام بنا دیا ہے۔

تیسرا قلاۃ میں کی تفسیر میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بیت اللہ اور حرم محترم سب کے لئے جائے امن بنایا گیا ہے، بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد اہل مکہ کے لئے وسعت و رزق ہے، کہ باوجود اس کے کہ اس زمین میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ دنیا بھر کی چیزیں وہاں پہنچاتے رہتے ہیں۔

بعض نے کہا کہ اہل مکہ جو کہ بیت اللہ کے خادم اور محافظ کہلاتے تھے ان کو لوگ اللہ والے سمجھ کر ہمیشہ ان کی تعظیم کا معاملہ کرتے تھے، قیلاً لئنائیں سے ان کا یہ خاص اعزاز مراد ہے۔

امام عبید اللہ رازیؒ نے فرمایا کہ ان سب اقوال میں کوئی اختلاف نہیں لفظ قیلاً لئنائیں کے مفہوم میں یہ سب چیزیں داخل ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو سب لوگوں کے بہتار و قیام اور محاش و معاد کی صلاح و فلاح کا ذریعہ بنایا ہے، اور اہل عرب اور اہل مکہ کو خصوصیت کے ساتھ اس کی برکات ظاہرہ اور باطنہ سے نوازا ہے۔

آخر آیت میں ارشاد فرمایا ذَلِكُمْ مَعَكُمْ اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ یعنی ہم نے بیت اللہ کو اور اس کے متعلقات کو لوگوں کے لئے ذریعہ امن و امان اور قیام و بقا بنا دیا ہے جس کا مشاہدہ اہل عرب خصوصیت کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، یہ اس لئے کہا گیا کہ سب لوگ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر چیز کو پورا پورا جانتے ہیں، اور وہی اس کا انتظام کر سکتے ہیں۔

دوسری آیت میں ارشاد فرمایا گِیَا اَعْلَمُوْا اَنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ یعنی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والے ہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والے رحم فرمانے والے ہیں، اس میں بتلادیا کہ جو احکام حلال و حرام کے دیئے گئے ہیں وہ عین حکمت و مصلحت میں، ان کی تعمیل ہی میں تمھارے لئے خیر ہے، اُن کی خلاف ورزی سخت وبال و عذاب کے ساتھ ہی یہ بھی بتلادیا کہ انسانی سمجھ اور غفلت سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نہیں دیتے، بلکہ توبہ کر فیو الو اور شرمندہ ہونے والوں کے لئے مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔

تیسری آیت میں ارشاد فرمایا: مَا عَلٰی الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُنْشِئُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ یعنی ہمارے رسول کے ذمہ تو اتنا ہی کام ہو کہ پہلے احکام مخلوق کو پہنچادیں، پھر وہ مائیں نہ مائیں اس کا نفع و ضرر انہی کو پہنچتا ہے، ان کی نافرمانی سے ہمارے رسول کا کچھ نقصان نہیں، اور یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فریب نہیں دیا جاسکتا، وہ تمھارے ظاہر و باطن اور کھلے اور چھپے ہر کام سے واقف ہیں۔ چوتھی آیت میں ارشاد فرمایا: قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ، عربی زبان میں طیب اور خبیث دو متقابل لفظ ہیں، طیب ہر چیز کے عمدہ اور حبیث کو اور خبیث ہر چیز کے ردی اور خراب کو کہا جاتا ہے، اس آیت میں اکثر مفسرین کے نزدیک خبیث سے مراد حرام یا ناپاک ہے، اور طیب سے مراد حلال اور پاک، معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلکہ ہر عقل سلیم کے نزدیک پاک و ناپاک یا حلال و حرام برابر نہیں ہو سکتے۔

اس جگہ لفظ خبیث اور طیب اپنے عموم کے اعتبار سے حرام و حلال مال و دولت کو بھی شامل ہے، اور اچھے بُرے انسانوں کو بھی، اور بھلے بُرے اعمال و اخلاق کو بھی مطلب آیت کا واضح ہے کہ کسی عقل سلیم کے نزدیک نیک و بد اور بھلا بُرا برابر نہیں ہونا اسی فطری قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال و حرام یا پاک و ناپاک چیزیں

برابر نہیں اسی طرح اچھے اور بُرے اعمال و اخلاق برابر نہیں۔ اسی طرح نیک و بد انسان برابر نہیں۔

آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ اَعَجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَيْبِ، یعنی اگرچہ دیکھنے والوں کو بعض اوقات خراب اور خبیث چیزوں کی کثرت فرعون کر دیتی ہے، اور گرد و پیش میں خبیث و خراب چیزوں کے پھیل جانے اور غالب آ جانے کے سبب انہی کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، مگر یہ انسانی علم و شعور کی بیماری اور احساس کا قصور ہوتا ہے۔

آیت کا شان نزول آیت کے شان نزول کے متعلق بعض روایات میں ہے کہ جب اسلام میں شراب کو حرام اور اس کی خرید و فروخت کو بھی ممنوع قرار دیا گیا تو ایک شخص جس کا کاروبار شراب فروشی کا تھا، اور اس ذریعہ سے اس نے کچھ مال جمع کر رکھا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کہ یا رسول اللہ! یہ مال جو شراب کی تجارت سے میرے پاس جمع ہوا ہے اگر میں اس کو کسی نیک کام میں خرچ کروں تو کیا وہ میرے لئے مفید ہوگا؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو بیچ یا جہاد وغیرہ میں خرچ کر دے گے تو وہ اللہ کے نزدیک پھر کے ایک پرکے برابر بھی قیمت نہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ پاک اور حلال چیز کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں فرماتے۔

حرام مال کی یہ بے توقیری تو آخرت کے اعتبار سے ہوئی، اور اگر گہری نظر سے معائنہ کیا جائے اور سب کاموں کے آخری انجام کو سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ دنیا کے کاروبار میں بھی حلال و حرام مال برابر نہیں ہوتے، حلال سے جتنے فوائد اور اچھے نتائج اور حقیقی آرام و راحت نصیب ہوتی ہے وہ کبھی حرام سے نہیں ہوتی۔

تفسیر درمختور میں بحوالہ ابن ابی حاتم نقل کیا ہے کہ زمانہ تابعین کے خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے جب سابق اہل اہل کے زمانہ کے عائد کئے ہوئے ناجائز ٹیکس بند کئے، اور جن لوگوں سے ناجائز طور پر اموال لئے گئے وہ واپس کئے اور سرکاری بیت، المال خالی ہو گیا اور آمدنی بہت محدود ہو گئی، تو ایک صوبہ کے گورنر نے ان کی خدمت میں خط لکھا کہ بیت المال کی آمدنی بہت گھٹ گئی ہے، فکر ہے کہ حکومت کے کاروبار کس طرح چلیں گے، حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے جواب میں یہی آیت تحریر فرمادی، لَا يَسْتَوِي الْخَيْبُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعَجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَيْبِ، اور لکھا کہ تم سے پہلے لوگوں نے ظلم و جور کے ذریعہ جتنا خزانہ بھرا تھا تم اس کے بالمقابل عدل و انصاف قائم کر کے اپنے خزانہ کو کم کر لو اور کوئی پروا نہ کرو ہماری حکومت کے کام اسی کم

مقدار سے پورے ہوں گے۔

یہ آیت اگرچہ ایک خاص واقعہ میں نازل ہوئی ہے کہ اعداد و شمار کی کمی زیادتی کوئی چیز نہیں، کثرت و قلت سے کسی چیز کی اچھائی یا بُرائی کو نہیں جانچا جاسکتا، انسانوں کے سر پر ہاتھ شمار کر کے کیا وزن ہاتھوں کو اچھا بُس کے مقابلہ میں حق و صداقت کا معیار نہیں کہا جاسکتا۔ بلکہ اگر دنیا کے ہر طبقہ کے حالات پر ذرا بھی نظر ڈالی جائے تو سامنے عالم میں بھلائی کی مقدار اور تعداد کم اور بُرائی کی تعداد میں کثرت نظر آئے گی، ایمان کے مقابلہ میں کفر، تقویٰ طہارت اور دیانت و امانت کے مقابلہ میں فسق و فجور، عدل و انصاف کے مقابلہ میں ظلم و جور، علم کے مقابلہ میں جہل، عقل کے مقابلہ میں بے عقلی کی کثرت کا مشاہدہ ہوگا، جس سے اس کا یقین لازمی ہو جاتا ہے کہ کسی چیز یا کسی جماعت کی تعدادی کثرت اس کے اچھے یا حق پر ہونے کی قطعاً دلیل نہیں ہو سکتی، بلکہ کسی چیز کی اچھائی اور بہتری اس چیز اور اس جماعت کے ذاتی حالات و کیفیات پر مدار ہوتی ہے، حالات و کیفیات (بھی ہیں تو وہ اچھی اور بُری ہیں تو بُری ہیں) قرآن کریم نے اسی حقیقت کو کوثرِ کَوْنِ اَحْسَنُ کی قُرْآنِ حَقِیْقَتِ کے الفاظ بدعاوض فرما دیا ہے۔

ہاں عدہ کی کثرت کو اسلام نے بھی بعض مواقع میں فیصلہ کن قرار دیا ہے وہ اس جگہ جہاں قوتِ دلیل اور ذاتی خوبیوں کے موازنہ کا فیصلہ کرنے والا کوئی صاحبِ اقتدار حاکم نہ ہو، ایسے موقع پر عوام کا جھگڑا چکانے کے لئے عدہ کی کثرت کو ترجیح دیدی جاتی ہے جیسے نصبِ امام کا مسئلہ ہو، وہاں کوئی امام و امیر فیصلہ کرنے والا موجود نہیں، اس لئے کثرت رائے کو بعض دفعہ قطعِ نزاع کے لئے ترجیح دیدی گئی، یہ ہرگز نہیں کہ جس چیز کو زیادہ تعداد کے لوگوں نے خست یا کر لیا وہی چیز حلال اور جائز اور حق ہے۔

آخر آیت میں ارشاد فرمایا **فَإِنْ تَوَلَّوْا فَمَا لَكُمْ بِالْمَقْصُودِ**، یعنی اے عقل والو! اللہ سے ڈرو، جس میں اشارہ فرمایا کہ کسی چیز کی تعدادی کثرت کا مغرب ہونا یا کثرت کو مقابلہ قلت کے حق و چین کا معیار قرار دینا عقلاً باکا کام نہیں، اسی لئے عقلاً کو خطاب کر کے ان کو اس غلط رویہ سے روکنے کے لئے **فَإِنْ تَوَلَّوْا فَمَا لَكُمْ بِالْمَقْصُودِ** کا حکم دیا گیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن تَبَدَّلَ لَكُمْ

اے ایمان والو! مت پوچھو ایس باتیں کہ اگر تم پر کھول جاویں تو تَسْأَلُكُمْ، وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ

تم کو بُری لگیں اور اگر پوچھ گئے یہ باتیں ایسے وقت میں کہ قرآن نازل ہو رہا ہے

تَبَيَّنَ لَكُمْ عَقَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝۱۰۱ قَدْ سَأَلَهَا

تو پتہ ظاہر کر دی جا دیگی اللہ نے ان سے درگزر کی جو اور اللہ بخشنے والا مہربان والا ہے ایسی باتیں پوچھیں گی کہ

قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ۝۱۰۲ مَا جَعَلَ اللَّهُ

ایک جماعت تم سے پہلے پھر ہو گئے ان باتوں سے منکر ، نہیں مقرر کیا اللہ نے

مِنْ بَعِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۝۱۰۳ وَالرَّكْنَ

بجڑہ اور نہ سائبہ اور نہ وصیلہ اور نہ حامی و لیس

الَّذِينَ كَفَرُوا وَيُفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ أَكْثَرُهُمْ

کافر باندھتے ہیں اللہ پر بہتان ، اور ان میں اکثر وہ لوگ

لَا يَعْقِلُونَ ۝۱۰۴

عقل نہ ہیں ،

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو ایسی (فضول) باتیں مت پوچھو (جن میں یہ احتمال ہو کہ) اگر تم سے

ظاہر کر دی جاویں تو تمہاری ناگواری کا سبب ہو (یعنی یہ احتمال ہو کہ جواب تمہاری منشا کے

خلاف آیا تو تمہیں ناگوار ہو گا) اور (جن میں یہ احتمال ہو کہ) اگر تم زمانہ نزولِ قرآن (اور حق)

میں ان باتوں کو پوچھو تو تم سے ظاہر کر دی جاویں (یعنی سوال کرنے میں تو یہ دوسرا احتمال

ہو کہ جواب مل جائے اور جواب ملنے میں وہ پہلا احتمال ہو کہ ناگوار گزرے) اور یہ دونوں

(احتمال جو مجموعی طور پر علتِ ہی سوال کی ہیں واقعی ہیں پس ایسا سوال ممنوع ہے بخیر)

سوالات گزشتہ درجہ اس وقت تک کر چکے ہو وہ تو (اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیئے ،

مگر آئندہ مت کرنا) اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے ہیں (اس لئے گزشتہ سوالات

معاف کر دیئے اور) بڑے علم والے ہیں (اس لئے اگر آئندہ کے خلاف ورزی پر دنیا میں

نہ ازادے تو دھوکہ میں مت پڑ جانا کہ آگے بھی کوئی عذاب و سزا نہ ہوگی) ایسی باتیں تم

سے پہلے (زمانہ میں) اور (امتوں کے) لوگوں نے بھی (اپنے پیغمبروں سے) پوچھی تھیں

پھر (ان کو جواب ملا تو) ان باتوں کا حق نہ بجالائے (یعنی ان جوابوں میں جو متعلق احکام

کے تھے ان کے موافق عمل نہ کیا) اور جو متعلق واقعات کے تھے اُن سے متاثر نہ ہوئے ،

پس کہیں تم کو بھی ایسی ہی ذہن نہ پیش آئے ، اس لئے بہتری اسی میں ہے کہ ایسے

سوالات چھوڑ دو (اللہ تعالیٰ نے نہ بھیجہ کو مشرود کیا ہے اور نہ سائبہ کو اور نہ وصیلہ کو اور نہ حاجی کو لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ (ان رسوم کے باب میں) اللہ تعالیٰ پر بھیجتے لگاتے ہیں (کہ خدا تعالیٰ ان اعمال سے خوش ہیں، اور اکثر کافر (دین کی) عقل نہیں رکھتے اور (اس سے کام نہیں لیتے بلکہ محض اپنے بڑوں کی دیکھا دیکھی ایسی چالیں کرتے ہیں،

معارف و مسائل

بے ضرورت سوال | ان آیات میں اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ بعض لوگوں کو احکامِ الہیہ میں کرنے کی ممانعت بلا ضرورت تدقین اور بال کی کھال نکالنے کا شوق ہوتا ہے، اور جو احکام نہیں دیتے گئے ان کے متعلق بغیر کسی داعیہ ضرورت کے سوالات کیا کرتے ہیں، اس آیت میں ان کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ ایسے سوالات نہ کریں جن کے نتیجہ میں ان پر کوئی مشقت پڑ جائے یا ان کو خفیہ رازوں کے اظہار سے رسوا کی ہو۔

شان نزول | ان آیات کا شان نزول مسلم کی روایت کے مطابق یہ ہو کہ جب حج کی فرضیت تازل ہوئی تو اقرع بن حابس نے سوال کیا کہ کیا ہر سال ہمارے ذمہ حج فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب نہ دیا، تو مکر رسول کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی سکوت فرمایا، انھوں نے تیسری مرتبہ پھر سوال کیا، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب کے ساتھ تنبیہ فرمائی کہ اگر میں تمھارے جواب میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے تو ایسا ہی ہو جاتا اور پھر تم اس کو پورا نہ کر سکتے، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں کے متعلق میں تمھیں کوئی حکم نہ دوں ان کو اسی طرح رہنے دو، ان میں کھود کرید کر کے سوالات نہ کرو، تم سے پہلے بعض امتیں اسی کثرت سوال کے ذریعہ ہلاک ہو چکی ہیں، کہ جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے فرض نہیں کی تمھیں سوال کر کر کے ان کو فرض کرالیا، اور پھر اس کی خلاف ورزی میں مبتلا ہو گئے، تمھارا وظیفہ یہ ہونا چاہیے کہ جن کام میں حکم دوں اس کو معتد رہو پھر پورا کرو اور جن چیز سے منع کر دوں اس کو چھوڑ دو (مراد یہ ہے کہ جن چیزوں سے سکوت کیا جائے ان کے متعلق کھود کرید نہ کرو)۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد | اس آیت میں ایک ضمنی جملہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ لو ان جنت اور سلسلہ وحی ختم ہے | **لَا تَسْأَلُوهُنَّ عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُخْبَرَ بِهِ** یعنی نزولِ قرآن کے زمانہ میں اگر تم ایسے سوالات کرو گے تو بذریعہ وحی ان کا جواب آجائے گا، اس میں نزولِ قرآن کے زمانہ کے ساتھ مقید کر کے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ نزولِ قرآن

کی تکمیل کے بعد نبوت و وحی کا سلسلہ بند کر دیا جائے گا۔

ختم نبوت اور سلسلہ وحی کے انقطاع کے بعد ایسے سوالات کا اگرچہ یہ اثر نہ ہوگا کہ نثر احکام آجائیں جو چیزیں فرض نہیں ہیں وہ فرض ہو جائیں، یا بذریعہ وحی کسی کا خفیہ راز آشکارا ہو جائے لیکن بے ضرورت سوالات گھڑ گھڑ کر ان کی تحقیقات میں پڑنا یا بے ضرورت چیزوں کے متعلق سوالات کرنا بعد انقطاع نبوت کے بھی مذموم اور ممنوع ہی رہے گا، کیونکہ اس میں اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **مَنْ حَقَّنَ اسْلَامَ الْمَرْحُوقِ كَلِمَةً مَالَا يَحْتَسِبُ**، یعنی مسلمان ہونے کی ایک ٹھوپی یہ ہے کہ آدمی فضول باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ بہت سے مسلمان جو بالکل فضول چیزوں کی تحقیق میں لگے رہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا، اور نوح علیہ السلام کی کشتی کا طول و عرض کیا تھا، جن کا کوئی اثر انسان کے عمل پر نہیں، ایسے سوالات کرنا مذموم ہے، خصوصاً جبکہ یہ بھی معلوم ہو کر ایسے سوالات کرنے والے حضرات اکثر ضروری اور اہم مسائل دین سے بے خبر ہوتے ہیں، فضول کاموں میں پڑنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی ضروری کاموں سے محروم ہو جاتا ہے، رہا یہ معاملہ کہ حضرات فقہاء نے خود ہی بہت سی مفروضہ صورتیں مسائل کی نکال کر اور سوالات قائم کر کے ان کے احکام بیان کر دیئے ہیں سو یہ بے ضرورت چیز نہ تھی، آنے والے واقعات نے بتلوا دیے کہ آئندہ نسلوں کو ان کی ضرورت تھی، اس لئے وہ فضول اور لالچنی سوالات نہ تھے، اسلام کی تعلیمات میں یہ بھی ایک تعلیم ہے کہ علم ہونا عمل کوئی کام ہو یا کلام جب تک اس میں کوئی دینی یا دنیوی فائدہ پیش نظر نہ ہو اس میں لگ کر وقت ضائع نہ کریں۔

ہجیرہ، سائبہ وغیرہ کی تعریف | ہجیرہ، سائبہ و حلیہ، حامی، یہ سب زمانہ جاہلیت کے رسوم و شعائر سے متعلق ہیں، مغربین نے ان کی تفسیر میں بہت اختلاف کیا ہے، لیکن جو ان میں سے ہر ایک لفظ کا اطلاق مختلف صورتوں پر ہوتا ہو، ہم صرف سعید بن المسیب کی تفسیر صحیح بخاری سے نقل کرتے ہیں۔

ہجیرہ: جس جانور کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، کوئی اپنے کام میں نہ لاتا تھا۔

سائبہ: جو جانور بتوں کے نام پر ہمارے زمانہ کے سانڈ کی طرح چھوڑ دیا جاتا تھا۔
حامی: نراونٹ جو ایک خاص عدد سے جینی نر چکا ہوا اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔

وصیلہ: جو اونٹنی مسلسل مادہ بچہ جنے درمیان میں بچہ پیدا نہ ہو اسے بھی بتوں کے

نام پر چھوڑ دیتے تھے۔

غلادہ اس کے کہ جیسی چیزیں شعائرِ شرک میں سے تھیں جس چاند کے گوشت یا دودھ یا سواکے سے متعلق ہونے کو حق تعالیٰ نے جائز رکھا اس کی حلت و حرمت پر اپنی طرف سے قیود لگانا گویا اپنے لئے منہ پر تشریح تجویز کرنا تھا، اور بڑی ستم ظریفی یہ تھی کہ اپنی ان شرکاتِ رسوم کو حق تعالیٰ کی ... خوشنودی اور قربت کا ذریعہ تصور کرتے تھے، اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہرگز یہ رسوم مقرر نہیں کیں، ان کے بڑوں نے خدایہ بہتان باندھا، اور اکثر بے عقل عوام نے اسے قبول کر لیا، الغرض یہاں یہ تنبیہ کی گئی کہ جس طرح فضول و بیکار سوالات کر کے احکامِ شرعیہ میں تنگی اور سختی کرنا جرم ہے اس سے کہیں بڑھ کر یہ جرم ہر کہ بدوینِ کلم شائع کے بعض اپنی آراء و جوار سے حلال و حرام تجویز کر لے جائیں (فوائد عثمانیہ)

وَإِذْ أَقْبَلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ

اور جب کہا جاتا ہو کہ آؤ اس کی طرف جو کہ اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف

قَالُوا أَحْسَبْنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَلَا كَانُوا آبَاءَهُمْ

تو کہتے ہیں ہم کو کافی ہے وہ جس پر باپا ہم نے اپنے باپ دادوں کو بھلا اگر ان کے باپ دادے

لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَحْتَدُونَ ﴿۵۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

نہ کچھ علم رکھتے ہوں اور نہ راہ چانتی ہوں تو بھی ایسا ہی کریں گے، اے ایمان والو

عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

تم پر لازم ہو فکر اپنی جان کا تمہارا کچھ نہیں بچتا جو کوئی گمراہ ہوا جبکہ تم ہدے راہ ہو

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيَنْتِظِمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۵۵﴾

اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے تم سب کو، پھر وہ جملہ سے گناہ تم کو جو کچھ تم کرتے تھے،

رَبِّطَ آيَاتِ | اور پر رسم پرست کفار کی ایک جہالت کا ذکر تھا، اور ایسی ایسی جہالتیں انکی بہ کثرت تھیں، جن کو مستحکم مؤمنین کو بچ اور انھوں نے جوتا تھا، اس لئے آگے

مؤمنین کو اس کے متعلق ارشاد ہے کہ تم کیوں اس غم میں پڑے ہو، تم کو اپنی اصلاح کا اور دوسرے کی اصلاح میں بقدر وسعت و تندرست کوشش کرنے کا حکم ہے، باقی کوشش پر غرہ مرتب ہونا تمھارے اختیار سے خارج ہے، اس لئے ”کار بخود کن کار بیکان کن“ پر عمل کرو۔

حُصْلَۃ تفسیر

جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف (جن پر وہ احکام نازل ہوئے ہیں) رجوع کرو جو اس سے حق ثابت ہو سق سمجھو اور جو باطل ہو باطل سمجھو تو کہتے ہیں کہ ہم کو ان احکام اور رسول کی ضرورت نہیں ہم کو (وہی طریق) کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے (حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ) کیا (وہ طریق) ان کے لئے ہر حال میں کافی ہے، اگرچہ ان کے بڑے (دین کی) نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ (کسی آسمانی کتاب کی) ہدایت رکھتے ہوں، اے ایمان والو اپنی (اصلاح کی) فکر کرو (اصل کام تمہارے ذمہ ہے، باقی دوسروں کی اصلاح کے متعلق یہ ہے کہ جب تم اپنی طرف سے اپنی قدرت کے مطابق اصلاح کی سعی کر رہے ہو مگر دوسرے پر اثر نہیں ہوتا تو تم اثر مرتب نہ ہونے کی قدر میں نہ پڑو کیونکہ جب تم (دین کی) راہ پر چل رہے ہو (اور واجبات دین کو ادا کر رہے ہو) اس طرح کہ اپنی بھی اصلاح کر رہے ہو اور دوسروں کی اصلاح میں بھی کوشش کر رہے ہو) تو جو شخص (باوجود تمہاری سعی اصلاح کے بھی) گمراہ رہے تو اس (کے گمراہ رہنے) سے تمہارا کوئی نقصان نہیں (اور جیسا اصلاح وغیرہ میں حد سے زیادہ فکر و غم سے منع کیا جاتا ہے ایسے ہی ہدایت سے ناامید ہونے کی صورت میں غم میں آکر دنیا ہی میں ان پر سزا نازل ہونے کی تمنا بھی ممنوع ہے، کیونکہ حق و باطل کا مکمل فیصلہ تو آخرت میں ہوگا، چنانچہ) اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہر پھر وہ تم سب کو بتلا دیں گے جو کچھ تم سب کیا کرتے تھے (اور جتنا کحق پر ثواب اور باطل پر عذاب کا حکم نافذ فرما دیں گے)۔

معارف و مسائل

آیات کا شان نزول | جاہلیت کی رسوم میں ایک تقلید آیا، بھی تھی، جس نے ان کو ہر برائی میں مبتلا اور پھیلانی سے محروم رکھا تھا، تفسیر دہمشوہ میں بحوالہ ابن ابی حاتم نقل کیا ہے کہ ان میں سے کوئی خوش نصیب اگر حق بات کو مان کر مسلمان ہو جاتا تو اس کو یوں عار دلائی جاتی تھی کہ تو نے اپنے باپ دادا کو یہ قیوت ظہرایا، کہ ان کے طریق کو چھوڑ کر دوسرا طریق اختیار کر لیا، ان کی اس گمراہی پر یہ آیت نازل ہوئی، وَرَدَّ رَجُلٌ مِّنْهُمْ تَعَالٰی اِلٰی مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلٰی اَلْوَسْطٰی قَالُوْا احْسَبْنَا مَا رَسُوْلًا عَلَیْہِ الْاَنْبَاکُنَا، یعنی جب اُن کو کہا جاتا کہ تم اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حقائق اور احکام اور رسول کی طرف رجوع کرو جو ہر حیثیت سے حکمت

مصلحت اور تمسار سے لئے صلاح و فلاح کے ضامن ہیں تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہوتا کہ ہم کو تو وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا۔

یہ وہ شیطانی استدلال ہے جس نے لاکھوں انسانوں کو معمولی سمجھ بوجھ اور علم و ہنر رکھنے کے باوجود گمراہ کیا، قرآن کریم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا: **أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ لَكَرْبُورٌ** **شَيْعًا**، غور کرنے والوں کے لئے قرآن کے اس ایک جملے کسی شخص یا جماعت کی اقتدار کرنے کا ایک صحیح اصول بیان کر کے اندھوں کے لئے بینائی کا اور جاہل و غافل کے لئے انکشاف حقیقت کا مکمل سامان فراہم کر دیا ہے، وہ یہ کہ یہ بات تو معقول ہے کہ نہ جاننے والے جاننے والوں کی، ناواقف لوگ واقف کاروں کی پیروی کریں، جاہل آدمی عالم کی اقتدار کرے لیکن یہ کوئی معقول بات نہیں کہ علم و عقل اور ہدایت کے معیار سے ہٹ کر اپنے باپ دادا یا کسی بھائی بند کی اقتدار کو اپنا طریقہ کار بنا لیا جائے، اور بغیر یہ جانے ہوئے کہ یہ مقتدا خود کہاں جا رہا ہے، اور ہمیں کہاں پہنچائے گا اس کے پیچھے لگ لیا جائے۔

اسی طرح بعض لوگ کسی کے اتباع و اقتدار کا معیار لوگوں کی بھیڑ کو بنا لیتے ہیں جس طرف یہ بھیڑ دیکھی اسی طرف چل پڑے، یہ بھی ایک نامعقول حرکت ہے، کیونکہ اکثریت تو ہمیشہ دنیا میں بیوقوفوں یا کم عقلوں کی اور عمل کے لحاظ سے بد عملوں کی رہتی ہے، اس لئے لوگوں کی بھیڑ حق و باطل کے لئے بڑے کی تمیز کا معیار نہیں ہو سکتی۔

نااہل کو مقتدار بنانا | قرآن کریم کے اس جملہ نے سب کو ایک واضح حکمت کا سبق دیا کہ ان میں سے کوئی چیز مقتدار و پیشوا بنانے کے لئے ہرگز کافی نہیں، بلکہ ہر انسان پر سب سے پہلے قویہ لازم ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد اور اپنے سفر کا رخ متعین کرے، پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے یہ دیکھے کہ کون ایسا انسان ہے جو اس مقصد کا راستہ جانے والا بھی ہو اور اس راستہ پر چل بھی رہا ہو، جب کوئی ایسا انسان مل جائے تو بے شک اس کے پیچھے لگ لینا اس کو منزل مقصود پر پہنچا سکتا ہے، یہی حقیقت ہے، ائمہ مجتہدین کی تقلید کی کہ وہ دین کو جاننے والے بھی ہیں اور اس پر عمل پیرا بھی، اس لئے نہ جاننے والے ان کا اتباع کر کے دین کے مقصد یعنی اتباع خدا اور رسول کو حاصل کر سکتے ہیں، اور جو کم کردہ راہ ہو، منزل مقصود کو خود ہی نہ جانتا ہو یا جان بوجھ کر منزل کے خلاف سمت چل رہا ہو اس کے پیچھے چلنا ہر عقلمند کے نزدیک اپنی سعی و عمل کو ضائع کرنا، بلکہ اپنی ہلاکت کو دعوت دینا ہے، اس علم و حکمت اور روشن خیالی کے زمانہ میں مجھ افسوس ہے کہ کچھ بڑھے جوش و عقل والے لوگ اس حقیقت کو نظر انداز کئے ہوئے ہیں، اور آج کی بربادی

اور تباہی کا سبب بڑا سبب نا اہل اور غلط مقتداؤں اور لیڈروں کے پیچھے چلنا ہے۔
اقتدار کا معیار | قرآن کریم کے اس جملہ نے اقتدار کا نہایت معقول اور واضح معیار دو چیزوں کو بتایا ہے، علم اور اجتہاد، علم سے مراد منزل مقصود اور اس تک پہنچنے کے طریقوں کا جاننا اور اجتہاد سے مراد اس مقصد کی راہ پر چلنا، یعنی صحیح علم پر عمل مستقیم۔

خلاصہ یہ ہوا کہ جس شخص کو مقتدار بناؤ تو پہلے یہ دیکھو کہ جس مقصد کے لئے اس کو مقتدار بنایا ہے وہ اس مقصد اور اس کے طریق سے پوری طرح واقف بھی ہے یا نہیں، پھر یہ دیکھو کہ وہ اس کی راہ پر چل بھی رہا ہے؟ اور اس کا عمل اپنے علم کے مطابق ہے یا نہیں؟ غرض کسی کو مقتدار بنانے کے لئے علم صحیح اور عمل مستقیم کے معیار سے جانچنا ضروری ہے، محض باپ دادا ہونا یا بہت سے لوگوں کا لیڈر ہونا، یا صاحب مال و دولت ہونا یا صاحب حکومت و سلطنت ہونا ان میں سے کوئی چیز کبھی ایسی نہیں جس کو معیار اقتدار سمجھا جائے۔

کسی پر تنقید کرنے کا | قرآن کریم نے اس جگہ تقلیدِ آباء کی خورگروگوں کی غلطی کو واضح فرمایا، **مؤثر طریقہ** | اور اس کے ساتھ ہی کسی دوسرے پر تنقید اور اس کی غلطی ظاہر کرنے کا ایک خاص مؤثر طریقہ بھی بتلادیا جس سے مخاطب کی دل آزاری یا اس کو اشتعال نہ ہو کیونکہ دینِ آباء کی تقلید کرنے والوں کے جواب میں یوں نہیں فرمایا کہ تمہارے باپ دادا جاہل یا گمراہ ہیں، بلکہ ایک سوا الیٰ عنوان بنا کر ارشاد فرمایا کہ کیا باپ دادا کی پیروی اس حالت میں بھی کوئی معقول بات ہو سکتی ہے جب کہ باپ دادا، نہ علم رکھتے ہوں نہ عمل۔

اصلاح خلق کی فکر | دوسری آیت میں، اصلاح خلق کی فکر میں سب کچھ قربان کر نیوالے مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ جب تم نے حق کی تبلیغ و تعلیم میں مقتدر و بھرپور کوشش کر لی، اور نصیحت و نیرخو اسی کا حق ادا کر دیا، تو پھر بھی اگر کوئی گمراہی پر جار ہے تو تم اس کی فکر میں نہ پڑو، اس حالت میں دوسروں کی گمراہی یا غلط کاری سے تمہارا کوئی نقصان نہ ہوگا، ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَصْرُكُمْ مَنْ هَضَلَّ أَدَا الْأَهْتَكُنْ يَمَنْ
 یعنی اے مسلمانوں تم اپنی فکر کرو، جب تم راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے تو اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔

اس آیت کے ظاہری الفاظ سے چونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر انسان کو صرف اپنے عمل اور اپنی اصلاح کی فکر کافی ہے، دوسرے کچھ بھی کرتے رہیں اُس پر دھیان دینے کی ضرورت

نہیں اور یہ بات قرآن کریم کی بے شمار تصریحات کے خلاف ہے، جن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اسلام کا اہم فریضہ اور اس امت کی امتیازی خصوصیت قرار دیا ہے، اسی لئے اس آیت کے نازل ہونے پر کچھ لوگوں کو شبہات پیش آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کئے گئے، آپ نے توضیح فرمائی، کہ یہ آیت احکام امر بالمعروف کے منافی نہیں، امر بالمعروف کو چھوڑ دو گے تو مجرموں کے ساتھ تم بھی ماخوذ ہو گے، اسی لئے تفسیر جو خط میں حضرت سعید ابن جبیر سے آیت کی یہ تفسیر نقل کی ہے کہ تم اپنے واجبات شرعیہ کو ادا کرتے رہو جن میں جہاد اور امر بالمعروف بھی داخل ہے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی جو لوگ گمراہ رہیں تو تم پر کوئی نقصان نہیں، قرآن کریم کے الفاظ اِذَا هَتَفْتُمْ تَخَرُّوا مِنْ خُودِکُمْ، تو یہ تفسیر خود واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب تم راہ پر چل رہے ہو تو دوسروں کی گمراہی تمھارے لئے مضرت نہیں، اور ظاہر ہے کہ جو شخص امر بالمعروف کے فریضہ کو ترک کر دے وہ راہ پر نہیں چل رہا ہے۔

تفسیر درمنثور میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کے سامنے کسی نے سوال کیا کہ فلاں فلاں حضرات میں باہمی سخت جھگڑا ہے، ایک دوسرے کو مشرک کہتے ہیں، تو ابن عمرؓ نے فرمایا کہ کیا تمھارا یہ خیال ہے کہ تمہیں کہہ دوں گا کہ جاؤ ان لوگوں سے قتال کرو، مگر اگر نہیں، جاؤ ان کو نرمی کے ساتھ سمجھاؤ، قبول کریں تو بہتر اور نہ کریں تو ان کی فکر چھوڑ کر اپنی فکر میں لگ جاؤ، پھر یہی آیت آپ نے جواب کی شہادت میں تلاوت فرمائی، غما ہوں کی روک تھام کے لئے ہیں آیت کے ظاہری الفاظ سے سرسری نظر میں جو شبہ ہو سکتا تھا حضرت صدیق اکبرؓ کا ایک خطبہ اس کے پیش نظر حضرت صدیق اکبرؓ نے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کو بے موقع استعمال کرتے ہو، کہ امر بالمعروف کی ضرورت نہیں، خوب سمجھ لو کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو لوگ کوئی گناہ ہو تا ہوا دیکھیں اور (مقدور بھرا) اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کے ساتھ ان دوسرے لوگوں کو بھی عذاب میں پکڑ لے۔

یہ روایت ترمذی، ابن ماجہ میں موجود ہے اور ابو داؤد کے الفاظ میں اس طرح ہے کہ جو لوگ کسی ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس ظلم سے (اپنی قدرت کے موافق) نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ سب کو عذاب میں پکڑ لیں گے۔

معروف اور منکر کے معنی | گزشتہ تفصیل سے یہ بات معلوم ہو چکی کہ ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ منکر یعنی ناجائز امور کی روک تھام کرے یا کم از کم ان سے اظہار نفرت کرے، اب یہ

معلوم کیجئے کہ معرّوف اور منکر کس کو کہتے ہیں۔

لفظ معرّوف، معرّفہ سے اور منکر انکار سے ماخوذ ہے، معرّفہ کہتے ہیں کسی چیز کو غور و فکر کر کے سمجھنے یا پہچاننے کو، اس کے بالمقابل انکار کہتے ہیں نہ سمجھنے یا نہ پہچاننے کو، یہ دونوں لفظ متقابل سمجھے جاتے ہیں، قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے: **يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُوهَا**، یعنی اللہ کی قدرت کا ملکہ کے مظاہر دیکھ کر اس کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں مگر پھر اڑے غدا انکار کرتے ہیں، گویا ان نعمتوں کو جانتے نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ لغوی معنی کے اعتبار سے معرّوف کے معنی پہچانی ہوئی چیز کے ہیں، اور منکر کے معنی نا پہچانی ہوئی چیز کے، امام راغب اصفہانی نے مفردات لغت قرآن میں اسی کی مناسبت سے اصطلاح شرع میں معرّوف و منکر کے یہ معنی بیان فرمائے ہیں کہ معرّوف اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کا متعلق یعنی پہچانا ہونا عقل یا شرع سے پہچانا ہوا ہو، اور منکر اس فعل کا نام ہے جو اڑے عقل و شرع اور پر اڑے پہچانا ہوا ہو، یعنی بُرا سمجھا جاتا ہو، اس لئے امر بالمعروف کے معنی اچھے کام کی طرف بلانے کے اور نہی عن المنکر کے معنی بُرے کام سے روکنے کے ہوں گے۔

ائمہ مجتہدین کے مختلف اقوال میں لیکن اس جگہ گناہ و ثواب یا طاعت و معصیت کے بجائے کوئی منکر شرعی نہیں ہوتا معرّوف و منکر کا لفظ استعمال کرنے میں شاید اس طرف اشارہ ہو کہ وہ دقیق اور اجتہادی مسائل جن میں قرآن و سنت کے اجمال یا ابہام کی وجہ سے دو رائیں ہو سکتی ہیں، اور اسی بناء پر ان میں فقہاء امت کے اقوال مختلف ہیں، وہ اس دائرہ سے خارج ہیں، ائمہ مجتہدین جن کی شان اجتہاد علماء امت میں مسلم ہے، اگر کسی مسئلہ میں ان کے دو مختلف قول ہوں تو ان میں سے کسی کو بھی منکر شرعی نہیں کہا جاسکتا، بلکہ اس کی دونوں جانبیں معروف میں داخل ہیں، ایسے مسائل میں ایک رائے کو رائج سمجھنے والے کے لئے یہ حق نہیں ہے کہ دوسرے پر ایسا انکار کرے جیسا کہ گناہ پر کیا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ و تابعین میں بہت سے اجتہادی اختلافات اور متضاد اقوال کے باوجود یہ کہیں منقول نہیں کہ وہ ایک دوسرے پر فاسق یا گنہگار ہونے کا فتویٰ لگاتے ہوں، بحث و تحقیق اور مناظرے و مکالمے سب کچھ ہوتے تھے، اور ہر ایک اپنی رائے کی ترجیح کی وجہ بیان کرتا اور دوسرے پر اعتراض کرتا تھا، لیکن کوئی کسی کو اس اختلاف کی وجہ سے گنہگار نہ سمجھتا تھا خلاصہ یہ ہو کہ اجتہادی اختلاف کے موقع پر یہ تو ہر ذی علم کو اختیار ہے کہ جس جانب کو رائج سمجھے اسے اختیار کرے، لیکن دوسرے کے فعل کو منکر سمجھ کر اس پر انکار کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، اس سے واضح ہوا کہ اجتہادی مسائل میں جنگ و جدل

یا منافرت پھیلانے والے مقالات و مضامین امر بالمعروف یا نہی عن المنکر میں داخل نہیں
ان مسائل کو کھانڈ جنگ بنا کر صرف ناواقفیت یا جہالت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَرَاذِغُ بَيْنِكُمْ إِذَا احْضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ

اے ایمان والو! گواہ درمیان تمہارے جب کہ پہنچے کسی کو تم میں موت،

حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَيْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ

و وصیت کے وقت دو شخص معتبر ہونے چاہئیں تم میں سے یا دو شاہد اور بول تمہارے سوا،

إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ

اگر تم نے سفر کیا ہو ملک میں پھر پہنچے تم کو مصیبت موت کی،

تَحْسِبُوا مِمَّا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيَقْسِمُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ

تو کھرا کرو ان دونوں کو بعد نماز کے وہ دونوں قسم کھا دیں اللہ کی اگر تم کو شبہ پڑے کہیں

لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَلَا تَكُمُ شَرَاذِغُ اللَّهِ

کہہ نہیں لیتے قسم کے بدلے مال اگرچہ کسی کو ہم سے قریب بھی ہو اور ہم نہیں چھپاتے اللہ کی گواہی

إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۖ فَإِنْ عَذِرَ عَلَىٰ أَنْتَهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا

نہیں تو ہم بے شک غلط بگارتیں، پھر اگر خبر ہو جائے کہ وہ دونوں حق بات دہا گئے

فَأَخْرَجَ يَوْمَئِذٍ مِّنْ مَّقَامِهِمَا مَنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ

تو وہ گواہ اور کھڑے ہوئے ان کی جگہ ان میں سے کہ جن کا حق دہا ہے جو سب سے زیادہ

الْأَوَّلِينَ فَيَقْسِمُونَ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا

قریب ہوں میت کے پھر قسم کھا دیں اللہ کی کہ ہماری گواہی تحقیقی تر پہلوں کی گواہی سے

وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۖ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ

اور ہم نے زیادتی نہیں کی نہیں تو ہم بیک ظالم ہیں، اس میں امید ہے کہ

يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُونَ أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانُهُمْ

اور کہیں شہادت کو ٹھیک طرح پر اور گواہوں کی قسم ہماری ان کی

بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي

قسم کے بعد اور ڈرتے رہو اللہ سے اور سن رکھو اور اللہ نہیں چلاتا سیدھی

الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۱۰۸﴾

راہ پر نافرمانوں کو

۱۰۸

رابط آیات اور پر مصالح و منافع کے متعلق احکام تھے، آگے مصالح و منافع کے متعلق بعض احکام کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں اشارہ کر دیا کہ حق تعالیٰ اپنی رحمت سے مثل اصلاح معاد کے اپنے بندوں کی محاسن کی اصلاح بھی فرماتے ہیں (بیان لغت قرآن)

شان نزول آیات مذکورہ کے نزول کا واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص "مذیل" نامی جو مسلمان تھا دو شخصوں قیسم و عدی کے ساتھ جو اس وقت نصرانی تھے، بغرض تجارت

ملک شام کی طرف گیا، شام پہنچ کر یہاں بیمار ہو گیا، اس نے اپنے مال کی فہرست لکھ کر اسباب میں رکھ دی، اور اپنے دونوں رفیقوں کو اطلاع دے دی، مرض جب زیادہ بڑھا، تو اس نے دونوں نصرانی رفقاء کو وصیت کی کہ کل سامان میرے وارثوں کو پہنچا دینا، انھوں نے سب سامان لاکر وارثوں کے حوالہ کر دیا، مگر چاندی کا ایک پیالہ جس پر سونے کا ملمع یا نقش و نگار تھا، اس میں سے نکال لیا، وارثوں کو فہرست اسباب میں سے دستیاب ہوئی، انھوں نے اوصیاء سے پوچھا کہ میت نے کچھ مال فروخت کیا تھا یا کچھ زیادہ بیار رہا کہ معاملہ وغیرہ میں خرچ ہوا ہو، ان دونوں نے اس کا جواب نفی میں دیا، آخر معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا، چونکہ وارثوں کے پاس گواہ نہ تھے تو ان دونوں نصرانیوں سے قسم لی گئی کہ ہم نے میت کے مال میں کسی طرح کی خیانت نہیں کی، نہ کوئی چیز اس کی چھپائی، آخر قسم پر فیصلہ ان کے حق میں کر دیا گیا، کچھ مدت کے بعد ظاہر ہوا کہ وہ پیالہ ان دونوں نے مکہ میں کسی اور کے ہاتھ فروخت کیا ہے، جب سوال ہوا تو کہنے لگے کہ ہم نے میت سے خرید لیا تھا، چونکہ خریداری کے گواہ موجود نہ تھے اس لئے ہم نے پہلے اس کا ذکر نہیں کیا، مبادا ہماری تکذیب کر دی جائے۔

میت کے وارثوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا، اب پہلی صورت کے برعکس اوصیاء خریداری کے مدعی اور وارث متکرتھے، شہادت موجود نہ ہونے کی وجہ سے وارثوں میں سے دو شخصوں نے جو میت سے قریب تر تھے قسم کھائی کہ پیالہ میت کی ملک تھا، اور یہ دونوں نصرانی اپنی قسم میں جھوٹے ہیں، چنانچہ جس قیسم پر انھوں نے فروخت کیا تھا ایک ہزار درہم پر، وہ وارثوں کو دلائی گئی۔

خلاصہ تفسیر

لے ایمان والو تمھارے آپس (کے معاملات) میں (مثلاً ورثہ کو مال سپرد کرنے کے لئے) وہ شخص وصی ہونا مناسب ہے (گو بالکل وصی نہ بنانا بھی جائز ہے) جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے (یعنی جب وصیت کرنے کا وقت ہو) اور وہ وہ شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں اور تم میں سے (یعنی مسلمانوں میں سے) ہوں یا غیر قوم کے وہ شخص ہوں اگر مسلمان تھیں (مثلاً) تم کہیں سفر میں گئے ہو پھر تم پر واقعہ موت کا پڑ جائے (اور یہ سب امور واجب نہیں، مگر مناسب اور بہتر ہیں، ورنہ جس طرح بالکل وصی نہ بنانا جائز ہے اسی طرح اگر ایک وصی ہو یا عادل نہ ہو یا حضری غیر مسلم کو بنائے سب جائز ہے، پھر ان اوصیاء کا یہ حکم جو کہ اگر کسی وجہ سے ان پر اتم کو واسے وراثہ، ششہ ہو تو اسے حکام مقدمہ اس طرح فیصلہ کرے کہ اول وراثہ سے چونکہ وہ مدعی ہیں اس امر پر گواہ طلب کر لو کہ انھوں نے فلاں چیز مثلاً جام لے لیا ہے، اور اگر وہ گواہ نہ لاسکیں تو ان اوصیاء سے چونکہ وہ مدعا علیہ ہیں، اس طرح قسم لو کہ ان دونوں (وصیوں) کو بعد ناز (عصر مثلاً) روک لو کیونکہ اکثر اس وقت جمع زیادہ ہوتا ہے، تو جھوٹی قسم کھانے والا کچھ نہ کچھ مٹتا ہے، نیز وقت بھی معطل ہے، کچھ اس کا بھی خیال ہوتا ہے، اور مقصد اس سے تغلیط بین کی ہے، زمان متبرک و مکان اجتماع خلق کے ساتھ) پھر دونوں (اس طرح) خدا کی قسم کھا دیں کہ صیغہ حلف کے ساتھ کہیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی دنیا کا نفع نہیں لینا چاہتے کہ دنیا کا نفع حاصل کرنے کے لئے قسم میں سچ بولنے کو چھوڑ دیں (اگرچہ اس واقعہ میں ہمارا کوئی فترتہ اور جھگڑا نہیں، جو تا جس کی مصالحت کو اپنی مصلحت سمجھ کر ہم جھوٹی قسم کھاتے اور اب تو کوئی ایسا بھی نہیں، جب دو بری مصلحتوں کی وجہ سے بھی ہم جھوٹ نہ بولتے تو ایک مصلحت کے لئے تو ہم کیوں ہی جھوٹ بولیں گے) اور اللہ کی طرف سے جس بات (کہنے کا حکم ہے اس) کو ہم پوشیدہ نہ کریں گے (ورنہ) ہم (اگر ایسا کریں تو) اس حالت میں سخت گنہگار ہونگے (یہ تغلیط قولی ہے جس سے مقصد احتضار ہے و جو بصدق و حرمت کذب و عجزت الہیہ کا جو مانع ہو دروغ حلفی سے، اب ان دونوں تغلیط کے بعد اگر حاکم کی رائے ہو تو تغلیط اصل مضمون کی قسم کھا دیں، مثلاً ہم کو میت نے پیالہ نہیں دیا، اور اس پر مقدمہ فیصلہ کر دینا چاہئے، چنانچہ اس آیت کے واقعہ میں ایسا ہی ہوا) پھر (اس کے بعد) اگر (کسی طریق سے ظاہراً) اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں وصی کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں

(مثلاً واقعہ آیت میں جس کو پہلے ذکر کر دیا گیا ہے، جب پیالہ مکہ میں ملا اور دونوں وصیوں نے دریافت کرنے پر میت سے خریدنے کا دعویٰ کیا جس سے میت سے لے لینے کا اقرار لازم آتا ہے، اور وہ ان کے پہلے قول کا مخالف ہے، جس میں مطلقاً لینے ہی سے انکار کیا تھا، چوں کہ اقرار بالمحضرت ہو، اس لئے ظاہراً ان کا خائن اور کاذب ہونا معلوم ہوا) تو (ایسی صورت میں مقدمہ کا اثر خدشہ بدل جائے گا، وحی جو کہ پہلے مدعا علیہ تھے اب خریدنے کے مدعی ہو گئی، اور ذرا جو کہ پہلے مدعی خیانت کے تھے اب مدعا علیہ ہو گئے، اس لئے اب فیصلہ کی یہ صورت ہو گئی کہ اول وصیوں سے گواہ خریدنے کے طلب کئے جائیں، اور جب وہ گواہ پیش نہ کر سکیں تو ان (وارث) لوگوں میں سے جن کے مقابلہ میں ران (اوصیاء کی جانب سے) گناہ (مذکور) کا ارتکاب ہوا تھا اور جو کہ شرعاً مستحق میراث ہوں مثلاً صورت واقعہ آیت میں) دو شخص (تھے) جو سب (ورثہ) میں باعتبار (استحقاق میراث) قریب تر ہیں جہاں (حلف کے لئے) وہ دونوں (وحی) کھڑے ہوئے تھے (اب) یہ دونوں (حلف کے لئے) کھڑے ہوں پھر دونوں (اس طرح) خدا کی قسم کھاویں کہ (صیغہ حلف کے ساتھ یہ کہیں کہ) بالیقین ہماری یہ قسم (بوجہ اس کے کہ بالکل شبہا سے ظاہراً حقیقتاً پاک ہے) ان دونوں (اوصیاء) کی اس قسم سے زیادہ راست ہے (کیونکہ اس کی حقیقت کا گواہ کو علم نہیں، لیکن ظاہراً تو وہ مشتبہ ہو گئی) اور ہم نے (حق سے) ذرا تجاوز نہیں کیا (ورنہ) ہم (اگر ایسا کریں تو) اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے، (کیونکہ پرایا مال جان بوجھ کر بلا اجازت لے لینا ظلم ہے، یہ بھی تغلیظ ہے، جو حاکم کی رائے پر ہے، پھر اصل مضمون پر قسم لی جائے، جس کا صیغہ بوجہ اس کے کہ فعل غیر پر ہے یہ ہو گا کہ خدا کی قسم ہمارے علم میں میت نے ان (ورثہ) کے ہاتھ جام فروخت نہیں کیا، اور چونکہ علم کی واقعیت و عدم واقعیت کی کوئی ظاہری سبیل نہیں ہو سکتی، اس لئے اس کی واقعیت پر زیادہ موکر قسم لی گئی، جیسا لفظ آحق دال ہے، جس کا حاصل یہ ہوا کہ اس کا مدعا جو کہ میرے ہی اوپر ہے اس لئے قسم کھاتا ہوں کہ جیسا اس میں کذب ظاہری کا ثبوت نہیں ہو سکتا اسی طرح حقیقت میں کذب بھی نہیں ہو، اور یہ قرینہ مغید ہے، کہ یہاں حلف علم پر ہے، اور چونکہ اس کا کذب بلا اقرار کبھی ثابت نہیں ہو سکتا، اس لئے اس میں جو حق تلفی ہو گی وہ اس شدہ درجہ کا ظلم ہو گا، عجب نہیں کہ یہاں ظالمین اسی لئے کہا گیا ہو) یہ قانون جو مجموعہ آیتیں میں مذکور ہوا) بہت قریب ذلت ہو اس امر کا کہ وہ (اوصیاء) لوگ واقعہ کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں (اگر سیر دی مال زائد کی نہیں ہوتی قسم کھالیں، اور اگر ہوتی ہے تو گناہ سے دور کر انکار کر دیں یہ حکمت تو تخلیف اوصیاء

میں ہے، یا اس بات سے ڈر کر قسم کھانے سے رک جائیں کہ ان سے قسم لینے کے بعد (دو شاپر) قسمیں متوجہ کی جائیں گی، پھر ہم کو تخفیف ہونا پڑے گا، یہ حکمت تخلیف و رثاء میں ہے، اور ان سب شقوق میں حق دار کو اس کا حق پہنچایا جائے کہ جو مشروع و مطلوب ہے، کیونکہ اگر تخلیف و رثاء مشروع نہ ہوتا اور اوصیاء کے پیرکھنے سے کچھ نہ ہوتا تو ان کی ہمت بچ کرنے کا کوئی طریقہ نہ ہوتا، اور اگر وہ چھوٹے بچے تو رثاء کے ثبات حق کا کوئی طریقہ نہ ہوتا، اور اب پتے ہونے کے وقت برابر حق ہو جاتی، اور جھوٹے ہونے کے وقت شاید جھوٹی قسم ہوتا، اور اب ڈر کر انکار کر جاویں تو وہ رثاء کا حق ثابت ہو جاتا ہے، اور اگر تخلیف و رثاء مشروع نہ ہوتا اور رثاء کا حق ہوتا تو اثبات حق کی کوئی صورت نہ تھی، اور اگر رثاء کا انکار حق نہ ہوتا تو اوصیاء کے اثبات حق کا کوئی طریقہ نہ تھا، اور اب رثاء کا حق ہونے کے وقت ان کا اثبات حق ہو سکتا ہے، اور حق نہ ہونے کے وقت قسم کے انکار سے اوصیاء کا حق ثابت ہو جاتا ہے پس دو شخصیں تخلیف و رثاء کی حکمت میں ہیں، اور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَدَّاعِ وہ فوہ کو شامل ہے اور دو شخصیں تخلیف و رثاء کی حکمت میں ہیں، جن میں کی دوسری شق تو تخلیف و رثاء کی پہلی شق میں متداخل ہے اور پہلی شق أَوْ يَتَحَاكَمُوا کی مدلول ہے، پس جو بعد ہر دو تخلیف میں سب شقوق کی رعایت ہوگی إِذْ رَأَى الْمَوْلَىٰ سے ڈر کر اور معاملات و شقوق میں جھوٹ مست ہوں اور ان کے احکام کو (سفر یعنی جانو) اور (اگر خلافت کر و گے تو فاسق ہو جاؤ گے) الَّذِينَ فاسق لوگوں کو قیامت کے روز فرما کر ان کے درجات کی طرف رہنمائی نہ کریں گے بلکہ نجات پانے کے وقت بھی ان سے کہیں گے تو ایسا خسارہ کیوں گوارا کرتے ہو

معارف و مسائل

مسئلہ: میت جس شخص کو مال سپرد کر کے اس کے متعلق کسی کو دینے دلائے کیلئے کہہ جاوے وہ وصی ہے، اور وصی ایک شخص بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ بھی۔

مسئلہ: وص کا مسلمان اور عادل ہونا خواہ حالت سفر ہو یا حضر افضل پر لازم نہیں

مسئلہ: نزاع میں جو امر زائد کا مشیت ہو وہ مدعی اور دوسرا مدعا علیہ کہلاتا کر

مسئلہ: اول مدعی سے گواہ لئے جاتے ہیں، اگر موافق ضابطہ شرعی کے پیش

کرنے، مقدمہ وہ پاتا ہے، اور اگر پیش نہ کرے تو مدعا علیہ سے قسم لی جاتی ہے اور مقدمہ

وہ پاتا ہے، البتہ اگر قسم سے انکار کر جائے تو بخیر مدعی مقدمہ یا لیتا ہے۔

مسئلہ: قسم کی تخلیف زمان یا مکان کے ساتھ جیسا کہ آیت مذکورہ میں کی گئی

ہے، حاکم کی رائے پر ہے، لازم نہیں، اس آیت سے بھی لزوم ثابت نہیں ہوتا اور دوسری

آیات و روایات سے اطلاق ثابت ہے۔

مسئلہ: اگر مدعا علیہ کسی غیر کے فعل کے متعلق قسم کھائے تو الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ مجھ کو اس فعل کی اطلاع نہیں۔

مسئلہ: اگر میراث کے مقدمہ میں وارث مدعا علیہ ہوں تو جن کو شرعاً میراث پہنچتی ہے ان پر قسم آئے گی خواہ وہ واحد ہو یا متعدد اور جو وارث نہیں اُن پر قسم نہ ہوگی (بیان القرآن) ایک کفار کی شہادت دوسرے (قرآن تعالیٰ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اشْهَدُوا أَنَّا كَذَبْنَا كُفْرًا (الی قولہ) کافر کے معاملہ میں قابل قبول ہوگا۔ أَوْ أَتَاكُم مِّنْ غَيْرِ كُفْرًا اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو دوا ایسے آدمیوں کو دے بناؤ جو تم میں سے ہوں اور نیک ہوں، اور اگر اپنی قوم کے آدمی نہیں ہیں تو غیر قوم (یعنی کافر) سے بناؤ۔

اس سے امام ابو حنیفہ نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ کفار کی شہادت بعض کی بعض پر جائز ہے، کیونکہ اس آیت میں کفار کی شہادت مسلمانوں پر جائز قرار دی ہے، جیسا کہ آئی أَتَاكُم مِّنْ غَيْرِ كُفْرًا سے ظاہر ہے تو کفار کی شہادت بعض کی بعض پر بطریق اولیٰ جائز ہے لیکن بعد میں آیت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُلْتُمْ بِكُفْرَيْنٍ إِلَىٰ آلِ بَنِي إِسْرَٰءِيلَ مَنكُم مَّنْ كَاذِبٌ (الی قولہ) وَالَّذِينَ هُمْ يَشْهَدُونَ سے ظاہر ہے کہ کفار کی شہادت مسلمانوں پر منسوخ ہو گئی، لیکن کفار کی بعض کی بعض پر اسی طرح باقی ہے (قرطبی، احکام القرآن ج ۱ ص ۱۷۵)

امام صاحب کے مسلک کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ ایک یہودی نے زنا کر لیا تو اس کے نوگوں نے اس کا چہرہ سیاہ کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا، آپ نے اس کی حالت دیکھ کر وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے کہا کہ اس نے زنا کیا ہے تو آپ نے گواہوں کی شہادت کے بعد اس کو رجم کرنے کا حکم دیا (جصاص) جس شخص پر کسی کا حق ہو (قرآن تعالیٰ) تَحْسِبُوهُ حِمًّا اس آیت سے ایک اصول معلوم ہوا کہ جب وہ اس کو قید کر سکتا ہو (آئی پر کسی کا کوئی حق واجب ہو اس کو اس حق کی خاطر ضرورت کے وقت قید کیا جاسکتا ہے (قرطبی))

(قرآن تعالیٰ) مِنَ صَلَٰوةٍ مَّعْلُومَةٍ (صلوٰۃ سے عصر کی نماز مراد ہے، اس وقت کو ختم یا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کی تعلیم اہل کتاب بہت کرتے تھے، جبوٹ بولنا ایسے وقت میں خصوصاً ان کے ہاں ممنوع تھا، اس سے معلوم ہوا کہ قسم میں کسی خاص وقت یا خاص مقام وغیرہ کی قید لگا کر تغلیظ کرنا جائز ہے (قرطبی))

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ

جس دن اللہ جمع کرے گا سب پیغمبروں کو پھر کہے گا تم کو کیا جواب ملا تھا وہ کہیں گے ہم کو

لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝ اِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعْقِىٰ ابْنَ

نجرانیس یونس بن جحش باتوں کو جاننے والا جب کہے گا اللہ اسے عیسیٰ مریم

مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ مَا إِذْ آتَيْنَاكَ

کے بیٹے یاد کرو میرا احسان جو ہوا ہے تجھ پر اور تیری ماں پر جب مدد کی میں نے

بِرُوحِ الْقُدُّسِ نَكِّمُ النَّاسَ فِي الْمَعْدِنِ وَكَهْلًا ۝ اِذْ

تیری روح پاک سے تو کام کرتا تھا لوگوں سے گود میں اور بڑی عمر میں اور جب

عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۝ اِذْ

سکھائی میں نے تجھ کو کتاب اور تہ کی باتیں اور توحید اور انجیل اور جب

تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا

تو بنا کرتا تھا گھڑے سے جانور کی صورت میرے حکم سے پھر چھوڑ کر مارتا تھا اس میں

فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۝

تو جو جاتا آئے دلا میرے حکم سے اور اچھا کرتا تھا زارادہ کو اور کڑھی کو میرے حکم سے

وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۝ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ

اور جب نکالتی تھی ان کو زندوں کو میرے حکم سے اور جب روکائیں نے بنی اسرائیل کو

عَنْكَ إِذْ جَعَلْتَهُمُ بَالِيسَتٍ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ

تجھ سے جب تو نے کر آیا ان کے پاس نشانیاں تو کہنے لگے جو کافر تھے ان میں

إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝

اور کچھ نہیں یہ تو جادو ہے حزرع

رَبُّط آيات اور احکام مختلفہ کا ذکر ہوا اور درمیان میں ان پر عمل کی ترغیب اور ان کی نفرت

پر تنبیہ فرمائی گئی۔ اسی کی تاکید کے لئے اگلی آیت میں قیامت کے ہولناک واقعات یاد

دلاتے ہیں۔ تاکہ اطاعت کا زیادہ باعث اور مخالفت سے زیادہ مانع ہو اور اکثر شرط قرآن مجید

کا یہی ہے۔ پھر حق سورت میں اس کتاب کا مکمل ذکر فرمایا ہے۔ جو اقبل متعدد آیات میں

ذکور ہو چکا جس سے مقصد اہل کتاب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بعض معانی سننا ہو جن سے ان کی عہدیت کا اثبات اور اُبُوہیت کی نفی ہے (اگرچہ اس مخاطبت کا وقوع قیامت میں ہوگا)

خلاصہ تفسیر

(وہ دن بھی کیسا بولناک ہوگا جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع ان کی امتوں کے مجمع کریں گے پھر ان امتوں میں جو عاصی ہوں گے بغرض تو بیخ ان کے سنانے کو ان پیغمبروں سے) (ارشاد فرمائیں گے کہ تم کو ان امتوں کی طرف سے) کیا جواب ملا تھا، وہ عرض کریں گے کہ (ظاہری جواب تو ہم کو معلوم ہے اور اس کو بیان بھی کر دیں گے، لیکن ان کے دل میں جو کچھ ہو اس کی) ہم کو کچھ خبر نہیں اس کو آپ ہی جانتے ہیں کیونکہ آپ بیشک پوشیدہ باتوں کے پورے جاننے والے ہیں (مطلب یہ کہ ایک دن ایسا ہوگا اور اعمال و احوال کی تفتیش ہوگی، اس کو تم کو مخالفت و معصیت سے ڈرتے رہنا چاہئے، اور اسی روز عیسیٰ علیہ السلام سے ایک خاص گفتگو ہوگی، جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ بن مریم! اقام یاد کرو (تاکہ لذت تازہ ہو) جو تم پر اور تمھاری والدہ پر (مختلف اوقات میں مختلف صورتوں سے جو ابے مثلاً جبکہ میں نے تم کو روح القدس یعنی جبرئیل علیہ السلام) سے امداد اور تائید دی اور) تم آدمیوں سے (دونوں حالتوں میں یکساں) کلام کرتے تھے (ماں کی) گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی (دونوں کلاموں میں کچھ تفاوت نہ تھا) اور جبکہ میں نے تم کو (آسمانی) کتابیں اور کچھ کی باتیں اور (بالخصوص) تورات و انجیل تعلیم کیں، اور جبکہ تم گالی سے ایک شکل بناتے تھے، جیسے پوندہ کی شکل ہوتی ہے میرے حکم سے پھر تم اس (مصنوعی ہیئت) کے اندر پھر نک مار دیتے تھے جس سے وہ (پتھر کا جاندار) پر نہ بن جاتا تھا میرے حکم سے اور تم اچھا کر دیتے تھے مادر زاد اندھے کو اور برص (جذام) کے میار کو میرے حکم سے اور جبکہ تم مردوں کو (قبروں سے) نکال (اور جلا کر) کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے اور جب کہ میں نے بنی اسرائیل میں سے جو آپ کے مخالف تھے ان کو تم سے (یعنی تمھارے قتل و اہلاک سے) باز رکھا جب انھوں نے تم کو ضرر پہنچانا چاہا جبکہ تم ان کے پاس (اپنی نبوت کی) دلیلیں (معجزات) لے کر آتے تھے پھر ان میں جو کافر تھے انھوں نے کہا تھا کہ یہ (معجزات) مجرھلے جادو کے اور کچھ بھی نہیں

معارف ومسائل

قیامت میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام (قرآن تعالیٰ) یَوْمَ یَحْجَمُ اللّٰهُ (الرُّسُلَ) قیامت میں سے سب سے پہلے سوال ہوگا اگرچہ اول سے آخر تک پیدا ہونے والے تمام انسان ایک کھلے میدان میں کھڑے ہوں گے، اور کسی خطہ، کسی ملک اور کسی زمانہ کا انسان ہو وہ اس میدان میں حاضر ہوگا، اور سب سے ان کے بچہ کے ایمان کا حساب لیا جائے گا، لیکن بیان میں خصوصیت کے ساتھ انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا گیا: یَوْمَ یَحْجَمُ اللّٰهُ (الرُّسُلَ) یعنی اس لئے کو یاد کرو، جس دن اللہ تعالیٰ سب رسولوں کو حساب کے لئے جمع فرمائیں گے، اور یہ ہے کہ جمع تو سامنے عالم کو کیا جائے گا، مگر سب سے پہلے سوال انبیاء علیہم السلام سے ہوگا، تاکہ پوری مخلوق دیکھ لے، کہ آج کے دن کوئی حساب اور سوال و جواب سے مستثنیٰ نہیں، بچہ رسولوں سے جو سوال کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ مَاذَا آجَحُجُّمُ، یعنی جب آپ لوگوں نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے دین حق کی طرف بلایا تو ان لوگوں نے آپ کو کیا جواب دیا تھا؟ اور کیا انھوں نے آپ کے بتلا سے ہوئے احکام پر عمل کیا؟ یا انکار و مخالفت؟ اس سوال کے مخاطب اگرچہ انبیاء علیہم السلام ہوں گے، لیکن درحقیقت سناٹا ان کی امتوں کو مقصود ہوگا، کہ امتوں نے جو اعمال نیک یا بد کئے ہیں ان کی شہادت سب سے پہلے ان کے رسولوں سے لی جائے گی، امتوں کے لئے یہ وقت بڑا نازک ہوگا، کہ وہ تو اس جوش رہا ہنگامہ میں انبیاء علیہم السلام کی شفاعت کے متوقع ہوں گے، اور انبیاء علیہم السلام ہی سے ان کے متعلق یہ سوال ہو جائے گا تو ظاہر ہوگا کہ انبیاء علیہم السلام کوئی غلط یا خلاف واقع بات تو کہہ نہیں سکتے، اس لئے مجرموں اور گنہگاروں کو اندیشہ یہ ہوگا کہ جب خود انبیاء علیہم السلام ہی ہمارے جراحہ کے شاہد بنیں گے تو اب کون ہو جو کوئی شفاعت یا مدد کر سکے۔

انبیاء علیہم السلام اس سوال کا جواب یہ دیں گے: قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا ۖ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، یعنی ہمیں ان کے ایمان و عمل کا کوئی علم نہیں، آپ خود ہی تمام غیب کی چیزوں سے پورے باخبر ہیں۔

ایک شبہ کا ازالہ یہاں سوال یہ ہے کہ ہر رسول کی امت کے وہ لوگ جو ان کی وفات کے بعد پیدا ہوئے ان کے بارے میں تو انبیاء علیہم السلام کا یہ جواب صحیح اور صاف ہے، کہ ان کے ایمان و عمل سے وہ باخبر نہیں، کیونکہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد امت میں ان لوگوں کی بھی تو ہے جو خود انبیاء علیہم السلام کی انتھک

کو ریشہوں سے اپنی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اور پھر ان کے احکام کی پیروی ان کے سامنے کرتے رہے، اسی طرح وہ کافر جنہوں نے انبیاء کی بات نہ مانی اور مخالفت دشمنی سے پیش آئی، ان کے بارے میں یہ کہنا کیسے صحیح ہوگا کہ میں ان کے ایمان و عمل کا علم نہیں، تفسیر بحر محیط میں ہے کہ امام ابو عبد اللہ رازی نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہاں وہ چیزیں الگ الگ ہیں، ایک عہد میں جس کے معنی یقین کا مل کے ہیں، اور دوسرے ظن یعنی غلبہ گمان، اور ظاہر ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کے سامنے ہونے کے باوجود اس کے ایمان و عمل کی گواہی اگر دے سکتا ہے، تو محض ظن، یعنی غلبہ گمان کے اعتبار سے دے سکتا ہے، ورنہ دلوں کا راز اور حقیقی ایمان جن کا تعلق دل سے ہے وہ تو کسی کو یقینی طور پر بغیر وحی الہی کے معلوم نہیں ہو سکتا، ہر امت میں منافقین کے گروہ رہے ہیں، جو ظاہر میں ایمان بھی لاتے تھے اور احکام کی پیروی بھی کرتے تھے، مگر ان کے دلوں میں ایمان نہ تھا، اور نہ پیروی کا کوئی جذبہ، وہاں جو کچھ تھا سب ریا کا وہی تھی، ہاں دنیا کے تمام احکام ظاہر فعل پر دائر ہوتے تھے، جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے اور احکام خداوندی کا اتباع کرے، اور خلافت اسلام و ایمان اس سے کوئی قول و فعل ثابت نہ ہو، انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتیں اس کو مومن صالح کہنے پر مجبور تھے، خواہ وہ دل میں مومن مخلص ہو یا منافق، اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

فَعَنْ تَحْتَكُمْ بِالنَّظَرِ أَهْلٌ
وَاللَّهُ مُتَوَكِّلٌ الشَّرِّ آثَرٌ

یعنی ہم تو ظاہر اعمال پر حکم جاری کرتے
ہیں دلوں کے معنی راہوں کا متولی خود
اللہ جل شانہ ہے

اسی ضابطہ کے تحت دنیا میں تو انبیاء علیہم السلام اور ان کے نائب خلفاء و علماء ظاہری اعمال پر ظن ظن کے مطابق کسی کے مومن صالح ہونے کی شہادت دے سکتے تھے لیکن آج وہ عالم دنیا جس کا سارا دار ظن و گمان پر تھا ختم ہو چکا، یہ مختصر کا میدان ہر جہاں بال کی کھال نکالی جائے گی، حقائق کو آشکار کیا جائے گا، جرموں کے مقابل میں پہلے دوسرے لوگوں سے شہادتیں لی جائیں گی، ان سے اگر مجرم مطمئن نہ ہو اور اپنے جرم کا اعتراف نہ کیا تو خاص قسم کے سرکاری گواہ بروئے کار لائے جائیں گے، ان کے منہ اور زبان پر تو مہر سکوت لگا دی جائے گی، اور مجرم کے ہاتھوں، پاؤں اور کھال سے گواہی لی جائے گی، وہ ہر فعل کی پوری حقیقت بیان کر دیں گے، اَلْقِيَوْمَ تَخْتَمُ مَعَلَّآ قُتُوْا اِهْلِيْكُمْ وَنَحْنُ كُنَّا اَيُّوْا جِهْرَمَ وَتَشْعُرُ اَرْجُلُكُمْ وَمَا كُنَّا اَيُّوْا كَسْبِيُوْنَ، اس وقت انسانوں کو معلوم ہوگا کہ میرے تمام

اعضاء رب العالمین کی تحفہ پالیں تھے، ان کے بیان کے بعد انکار کی کوئی صورت باقی نہ رہی۔ خلاصہ یہ کہ اس عالم کا کوئی حکم محض ظن و تخمین پر نہیں چلے گا، بلکہ علم و یقین پر ہر چیز کا مدار ہوگا، اور یہ ابھی معلوم ہو چکا کہ کسی شخص کے ایمان و ثقل کا حقیقی اور یقینی علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، اس لئے انبیاء علیہم السلام سے جب حشر میں یہ سوال ہو گا کہ مَاذَا أَجَبْتُمْ؟ تو وہ اس سوال کی حقیقت کو پہچان لیں گے کہ یہ سوال عالم دنیا میں نہیں ہو رہا جس کا جواب ظن کی بنیاد پر دیا جاسکے، بلکہ یہ سوال حشر میں ہو رہا ہے، جہاں یقین کے سوا کوئی بات چلنے والی نہیں، اس لئے ان کا یہ جواب کہ میں ان کے متعلق کوئی علم نہیں، یعنی ظن یقینی نہیں بالکل بجا اور درست ہے۔

ایک سوال اور اس کا جواب: یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امتوں کے قبول و عدم قبول، اطمینان انبیاء کی انتہائی شفقت کا مظاہرہ، نافرمانی کے جو واقعات ان کے سامنے پیش آئے ان سے جس طرح کا علم بظن غالب ان کو حاصل ہوا، اس سوال کے جواب میں وہ تو بیان کر دینا چاہتے تھے، صرف اس علم کے درجہ یقین کا سوال اللہ تعالیٰ پر کیا جاسکتا ہے، مگر یہاں انبیاء علیہم السلام نے اپنی معلومات اور پیش آمدہ واقعات کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا، علم الہی کے سوا لے کر کے خاموش ہو گئے۔

حکمت اس میں یہ تھی کہ انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں اور عام خلق اللہ پر بے انتہا شفیع ہوتے ہیں، ان کے متعلق ایسی کوئی بات اپنی زبان سے کہنا نہیں چاہیں گے جس سے یہ لوگ گرفت میں آجائیں، ہاں کوئی مجبوری ہی ہوتی تو کہنا پڑتا، یہاں علم یقین نہ ہونے کا عذر موجود تھا، اس عذر سے کام لے کر اپنی زبانوں سے اپنی امتوں کے خلاف کچھ کہنے سے بچ سکتے تھے اس طرح اس سے بچ گئے۔

حشر میں پانچ چیزوں کا سوال: خلاصہ یہ کہ اس آیت میں قیامت کے ہولناک منظر کی ایک جھلک سامنے کر دی گئی، کہ موقع حساب میں اللہ تعالیٰ کے رب کے زیادہ برگزیدہ و مقبول رسول کھڑے ہیں اور دوزخ رہے ہیں تو دوسروں کا کیا حال ہوگا، اس لئے اس روز کی فکر آج سے چاہئے، اور فرصت عمر کو اس حساب کی تیاری کے لئے غفلت سمجھنا چاہئے۔

ترجمہ شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ اِذَا مَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْئَلَ عَنْ حَشْرِ
عَنْ عَمْرٍَا فَيَمَّا اَفْتَاهُ عَنْ فَمَا بِهِ فَيَمَّا اَفْتَاهُ عَنْ فَمَا بِهِ فَيَمَّا اَفْتَاهُ
اَكْتَسَبَهُ وَاَيْنَ اَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ بِمَا عَلِمَ

”یعنی کسی آدمی کے قدمِ شرمیں اس وقت تک آگے نہ سرک سکیں گے جب تک اس سے پانچ سوالوں کا جواب نہ لے لیا جائے، ایک یہ کہ اس نے اپنی عمر کے طویل و کثیر لیل و نہار کس کام میں خرچ کئے، دوسرے یہ کہ خصوصیت سے جوئی کا زیادہ جو قوتِ عمل کا زمانہ تھا، اس کو کون کاموں میں خرچ کیا، تیسرے یہ کہ ساری عمر میں جو مال اس کو حاصل ہوا: کہاں اور کون حلال یا حرام طریقوں سے کمایا، چوتھے یہ کہ مال کو کون جائز یا ناجائز کاموں میں خرچ کیا، پانچویں یہ کہ اپنے علم پر کیا عمل کیا؟“

اللہ تعالیٰ نے غایتِ رحمت و شفقت سے اس امتحان کا ہر چہ سوالات بھی پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ امت کو بتلادیا، اب ان کا کام صرف اتار دے گیا کہ ان سوالات کا حل دیکھ، اور محفوظ رکھے، امتحان سے پہلے ہی سوالات بتلادینے کے بعد بھی کوئی ان میں فیصلہ ہو جائے تو اس سے زیادہ کون محروم ہو سکتا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی آیت میں تو عام انبیاء علیہم السلام کا حال اور ان سے سوال و جواب کا تذکرہ تھا، دوسری آیت میں اور اس کے بعد ختمِ سورت تک کی نو آیات میں خصوصیت سے بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور ان پر اللہ تعالیٰ کے مخصوص انعامات کی کچھ تفصیل کا بیان ہے، اور تشریف میں ان سے ایک خصوصی سوال اور اس کے جواب کا ذکر ہے، جو اگلی آیتوں میں آ رہا ہے۔

حاصل اس سوال و جواب کا بھی بنی اسرائیل اور تمام مخلوق کو یہ ہولناک منظر دکھانا ہے کہ اس میدان میں جب روح اللہ اور کلمۃ اللہ سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کی امت نے جو آپ کو خدا کا شریک بنایا، تو وہ ساری عزت و عظمت اور عصمت و نہایت کے باوجود کس قدر گھبراہٹ میں رہے، بارگاہِ عز و جلال میں پیش فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نہیں بار بار مختلف عنوانات سے اس کی نفی کرتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ تعلیم نہ دی تھی، اول عرض کیا: سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّكَ، یعنی پاک ہیں آپ میری کیا مجال تھی کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے حق نہ تھا۔

اپنی برائت کا دوسرا پہلو اس طرح اختیار فرماتے ہیں کہ خود حق تعالیٰ کو اپنا گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ اگر میں ایسا کہتا تو آپ کو ضرور اس کا علم ہوتا، کیونکہ آپ تو میرے دل کے بھید سے بھی واقف ہیں، قول و فعل کا تو کیا کہنا، آپ تو علام الغیوب ہیں۔ اس ساری ہتھیر کے بعد اصل سوال کا جواب دیتے ہیں:-

یعنی یہ کہ میں نے اُن کو وہی تعلیم دی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم فرمایا تھا، اِنْ اَعْبُدُ وَاللّٰہَ رَبِّیْ وَرَبَّکُمْ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو پھر ابھی رب ہے اور تمھارا بھی، پھر اس تعلیم کے بعد جب تک میں ان لوگوں کے اندر رہا تو میں ان کے اقوال و افعال کا گواہ تھا (اُس وقت تک اُن میں کوئی ایسے نہ تھا) پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو پھر یہ لوگ آپ ہی کی نگرانی میں تھے، آپ ہی، ان کے اقوال و افعال سے پورے واقف ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر چند ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جس سوال و جواب کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے پہلے اُن مخصوص انعامات کا بھی ذکر ہو جو خصوصی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مبذول ہوئے، اور بشکل معجزات ان کو حاصل فرماؤ گئے اس مجہد میں ایک طرف انعامات خاصہ کا اور دوسری طرف جواب طلبی کا منظر دکھلا کر بنی اسرائیل کی ان دونوں قوموں کو تنبیہ کی گئی ہے، جن میں سے ایک نے توان کی توہین کی اور طرح طرح کی ہمتیں لگائیں اور دوسری قوم نے ان کو خدا یا خدا کا بیٹا بنا دیا۔ انعامات کا ذکر کر کے پہلی قوم کو اور سوال و جواب کا ذکر کر کے دوسری قوم کو تنبیہ کی گئی، یہاں جن انعامات کا تفصیلی ذکر کئی آیتوں میں کیا گیا ان میں سے ایک جملہ زیادہ قابل غور ہے، جس میں ارشاد ہوا ہے: مُبَشِّرًا لِلنَّاسِ فِي النَّهْیِ وَكَهْلًا لِّیَیْسَ اَیْکَ خِصْمًا مَّجْزُوعًا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے بچے ہونے کی حالت میں بھی کلام کرتے ہیں، اور ادھیڑ عمر ہونے کی حالت میں بھی۔

اس میں پہلی بات کا معجزہ اور خصوصی انعام ہونا تو ظاہر ہے، ابتداءِ دلاوت میں بچے کلام کرنے کے قابل نہیں ہو ا کرتے، کوئی بچہ ماں کی گود یا گہوارہ میں بولنے لگے تو یہ اس کا خصوصی ہستیاز ہو گا، ادھیڑ عمر میں بولنا یا کلام کرنا جو کم عمر سے وہ تو کوئی قابل ذکر چیز نہیں، ہر انسان اس عمر میں بولا ہی کرتا ہے، اور کلام کرتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خصوصی حال پر غور کریں تو اس کا بھی معجزہ ہونا واضح ہو جائے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ادھیڑ عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی دنیا سے اٹھائے گئے، اب یہاں کے انسانوں سے ان کا کلام کرنا ادھیڑ عمر کو پہنچنے کے بعد جب ہی ہو سکتا ہے جب وہ دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں، جیسا کہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، اور قرآن و سنت کی تصریحات سے ثابت ہے، اس سے معلوم ہوتا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں کلام کرنا معجزہ تھا اسی طرح ادھیڑ عمر میں کلام کرنا بھی بوجہ اس دنیا میں دوبارہ آنے کے معجزہ ہی ہے۔

وَاذْأَوْحَيْتُ إِلَى الْخَوَارِجِ أَنْ امْنُؤَابِي وَبِرَسُولِي قَالُوا

اور جب میں نے دل میں ڈال دیا خوارجوں کے کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر تو کہنے لگے

اَمْنًاوَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ۝۱۱۱ اِذْ قَالَ الْخَوَارِجُ لِيَعِصَى

ہم ایمان لائے اور تو گواہ رہ کہ ہم فرمانبردار ہیں ، جب کہا خوارجوں نے اے عیسیٰ

ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً

مریم کے بیٹے تیرا رب کر سکتا ہے کہ آمارے ہم پر خوان بھرا ہوا

مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝۱۱۲

آسمان سے بولا ڈرو اللہ سے اگر ہو ستم ایمان والے ،

قَالُوا إِنُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنَّاوَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُنَاوَعَلَّمَ أَنْ

بولے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کھاویں اس میں سے اور مطمئن ہو جاویں ہمارے دل اور ہم چاہیں

قَدْ صَدَّقْنَاوَكُنْ عَلِيمًا مِّنَ الشَّاهِدِينَ ۝۱۱۳ قَالَ عِصَى

کہ تو نے ہم سے سچ کہا اور ہمیں ہم اس پر گواہ کہا عیسیٰ

ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ

مریم کے بیٹے اے اللہ رب ہمارے آمارے ہم پر خوان بھرا ہوا آسمان سے

تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَاوَاٰخِرِنَاوَأَيَّةٌ مِّنكَ وَارْزُقْنَا

کہ وہ دن عید ہے ہمارے لئے پہلوں اور پچھلوں کے واسطے اور نشان ہوتیری طرف اور روزی دے کہو

وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝۱۱۴ قَالَ اللَّهُ إِنَّي مُنْزِلُهَا

اور تیری دے سب بہتر روزی دینے والا ، کہا اللہ نے میں بیشک آمارے گا وہ خوان

عَلَيْكُمْ فَسَنَ يَكْفُرُ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أَعِدُّ بِهِ عَذَابًا

تم پر ۔ پھر جو کوئی تم میں ناشکری کرے گا اس کے بعد تو میں اس کو وہ عذاب دوں گا

لَا أَعِدُّ بِهِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝۱۱۵

جو کسی کو نہ دوں گا جہاں میں

۱۱۲

۱۵
ع
۵

خلاصہ تفسیر

اور جبکہ میں نے حواریین کو راہبیل میں تمھاری زبانی حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول (عیسیٰ علیہ السلام) پر ایمان لاؤ انھوں نے (جواب میں تم سے) کہا کہ ہم (خدا اور رسول یعنی آپ پر) ایمان لائے اور آپ شاہد رہے کہ ہم (خدا کے اور آپ کے) پرے فرمانبردار ہیں، وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب کہ حواریین نے (حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے) عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم (علیک السلام) کیا آپ کے رب ایسا کر سکتے ہیں (یعنی کوئی امر مثل خلافت حکمت ہونے وغیرہ کے اس سے مانع تو نہیں) کہ ہم پر آسمان سے کچھ کھانا (پکچا پکچایا) نازل فرمادیں آپ نے فرمایا کہ خدا سے ڈرو اگر تم ایمان دار ہو (مطلب یہ کہ تم تو ایمان دار ہو اس لئے خدا سے ڈرو اور معجزات کی فرمائش سے کہ بے ضرورت ہونے کی وجہ سے خلاف ادب ہے بچو) وہ بولے کہ (ہمارا مقصود بے ضرورت فرمائش کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک مصلحت سے اس کی درخواست کرتے ہیں وہ یہ کہ) ہم (ایک تو) یہ چاہتے ہیں کہ (برکت حاصل کرنے کو) اس میں سے کھائیں اور (دوسرے یہ چاہتے ہیں کہ) ہمارے دلوں کو (ایمان پر) پورا اطمینان ہو جاوے اور (مطلب اطمینان کا یہ ہے کہ) ہمارا یہ یقین اور بڑھ جاوے کہ آپ نے (روحی رسالت میں) ہم سے سچ بولا ہے (کیونکہ جس قدر دلائل بڑھتے جاتے ہیں دعوے کا یقین بڑھتا جاتا ہے) اور (تیسرے یہ چاہتے ہیں کہ) ہم (ان لوگوں کے سامنے حضور نے) بیحد نہیں دیکھا (گو ابی دینے والوں میں سے ہو جاویں کہ ہم نے ایسا معجزہ دیکھا ہے تاکہ ان کے سامنے اثبات رسالت کر سکیں، اور ان کی ہدایت کا یہ ذریعہ بن جاوے) عیسیٰ ابن مریم (علیہ السلام) نے (جب دیکھا کہ اس درخواست میں ان کی غرض صحیح ہے تو حقیقتاً سے) دعا کی کہ اے اللہ ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائیے کہ وہ (مائدہ) ہمارے لئے یعنی ہم میں جو آدل (یعنی موجودہ زمانہ میں) ہیں اور جو بعد (کے زمانہ میں آئیں گے) ہیں، سب کے لئے ایک خوشی کی بات ہو جاوے (حاضرین کی خوشی تو کھانے سے اور درخواست قبول ہونے سے اور بعد والوں کی خوشی اپنے سلف پر انعام ہونے سے، اور یہ غایت تو چھا ہے مؤمنین کے ساتھ) اور (میری پیغمبری پر) آپ کی طرف سے ایک نشان ہو جائے، (کہ مؤمنین کا یقین بڑھ جاوے اور مشرکین حاضرین یا غائبین پر رحمت ہو جاوے اور یہ مقصد مؤمنین وغیرہ سب کے لئے عام ہے) اور آپ ہم کو (وہ مائدہ) عطا فرمائیے، اور آپ سب عطا کرنے والوں سے اچھے ہیں (کیونکہ سب کا دینا اپنے نفع کے لئے اور آپ کا

دینا مخلوق کے فسخ کے لئے ہے، اس لئے ہم اپنے منافع کو پیش کر کے آپ سے مائدہ کی درخواست کرتے ہیں (حق تعالیٰ نے جواب میں) ارشاد فرمایا کہ (آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ) میں وہ کھانا (آسمان سے) تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد (راستی) ناحق مشناسی کرے گا (یعنی اس کے حقوق واجہہ عقلاً و نقلاً ادا نہ کرے گا) تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا اس وقت کے (جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا

معارف مسائل

مؤمن کو معجزات کا (قوله تعالیٰ) قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُفْرَ بِيَوْمِئِذٍ مُّزِينٍ، جب حواریوں نے مطالبہ نہیں کرنا چاہو، عینی علیہ السلام سے آسمان سے مائدہ کے اترنے کا مطالبہ کیا تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اگر تم ایمان دار ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس سے معلوم ہوا کہ ایمان دار بندہ کو لائق نہیں کہ وہ اس قسم کی فرمائشیں کرے کہ خدا کو آزمائے، اور اس سے خرق عادت کی چیزوں کا مطالبہ کرے، بلکہ اس کو چاہئے کہ روزی وغیرہ کو اپنی ذرائع سے طلب کرے جو قدرت نے مقرر کر رکھے ہیں۔

جب نعمت غیر معمولی بڑی ہو (قوله تعالیٰ) فَإِنِ آتَيْنَا بِكَ آيَاتٍ فَتَكْفُرْ، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب نعمت غیر معمولی اور تو ناشکری کا وبال بھی بڑا ہوتا ہے، نرالی ہوگی تو اس کی شکر گزاری کی تاکید بھی معمولی سے بہت بڑھ کر ہونی چاہئے، اور ناشکری پر عذاب بھی غیر معمولی اور فرالا آئے گا۔

مائدہ آسمان سے نازل ہوا تھا یا نہیں؟ اس بارے میں مفسرین حضرات کا اختلاف ہے، جہود و نزول کے قائل ہیں، چنانچہ ترمذی کی حدیث میں عمار بن یاسرؓ سے منقول ہے کہ مائدہ آسمان سے نازل ہوا، اس میں روٹی اور گوشت تھا، اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے (یعنی بعض نے) خیانت کی، اور اگلے دن کے لئے اٹھا کر رکھا، پس بندہ اور خنزیر کی صورت میں مچ ہوئے (نحوذ باللہ من غضب اللہ)

اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس میں سے کھاتے بھی تھے جیسا ناچکی میں ان کی یہ غرض بھی مذکور ہے، البتہ آگے کے لئے رکھ لینا ممنوع تھا۔

(بیان ہفت آراں)

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعْسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي

اور جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ بن مریم کے بیٹے تو نے کہا لوگوں کو کہ تمہارا مجھ کو

وَأَهْلِي الْهَيْئِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ

اور میری ماں کو دو معبود سوا اللہ کے کہا تو پاک ہے مجھ کو لائق نہیں کہ

أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عَقْلٌ وَإِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ

کہوں ایسی بات جس کا مجھ کو عق نہیں اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو مجھ کو ضرور معلوم ہوگا تو جانتا ہے

مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١١٧﴾

جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے بیشک تو ہی ہر چاند والا چھین باتوں کا

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدَ وَاللَّهُ رَبِّي

میں نے کچھ نہیں کہا ان کو مگر جو تو نے حکم کیا کہ بندگی کر اللہ کی جو رب ہے میرا

وَرَبُّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مِمَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۚ فَلَمَّا

اور تمہارا اور میں ان سے خبردار تھا جب تک ان میں رہا ، پھر جب

تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

تو نے مجھ کو اٹھالیا تو تو ہی تھا خبر رکھنے والا اُن کی اور تو ہر چیز سے

شَهِيدٌ ﴿١١٨﴾ إِنَّ تَعْدِلُ بِهِمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ

خبردار ہے اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ بندے ہیں تیرے اور اگر تو ان کو معاف

فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٩﴾

کرنے تو تو ہی ہے زبردست حکمت والا

خلاصہ تفسیر

اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہو جبکہ اللہ تعالیٰ (قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کفار نصاریٰ کے سنانے کے لئے) فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ بن مریم (ان لوگوں میں جن کا عقیدہ تثلیث کا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہا السلام کو شریک الوہیت مانتے تھے تو) کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو (یعنی عیسیٰ علیہ السلام

کو) اور میری ماں (حضرت مریم) کو بھی علاوہ خدا کے مجبور قرار دید و تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ (توبہ توبہ) میں تو (خود اپنے عقیدہ میں) آپ کو (شریک سے) منترہ سمجھتا ہوں (جیسا کہ آپ واقع میں بھی منترہ (پاک) میں تو ایسی حالت میں) مجھ کو کسی طرح زبانا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں (نہ باعتبار اپنے عقیدے کے کہ میں موقر یعنی ایک خدا کا قائل ہوں اور نہ باعتبار پیغام الہی پہنچانے کے کہ مجھ کو ایسا کوئی پیغام نہیں دیا گیا تھا، اور دلیل میری اس نہ کہنے کی یہ ہے کہ) اگر میں نے (واقع میں) کہا ہو گا تو آپ کو اس کا (یقیناً) علم ہو گا (مگر جب آپ کے علم میں بھی میں نے نہیں کہا تو واقع میں بھی نہیں کہا اور کہنے کی صورت میں آپ کو اس کا علم ہونا اس لئے ضروری ہے کہ) آپ تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں (تو جو زبان سے کہتا اس کا علم تو کیوں نہ ہوتا) اور میں (تو مثل دیگر مخلوقات کے اتنا عاجز ہوں کہ) آپ کے علم میں جو کچھ ہے اس کو (بدون آپ کے بتلائے ہوئے) نہیں جانتا جیسے دیگر مخلوقات کا بھی یہی حال ہے پس) تمام غیبوں کے جاننے والے آپ ہی ہیں (سو جب اپنا اس قدر عجز اور آپ کا کمال مجھ کو معلوم ہو تو انوکھیت میں شرکت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں، یہاں تک تو اس بات کے کہنے کی نفی ہوئی، آگے اٹل کی نفیض کے کہنے کا اثبات، ترکہ) میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا، صرف (دی) بات) جو آپ نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے، اور تمھارا بھی رب ہے، اور (یہاں تک تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی حالت کے متعلق عرض کیا، آگے ان لوگوں کی حالت کے متعلق عرض کرتے ہیں کیونکہ عَزَّوَجَلَّ قُلْتُ لِلنَّاسِ انْخِذُوا مِنِّي میں گوئی تو سوال اس کا ہے کہ آپ نے ایسا کلمہ کہا ہے یا نہیں، لیکن اشارۃً اس کا بھی سوال معلوم ہوتا ہے کہ یہ عقیدۂ تثلیث کہاں سے پیدا ہوا پس عیسیٰ علیہ السلام اس باب میں یوں عرض کریں گے کہ) میں ان (کی حالت) پر مطلع رہا جب تک ان میں (موجود) رہا (سو اس وقت تک کا حال تو میں نے مشاہدہ کیا ہے اس کے متعلق بیان کر سکتا ہوں) پھر جب آپ نے مجھ کو اٹھا لیا (یعنی اول بار) میں تو زندہ آسمان کی طرف اور دوسری بار میں دفات کے طور پر) تو (اس وقت صرف) آپ ان (کے احوال) پر مطلع رہے (اس وقت مجھ کو خبر نہیں کہ ان کی گمراہی کا سبب کیا ہوا اور کیونکر ہوا) اور آپ ہر چیز کی پوری خبر رکھتے ہیں (یہاں تک تو اپنا اور ان کا معاملہ عرض کیا آگے ان کے اور حق تعالیٰ کے معاملات کے متعلق عرض کرتے ہیں کہ) اگر آپ ان کو (اس عقیدہ پر) سزا دیں تو (جب بھی آپ مختار ہیں، کیونکہ) یہ آپ کے بند ہیں

عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِكَ، یہاں تک کہ فرمائے گالیعیسیٰ ابنِ مَرْيَمَ ؑ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ
اَتَّخِذُوْنِي وَاَهْلِي الْاٰلِهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ، عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے کہ پروردگار میں
نہیں کہا ہے، پھر نصاریٰ سے سوال ہوگا تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہاں اس نے ہم کو یہی حکم دیا تھا،
اس کے بعد ان کو دوزخ کی طرف ہانکا جائے گا،

قوله تعالى اِنَّ تَعْنِيَهُمْ فَاَهْلُهُمْ عِبَادُكَ، یعنی آپ اپنے بندوں پر ظلم اور بجا سختی نہیں
کر سکتے، اس لئے اگر ان کو سزا دیں گے تو عین عدل و حکمت پر مبنی ہوگی، اور فرض کیجئے معاف
کردین تو یہ معافی بھی ازراہ عجز نہ ہوگی، کیونکہ آپ عزیز و زبردست اور غالب ہیں، اس لئے
کوئی مجرم آپ کے قبضہ قدرت سے نکل کر بھاگ نہیں سکتا، کہ اس پر آپ قابو نہ پا سکیں،
اور چونکہ حکیم (حکمت والے) ہیں، اس لئے یہ بھی ممکن نہیں کہ کسی مجرم کو یونہی بے موقع
بھجوا دیں، بہر حال جو فیصلہ آپ ان مجرمین کے حق میں کریں گے وہ بالکل حکیمانہ اور قادرانہ ہوگا
حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ کلام چونکہ محشر میں ہوگا جہاں کفار کے حق میں کوئی شفاعت اور
استدعا برہم وغیرہ نہیں ہو سکتی، اس لئے حضرت مسیح نے ”عَزَّ وَجَلَّ“ کی جگہ ”عَفْوُ الرَّحْمٰنِ“
وغیرہ صفات کو اختیار نہیں فرمایا، برخلاف اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں
اپنے پروردگار سے عرض کیا تھا، رَبِّ اِنِّیْٓ اٰذَلْتُ النَّاسَ فَمَنْ یَّشْفِیْ
فَاِنَّهُ هَیْٔٔ وَ مِّنْ عَصَاۤیِیْ قَاتِلُکَ عَفْوُ الرَّحْمٰنِ (اے پروردگار ان بتوں نے بہت سے
آدمیوں کو گمراہ کر دیا تو جو ان میں سے میرے تابع ہوا وہ میرا آدمی ہے اور جس نے میری نافرمانی
کی تو پھر تو غفور رحیم ہے) لیکن ابھی موقع ہے کہ تو اپنی رحمت سے آئندہ اُن کو توبہ اور رجوع
الی الحق کی توفیق دے کر پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے (فوائد عثمانی)

ابن کثیرؒ نے بروایت ابو ذرؓ نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات
پوری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہے، اور وہ آیت اِنَّ تَعْنِيَهُمْ فَاَهْلُهُمْ عِبَادُكَ،
ہے، پھر صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہی آیت پڑھتے رہے، رکوع
اس سے اور بعد اسی سے کرتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، تو فرمایا کہ میں نے اپنے
پروردگار سے اپنے واسطے شفاعت کی درخواست کی تو مجھے عطا فرمائی اور وہ انشاء اللہ تعالیٰ
ملنے والی ہے، ایسے شخص کے واسطے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیا ہو۔

دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے مذکورہ آیت پڑھ کر آسمان کی طرف ہاتھ
اٹھائے اور کہا اَللّٰهُمَّ اَمِّیْ یعنی میرے پاک پروردگار میری اُمّت کی طرف نظرِ رحمت
فرما، اور آپ رونے لگے، اس پر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ جبریل امین رونے کی وجہ دریافت

فرمائی، تو آپ نے جبریل امین کو اپنے مذکورہ قول سے آگاہ کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل فرمایا کہ پھر جاؤ اور (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) سے کہہ دو کہ ہم عظیم تیری امت کے باپے میں تم کو رضامند کر دیں گے، اور تم کو ناخوش نہ کریں گے۔

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ

فرمایا اللہ نے یہ دن ہے کہ کام آئے گا سچوں کے ان کا سچ ان کے لئے ہیں
جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ

باغ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں رہا کریں گے انہیں میں ہمیشہ اللہ

رَضِيَ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۱۶﴾ لِلَّهِ

راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے یہی ہے بڑی کامیابی اللہ ہی کے لئے
مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۷﴾

سلطنت ہوا آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے نیچے ہیں ہوا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے

رَبُّهَا آيَاتٍ | او پر وہ قول رکوع میں قیامت کے دن اعمال و احوال کا حساب و کتاب اور سوال و جواب کا ذکر ہے، اب آگے اس تفتیش و محاسبہ کا نتیجہ ذکر کیا جاتا ہے۔

خلاصہ تفسیر

ان تمام کلمات مذکورہ کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ (قیامت کا دن) وہ دن ہے کہ جو لوگ (دنیا میں باعتبار عقائد و اعمال اور اقوال کے) پہنچے تھے کہ وہ بچا ہوا اب ظاہر ہو جائے جن میں انبیاء جن سے خطاب ہو رہا ہے اور مومنین جن کے ایمان کی انبیاء و ملائکہ سب شہادت دیں گے، سب داخل ہیں اور اس میں اشارہ تصدیقِ رسل و تصدیقِ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی ان مخاطبات میں ہو گیا، غرض یہ سب حضرات جو دنیا میں پہنچے تھے، ان کا سچا ہونا (آج) ان کے کام آئے گا (اور وہ کام آئیہ ہو کہ) ان کو (جنت کے) باغ ارشاد کو اعلیٰں گئے ہیں گئے (محلات کے) نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے (اور یہ نعمتیں ان کو کیوں نہ ملیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی اور خوش ہیں اور جو شخص راضی ہو وہی ہوا اس کو ایسی ہی نعمت ملے گی) یہ (جو کچھ مذکور ہوا) بڑی بھاری کامیابی ہے اگر دنیا کی کوئی کامیابی اس کے برابر نہ ہوگی۔

ربط آیات | اب سورت ختم ہونے کو ہے۔ پوری سورت میں کچھ اصولی اور فروعی احکام بیان ہوئے ہیں، اس لئے آخر میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے، اس لئے اسے یہ احکام دینے کا حق ہے۔ اور بندوں کو یہ احکام پوری طرح ماننے چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، وہ نافرمانی کی صورت میں سزا اور فرماں برداری کی صورت میں انعام دینے پر قادر ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی، اور ان چیزوں کی جو ان (آسمانوں اور زمین) میں موجود ہیں، اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔

معارف مسائل

فائدہ | قَالَ اللَّهُ هَلْ أَبْرَأَكُمْ لِمَنْ يَتَّبِعُ الصِّلَةَ قِيَمَ تَحْتَهُمْ، عام طور پر واقع کے مطابق قول کو صدق اور خلاف واقع کو کذب سمجھا جاتا ہے، لیکن قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ صدق و کذب عام ہے یعنی قول اور عمل دونوں کو شامل ہے، چنانچہ اس حدیث میں خلاف واقع عمل کو کذب کہا گیا ہے، مَنْ تَعَلَّى بِمَا كَرِهَ قَطُّ كَانَ كَلَامًا بِسَ تَوَجَّيْ زُورًا مُشْكُوتًا یعنی اگر کوئی اپنے آپ کو ایسے زور سے آراستہ کرے جو اس کو نہیں دیا گیا، یعنی کسی ایسی صفت یا عمل کا دعویٰ کرے جو اس میں نہیں ہے تو گویا اس نے جھوٹ کے ڈوکڑے پہنے، ایک دوسری حدیث میں علانیہ اور تہنائی میں اچھی طرح سناڑ پڑھنے والے کو سوچتے بندہ کہا گیا ہے، ارشاد ہے:

یعنی جو آدمی علانیہ اچھی طرح سناڑ پڑھتا ہو اور وہ تہنائی میں بھی اسی طرح ادا کرتا ہو تو ایسے آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا بچ بندہ ہے۔

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى فِي الْعَلَانِيَةِ
فَأَحْسَنَ وَصَلَّى فِي الْبَيْتِ أَحْسَنَ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا عَبْدِي
حَقًّا (مشکوٰۃ)

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ، یعنی اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بڑی نعمت یہ ہے کہ میں تم سے راضی ہوا اب کبھی تم پر ناراض نہ ہوں گا۔

ذَٰلِكَ الْقَوْدُ الْعَظِيمُ، یعنی یہی بڑی کامیابی ہے، ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہوگی کہ مالکِ خالق جل جلالہ راضی نہیں ہے:

قَبْلَهُ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا

سورہ مائدہ تمام شد

سُورَةُ الْاِنْعَامِ

سُورَةُ النَّعَامِ

سُورَةُ النَّعَامِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَتٌ وَتِسْعُونَ آيَةً وَخَمْسُونَ رُكُوعًا

سورۃ النعام مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی ایک سو بیسٹھ آیتیں ہیں اور بیس رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

الْعَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ

سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے پیدا کئے آسمان اور زمین اور بنایا

الظُّلُمِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ①

اندھیرا اور اجالا پھر بھی یہ کافر اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کئے دیتے ہیں

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلَكُمْ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى

وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے پھر مقرر کر دیا اہلقت اور ایک مدت مقرر ہے

عِنْدَكَ ثُمَّ أَنْتُمْ مُّمْتَرُونَ ② وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي

اللہ کے نزدیک پھر بھی تم شک کرتے ہو اور وہی ہو اللہ آسمانوں میں اور

الْأَرْضِ يَنْتَظِرُ يَوْمَ تَأْتِي سَأَرُكُمْ وَجْهَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ③

زمین میں جانتا ہے تمہارا چہرہ اور کھلا اور جانتا ہو جو کچھ تم کرتے ہو

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا

اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشان ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر کرتے ہیں اس

مُعْرِضِينَ ④ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ

سے تفاعل سو بیشک جھٹلایا انھوں نے حق کو جب ان تک پہنچا سو اب

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٥﴾

آئی جاتی ہے ان کے آگے حقیقت اس جہاں جن پر ہنستے تھے

خلاصہ تفسیر

تم تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اور تارکیوں اور دشمنی کو بنایا پھر بھی کافر لوگ (عبادت میں دوسروں کو) اپنے رب کی برابر قرار دیتے ہیں وہ (اللہ) ایسا ہی جس نے تم (سب) کو بواسطہ آدم علیہ السلام کے، مٹی سے بنایا پھر (تھوڑے مرنے کا) ایک وقت مہین کیا، اور دوسرا وقت مہین (دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کا) خاص اللہ ہی کے نزدیک (معلوم) ہے، پھر بھی تم (میں سے بعض) شک رکھتے ہو (کہ قیامت کو محال سمجھتے ہو حالانکہ جس نے اول حیات بخشی دوبارہ دینا اس کو کیا مشکل ہے) اور یہی ہر معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی (یعنی اور سب معبود باطل ہیں) وہ تمہارے پوشیدہ حالات کو بھی اور تمہارے ظاہر حالات کو بھی (کیساں) جانتے ہیں اور (بالخصوص) تم جو کچھ ظاہر یا باطناً عمل کرتے ہو (جس پر جزا و سزا کا مدار ہے) اس کو جانتے ہیں، اور ان (کفار) کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آئی، مگر وہ اس سے اعراض ہی کیا کرتے ہیں سو (چونکہ یہ ان کی عادت بنی ہوئی ہے) انہوں نے اس سچی کتاب (قرآن) کو بھی جھوٹا بتلایا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچی سو ان کی یہ تکذیب خالی نہ جائے گی بلکہ جلد ہی ان کو خیر مل جاوے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ استہزاء کیا کرتے تھے (مراد اس سے عذاب ہو جس کی خبر قرآن میں منکر ہنستے تھے، اور اس کی خبر ملنے کا مطلب یہ ہو کہ جب عذاب نازل ہوگا تو اس خبر کی تصدیق آنکھوں سے دیکھ لیں گے)

معارف و مسائل

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ سورۃ النعام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ پوری سورت بجز چند آیات کے ایک وقت مکہ میں اس طرح نازل ہوئی ہے کہ ستر ہزار فرشتے اس کے جلو میں تسبیح پڑھتے ہوئے آئے تھے، ائمہ تفسیر میں سے مجاہد، کلبی، قتادہ وغیرہ کا بھی تقریباً یہی قول ہے۔

ابو اسحاق اسفہانی نے فرمایا کہ یہ سورت توحید کے تمام اصول و قواعد پر مشتمل ہے

اس سورہ کو کلمۃ الْحَمْدِ دینے سے شروع کیا گیا، جس میں یہ خبر دی گئی ہے کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں، اور مراد اس شخص سے لوگوں کو حمد کی تعلیم دینا ہے، اور تعلیم کے اس طرز خاص میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ کسی کی حمد و تعریف کا محتاج نہیں، کوئی حمد کرے یا نہ کرے وہ اپنے ذاتی کمال کے اعتبار سے خود بخود محمود ہے، اس جملہ کے بعد آسمان زمین اور اندھیرے، اجالے کے پیدا کرنے کا ذکر فرمایا کہ اس کے محمود ہونے کی دلیل بھی بتلا دی کہ جو ذات اس عظیم قدرت و حکمت کی حامل ہے وہی حمد و تعریف کی مستحق ہو سکتی ہے۔

اس آیت میں تَنْصُوت کو جمع اور اَرْض کو مفرد ذکر فرمایا ہے، اگرچہ دوسری آیت میں آسمان کی طرح زمین کے بھی سات ہونے کا ذکر موجود ہے، شاید اس میں اس طرف اشارہ ہو کہ سات آسمان اپنی ہیئت و صورت اور دوسری صفات کے اعتبار سے باہم بہت مستساخ رکھتے ہیں، اور ساتوں زمینیں ایک دوسرے کی بہ شکل اور مثل ہیں، اس لئے ان کو مثل ایک عدد کے قرار دیا گیا (منظری)

اسی طرح ظَلَمْتَ کو جمع اور نُور کو مفرد ذکر فرمانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ نور تعبیر ہے صبح راہ اور صراطِ مستقیم سے اور وہ ایک ہی ہے، اور ظلمات تعبیر ہے غلط راستہ کی، اور وہ ہزاروں ہیں (منظری و بحر محیط)

یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آسمانوں اور زمین کے بنانے کو لفظ خَلَق سے تعبیر کیا گیا ہے اور اندھیرے اُجالے کے بنانے کو لفظ خَلَق سے، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اندھیرا اور اجالا، آسمان زمین کی طرح مستقل قائم بالذات چیزیں نہیں، بلکہ عوارض اور صفات میں سے ہیں، اور ظلمات کو نور پر مقدم شاید اس لئے ذکر فرمایا گیا کہ اس چنانچہ اصل ظلمات ہے، اور نور خاص خاص چیزوں سے وابستہ ہے، جب وہ سامنے ہوتی ہیں روشنی پیدا ہوتی ہے، جب نہیں ہوتیں تو اندھیرا ہوتا ہے۔

مقصود اس آیت کا توحید کی حقیقت اور اس کی واضح دلیل کو بیان فرما کر دنیا کی ان تمام قوموں کو تنبیہ کرنا ہے جو یا تو سرے سے توحید کی قائل نہیں، یا قائل ہونے کے باوجود توحید کی حقیقت کو چھوڑ بیٹھی ہیں۔

مجسّم دنیا کے دو خالق ماننے ہیں یزدان اور اہرمین، یزدان کو خالقِ خیر اور اہرمین کو خالقِ شر قرار دیتے ہیں، اور انہی دونوں کو نور و ظلمت سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔

ہندوستان کے مشرک تیتیس کروڑ دیوتاؤں کو خدا کا شریک بتاتے ہیں، آریہ سماج توحید کے قائل ہونے کے باوجود روح و مادہ کو قدیم اور خدا تعالیٰ کو قدرت و خلقت کے

آزاد قرار دے کر توحید کی حقیقت سے بٹ گئے، اسی طرح نصاریٰ توحید کے قائل ہونے کے سگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو خدا تعالیٰ کا شریک دہم بنانے لگے، اور پھر عقیدہ توحید کو بٹھانے کے لئے ان کو ایک تین اور تین ایک کا غیر محقول نظریہ پیش کیا کرنا پڑا، اور عرب کے مشرکین نے تو خدا کی تقسیم میں یہاں تک سخاوت دکھلائی کہ ہر پہاڑ کا ہر پتھر ان کے نزدیک نوع انسانی کا مجبود بن سکتا تھا، غرض انسان جبکہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کا مراتب اور اشرف المخلوقات بنایا تھا یہ جب راہ سے بھٹکا تو اس نے صرف چاند، سورج، اور ستاروں کو بلکہ آگ، پانی اور درخت، پتھر یہاں تک کہ کیڑوں مکملوں کو اپنا مسجود و مجبود اور حجت رواہ مشکل کشا بنالیا۔

قرآن کریم نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو آسمان و زمین کا خالق اور اندھیرے آجائے کا بنانے والا بتلایا کہ ان سب غلط خیالات کی تردید کر دی، کہ تو روزِ عظمت اور آسمان و زمین اور ان میں پیدا ہونے والی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اور بنائی ہوئی ہیں، تو پھر ان کو کبھی خدا تعالیٰ کا شریک دہم کیا جاسکتا ہے۔

پہلی آیت میں عالم کبیر یعنی پوری دنیا کی عظیم ترین چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق د محتاج بتلایا کہ انسان کو صحیح عقیدہ توحید کا سبق دیا گیا ہے، اس کے بعد دوسری آیات میں انسان کو بتلایا ہے کہ تیرا وجود خود ایک عالم صغیر ہے، اگر اسی کی ابتداء و انتہاء اور بود و باش پر نظر کرے تو عقیدہ توحید ایک واضح حقیقت بن کر سامنے آجائے، اس میں ارشاد فرمایا: **هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا**، یعنی اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، کہ آدم علیہ السلام کو مٹی کے ٹھیرے پیدا فرما کر ان میں جان ڈال دی، اور عام انسانوں کی خدا مٹی سے نکلتی ہے، خدا سے لطف، اور لطف سے انسان کی تخلیق عمل میں آتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ شحری .... فرماتے ہیں، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک خاص مقدار سے پیدا فرمایا جس میں پوری زمین کے اجزاء شامل کئے گئے، یہی وجہ ہے کہ اولادِ آدم، رنگ و روپ اور اخلاق و عادات میں مختلف ہیں، کوئی کالا کوئی گورا، کوئی سرخ، کوئی سخت کوئی نرم، کوئی پاکیزہ و خصلت کوئی غبیث (طبع ہوتا ہے، و مظہری بروایت ابن عدی بسند حسن)

یہ تو انسان کی ابتداء و آفرینش کا ذکر تھا اس کے بعد انتہا کی دو منزلوں کا ذکر ہے، ایک انسان کی شخصی انتہا جس کو موت کہا جاتا ہے، دوسری پوری نوع انسانی اور اس کے کائناتی خواہم سب کے مجموعہ کی انتہا، جس کو قیامت کہا جاتا ہے، انسان کی شخصی انتہا

کے لئے فرمایا، ثُمَّ قَفَّيْ أَجَلًا، یعنی انسان کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی بقا و حیات کے لئے ایک میعادِ مقرر کر دی، اس میعاد پر پہنچنے کا نام موت ہے، جس کو اگرچہ انسان نہیں جانتا مگر اللہ کے فرشتے جانتے ہیں، بلکہ خود انسان بھی اس حیثیت سے اپنی موت کو جانتا ہے کہ ہر وقت ہر جگہ اپنے گرد و پیش میں اولادِ آدم کو مرتے دیکھتا ہے۔

اس کے بعد پورے عالم کی انتہاء یعنی قیامت کا ذکر اس طرح فرمایا: وَ أَجَلٌ مُّسَمًّىٰ یَعْنٰکَ، یعنی ایک اور میعادِ مقرر ہے، جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کی میعاد کا پورا علم نہ کسی فرشتہ کو ہے نہ کسی انسان کو۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلی آیت میں عالمِ اکبر یعنی پوری دنیا کا حال یہ بتلایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش کی ہوئی اور بنائی ہوئی ہے، اور دوسری آیت میں اسی طرح عالمِ صغیر یعنی انسان کا مخلوقِ خداوندی بنونا بیان فرمایا، پھر انسان کی غفلت سے چونکالے کے لئے یہ بتلایا کہ ہر انسان کی ایک خاص عمر ہے جس کے بعد اس کی موت یقینی ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا شاہدہ ہر انسان کو اپنے گرد و پیش میں ہر وقت ہوتا رہتا ہے، وَ أَجَلٌ مُّسَمًّىٰ یَعْنٰکَ میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ انسان کی شخصی موت سے پورے عالم کی عمومی موت یعنی قیامت پر استدلال ایک فکری اور سچی امر ہے، اس لئے قیامت کے آنے میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس لئے آخر آیت میں بطور استبعاد کے فرمایا، ثُمَّ آتٰنَّكُمْ تَمَتُّوْنَ، یعنی ایسے واضح دلائل کے باوجود تم قیامت کے بارے میں شبہات و شکوک بھالتے ہو۔

تیسری آیت میں پہلی دو آیتوں کے مضمون کا نتیجہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمین میں لائقِ عبادت و اطاعت ہے، اور وہی تمھارے ظاہر و باطن کے ہر حال اور ہر قول و فعل سے پورا واقف ہے۔

چوتھی آیت میں غفلت شعار انسان کی ہٹ دھرمی اور خلافِ حق ضدی کی شکایت اس طرز فرمائی گئی ہے کہ: وَ مَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِکَ اَوْ اَنْذَارِکَ اَوْ اَعْتٰنَا مَعْرَضِیْنَ، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کے واضح دلائل اور کھلے نشانوں کے باوجود منکرانِ انسانوں نے پیڑھ پیڑھ نہایتیا کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی نشانی ان کی ہدایت کے لئے بھیجی جاتی ہے وہ اس سے متنبہ نہیں لیتے، اس میں ذرا غور نہیں کرتے۔

پانچویں آیت میں اسی غفلت شعار کی مزید تفصیل بعض واقعات کی طرف اشارہ کر کے بیان فرمائی ہے کہ فَقَدْ کُنَّ بُرَآءًا یَّحِیْ لِمَا جَاءَهُمْ، یعنی جب حق اُن کے سامنے آیا تو انھوں نے حق کو جھٹلادیا، حق سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی

ذات اقدس بھی۔

کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابتداً عمر سے آخر تک اپنی قبائل عرب کے درمیان رہے، بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا اپنی کی آنکھوں کے سامنے آیا، ان کو یہ بھی پوری طرح واضح تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے مطلقاً کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، یہاں تک کہ اپنا نام بھی خود نہ لکھتے تھے، پورے عرب میں آپ کا لقب اُمّی مشہور تھا، چالیس سال کی عمر اسی حال میں ان کے درمیان گزری، کہ نہ کبھی شعر و شاعری سے دلچسپی ہوئی نہ کبھی کوئی علم و تعلیم سے مناسبت ہوئی، پھر چالیس سال پورے ہوئے ہی دفعۃً آپ کی زبان مبارک سے وہ حقائق و معارف اور علوم و فنون جاری ہو گئے کہ دنیا کے بڑے بڑے ماہر فلاسفہ بھی ان کے سامنے عاجز نظر آئے، عرب کے تمام فقہاء و بلغاء کو اپنے لئے ہوئے کلام کا مقابلہ کرنے کے لئے چیلنج دیا، یہ لوگ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دینے کے لئے اپنی جان مال، عزت و آبرو، اولاد و خاندان سب کچھ فتران کرنے کے لئے ہر وقت تیار رہتے تھے، ان میں سے کسی کی یہ جرأت نہ ہوئی کہ اس چیلنج کو قبول کر کے فتران کی ایک آیت کی مثال ہی پیش کر دیتے۔

اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا اپنا وجود و حقانیت کی بہت بڑی نشانی تھی، اس کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہزاروں معجزات اور کئی کئی نشانیاں ایسی ظاہر ہوئیں جس کا انکار کوئی صحیح الجھو اس انسان نہیں کر سکتا، مگر ان لوگوں نے ان ساری نشانیوں کو یکسر جھٹلادیا، اسی لئے اس آیت میں ارشاد فرمایا: فَظَنُّوا كَذِبًا لِّئَلَّا يَحِقَّ لَنَا سَجَاءٌ مِنْهُمْ۔

آخر آیت میں ان کے کفر و انکار اور تکذیب کے انجام بد کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ارشاد فرمایا: فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْكَبُؤُا مِمَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ، یعنی آج تو یہ انجام سے غافل لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کی لائی ہوئی ہدایات اور قیامت و آخرت سب کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے، جب یہ سارے حقائق ان کی آنکھوں کے سامنے آجائیں گے، قیامت قائم ہوگی، ایمان و عمل کا حساب دینا ہوگا، اور ہر شخص اپنے کئے کی جزا و سزا پائے گا، مگر اس وقت کا یقین و اقرار ان کے کام نہ آئے گا، کیونکہ وہ روزِ عمل نہیں بلکہ روزِ جزا ہوگا، ابھی غور و فکر کی فرصت خدا تعالیٰ نے بے رکھی ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر آیات الہیہ پر ایمان لانے ہی میں دنیا و آخرت کی فلاح ہے۔

اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا اَهْلَكْنَا مَنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي

کیا دیکھتے نہیں کہ کتنی ہلاک کر دیں ہم نے ان سے پہلے آئیں جس کو مجاہد یا تھا ہم نے

الْاَرْضِ مِمَّا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا

ملک میں اتنا کہ جتنا تم کو نہیں بجایا اور بھیج دیا ہم نے اُن پر آسمان کو لگا مار رہتا ہوا،

وَجَعَلْنَا الْاَنْهَارَ تَجْرِي مِّنْ تَحْتِهِمْ فَاهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ

اور بنادیں ہم نے نہریں بہتی ہوتی ان کے نیچے پھر ہلاک کیا ہم نے ان کو ان کے گناہوں پر

وَاَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِينَ ۝۷ وَكُنَّا عَلَيكَ

اور پیدا کیا ہم نے ان کے بعد اور امتوں کو اور اگر اتاریں ہم تجھ پر

كِتَابًا فَاِنِّي قَرُيْطٌ اَسْ فَلَمَسُوهُ بِاَيْدِيهِمْ لَقَالِ الْاٰذِنُ كَفَرًا وَا

لکھا ہوا کاغذ میں کچھ چھبلیوں وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے البتہ کہیں گے کافر

اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝۸ وَقَالُوا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ

یہ نہیں ہے سحر صریح جادو اور کہتے ہیں کیوں نہیں اُنزا اُس پر کوئی

مَلَكٌ وَّلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يَنْظُرُونَ ۝۹

فرشتہ اور اگر ہم اتاریں فرشتہ تو طے ہو جائے قصہ پھر ان کو مہلت بھی نہ ملے،

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسَ عَلَيْهِ مِمَّا

اور اگر ہم رسول بنا کر بھیجتے کسی فرشتہ کو تو وہ بھی آدمی ہی کی صورت میں ہوتا اور ان کو اسی شبہ میں ڈالتے جس میں

يَلْبَسُونَ ۝۱۰ وَلَقَدْ اَسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ

اب پڑ رہے ہیں، اور بلاشبہ ہنسی کرتے رہے ہیں رسولوں سے تجھ سے پہلے پھر گمراہ

بِالَّذِيْنَ سَخَّرُوْا مِنْهُمْ مَا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِئُوْنَ ۝۱۱ وَشُلُّ

ان سے ہنسی کرنے والوں کو اس چیز نے کہ جس پر ہنسا کرتے تھے، تو کہہ دے

سَيُرَوُّا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ اَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

کہ میرا کہہ ملک میں پھر دیکھو کیا انجام ہوا

الْمُكْدِي بَيِّنٌ ۝۱۱

جھٹلانے والوں کا

خلاصہ تفسیر

کیا انھوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو (عذاب) ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت (جسمانی اور مالی) دی تھی کہ غم کو وہ قوت نہیں دی اور ہم ان پر خوب بارشیں برساتیں اور ہم نے ان کے (دیکھت اور باغوں کے) نیچے سے نہریں جاری کیں (جس سے زراعت اور پھلوں کی خوب ترقی ہوئی اور وہ خوش حالی کی زندگی بسر کرنے لگے) پھر اس قوت و قدرت اور سامانِ اسباب کے موثر ہوئے ہمارے ان کے گناہوں کے سبب (انواع عذاب) ہلاک کر دلا اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا (تو اگر غم پر بھی عذاب نازل کر دیں تو تعجب کیا ہے اور ان لوگوں کے عذاب کی یہ حالت ہے کہ) اگر ہم کا غدیر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرمائے، پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھ سے چھو بھی لیتے (جیسا کہ ان کا مطالبہ تھا کہ لکھی ہوئی کتاب آسمان سے آجائے اور ہاتھوں سے چھولنے کا ذکر کر کے نظر بند کی کے شبہ کو بھی دُر کر دیا) تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر صریح جادو ہے (کیونکہ جب بات ماننے کا ارادہ ہی نہیں تو ہر دلیل میں کوئی نہ کوئی ہیبت نکال لینا کیا مشکل ہے) اور یہ لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ ان (پیغمبر) کے پاس کوئی فرشتہ (جس کو ہم دیکھیں اور باتیں سنیں) کیوں نہیں بھیجا گیا (حق تعالیٰ فرماتے ہیں) اور اگر ہم کوئی فرشتہ (اسی طرح) بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا پھر (نزول فرشتہ کے بعد) ان کو ذرا ہملت نہ دی جاتی (کیونکہ عادتِ اہلبیہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا منہ مانگا معجزہ دکھلا دیا گیا اگر پھر بھی انھوں نے ایمان سے انکار کیا تو فوراً بلا ہملت کے عذاب ہلاک کر دیا جاتا ہے اور جب تک ایسا مطلوبہ معجزہ نہ دیکھیں دنیا میں ہملت ملتی رہتی ہے) اور اگر ہم اس (پیغام پہنچانے والے) کو فرشتہ ہی قرار دیتے تو اس کو بشکل فرشتہ بھیجیں تو اسکی حیثیت انسانوں سے برداشت نہ ہو، اس لئے ہم اس (فرشتہ) کو آدمی ہی (کی شکل) بناتے تو اس پر بھی وہی شبہ کرتے جواب کر رہے ہیں (یعنی اس فرشتہ کو بشر سمجھ کر پھر بھی اعتراض کرتے، غرض نزول فرشتہ جس کا یہ مطالبہ کرتے ہیں اگر اس کو پورا کر دیا جائے تو ان کو اس سے کوئی فائدہ تو اس لئے نہیں ہو سکتا کہ فرشتہ بشکل فرشتہ دیکھنے پر ان کو قدرت نہیں، اور بشکل انسان بھیجنے سے ان کا شبہ رفع نہیں ہوگا، اور دوسری طرف ان کو نقصان یہ پہنچنے کا کہ نہ ماننے پر خود ہی عذاب کے مستحق ہو جائیں گے) اور آپ ان کے پیہودہ مطالبات سے غم نہ کریں کیونکہ واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں

ان کے ساتھ بھی (مخالفین کی طرف سے) استہزاء کیا گیا ہے، پھر جن لوگوں نے ان سے تمسخر کیا تھا انکو اس عذاب نے آگھیرا جس کا تمسخر اڑاتے تھے (جس سے معلوم ہوا کہ ان کے اس طرز عمل سے انبیاء کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ یہ خود اپنی کے لئے عذاب اور مصیبت بڑا کر رہے ہیں) اگر یہ لوگ اجماعاً سابقہ کے عذاب کا انکار کرنے لگیں (تو آپ (ان سے) فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔

معارف و مسائل

پہلے آیتوں میں احکامِ الہیہ اور تعلیماتِ رسول سے اعراض کرنے یا مخالفت کرنے والوں پر وعید شدید کا ذکر تھا، ان آیات میں انہی منکرین کا رخ اپنے گرد پیش کے حالات اور اگلے زمانہ کے تاریخی واقعات کی طرف پھیر کر ان کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ بلاشبہ تاریخ عالمِ عبرتوں کی ایک کتاب ہے، جس کو اگر چشمِ بصیرت سے دیکھا جائے، تو وہ ہزاروں وعظوں سے زیادہ مؤثر و عظیم ہے، ایک حکیم کا یہ جملہ بہت ہی پسندیدہ ہو کہ: دنیا ایک بہترین کتاب ہے، اور زمانہ بہترین معلم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک بہت بڑا عنصر قصص اور تاریخ ہے، لیکن عام طور پر غفلت شعار انسان نے دنیا کی تاریخ کو بھی ایک تفریحی مشغلہ کی حیثیت سے زیادہ وقعت نہیں دی، بلکہ اس وعظ و حکمت کی بہترین کتاب کو بھی اپنی غفلت و معصیت کا ایک ذریعہ بنالیا، پچھلے قصوں اور کہانیوں کا یا تو صرف یہ کام رہ گیا کہ نیند سے پہلے ان کو خواب آور دوا کے قائم مقام استعمال کیا جائے، اور یا پھر خالی اوقات میں دل بہلانے اور وقت گزرنے کا مشغلہ بنایا جائے۔

فیما بعد اس لئے قرآن کریم نے تاریخ عالم کی روح کو عبرت و نصیحت کے لئے لیا ہے مگر عام دنیا کی تاریخی اور افسانوی کتابوں کی طرح نہیں، جن میں قصہ گوئی یا تاریخ نگاری خود ہی ایک مقصد ہوتا ہے، اسی لئے تاریخی واقعات کو مسلسل قصہ کی صورت سے بیان نہیں فرمایا، بلکہ قصہ کا جتنا ٹکڑا جس معاملہ اور جس حال سے متعلق تھا وہاں اتنا ہی لکھا ذکر کر دیا، پھر کسی دوسری جگہ اس قصہ کا دوسرا ٹکڑا وہاں کی مناسبت کے بیان فرما دیا، اس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ کوئی خبر یا قصہ بھی خود مقصود نہیں ہوتا، بلکہ ہر خبر سے کوئی انشاء اور ہر واقعہ کے اظہار سے کوئی عمل نتیجہ نکالنا مقصد ہوتا ہے، اس لئے اس واقعہ کا جتنا حصہ اس مقصد کے لئے ضروری ہے اس کو پڑھو، ..... اور اگر بڑھو اور اپنے حالات کا جائزہ لو، اور واقعاتِ ماضیہ سبق حاصل کر کے اپنی اصلاح کرو

آبائت مذکورہ میں سے پہلی آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ مخاطب یعنی اہل مکہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے اپنے سے پہلے گزرنے والی قوموں کا حال نہیں دیکھا جس سے ان کو عبرت و نصیحت ہوتی، اور دیکھنے سے مراد ان کے حال پر غور و فکر کرنا ہے۔ کیونکہ وہ قومیں اُس وقت تو ان کے سامنے نہیں تھیں جن کو وہ دیکھ سکے تھے اس کے بعد اگلی قوموں کی ہلاکت و بربادی کا ذکر فرمایا: كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِمَّنْ قَرْنٍ یعنی ہم نے ان سے پہلے کتنے قرون کو ہلاک کر دیا۔

لفظ قرون اس جماعت کو بھی کہا جاتا ہے جو ایک وقت اور ایک زمانہ میں مجتمع ہوئے ہوں اور زمانہ کے ایک طویل حصہ کو بھی جس کے بارے میں دس سال سے لے کر سو سال تک کے مختلف اقوال ہیں، مگر بعض واقعات و روایات حدیث سے تائید اس کی ہوتی ہے کہ لفظ قرن سو سال کے لئے بولا جاتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن بشریٰ کو فرمایا تھا کہ تم ایک قرن زندہ رہو گے، اور وہ پورے ایک سو سال زندہ رہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچہ کو دعا دی کہ قرن بھر زندہ رہو تو وہ پورے سو سال زندہ رہا، اکثر حضرات علماء نے حدیث حَدَّثَنَا الْقُرُونُ قَرْنِي نَحْمُ الْإِنْسَانَ يَكُونُ مِنْهُمْ شَعْلٌ لَّنْ قَيْنَ يَكُونُ مِنْهُمْ کا یہی مطلب قرار دیا ہے، کہ ہر قرن کو سو سال مانا گیا۔ اس آیت میں گزشتہ اقوام عالم کے بارے میں پہلے یہ بتلایا گیا کہ ان کو کسے تعاقب زمین میں وہ وسعت و قوت اور سامان معیشت عطا فرمایا تھا، جو ان کے لوگوں کو نصیب بھی نہیں ہوا، لیکن جب انہی نے رسولوں کی تکذیب اور احکام خداوندی کی مخالفت خستہ بار کی تو یہ سارا جاہ و جلال اور مال و منال اللہ کے عذاب کے سامنے بیکار ثابت ہوا، اور سب سب نیست و نابود ہو کر رہ گئے، تو آج کے مخاطب اہل مکہ جن کو نہ عادی و نمود جیسی قوت و طاقت حاصل ہے، نہ اہل شام و یمن جیسی خوش حالی ان کو اقوام ماضیہ کے واقعات سے عبرت حاصل کرنا اور اپنے افعال کا جائزہ لینا چاہئے، کہ مخالفت کر کے ان کا کیا انجام ہو گا۔

آخر آیت میں ارشاد فرمایا: وَأَنفُسًا قَالُوا بَلْهَلْ هُمْ قَرْنًا آخَرِينَ، یعنی اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ کا صرف یہی تصور نہیں تھا کہ بڑی بڑی جاہ و جلال اور حکومت و سلطنت کی مالک اور ڈیل ڈول و قوت و طاقت والی قوموں کو چشم زدن میں ہلاک و برباد کر دیا، بلکہ ان کو ہلاک کرتے ہی ان کی جگہ دوسری قومیں پیدا کر کے ایسی طرح لاسا دیا کہ دیکھنے والوں کو یہ بھی محسوس نہ ہو سکا کہ یہاں سے کوئی انسان کم بھی ہوا ہے۔

اور حق جل و علا شانہ کی اس قدرت و حکمت کا مشاہدہ تو ویسے بھی ہر زمانہ ہر وقت میں

ہوتا رہتا ہے کہ روزانہ ہزاروں لاکھوں انسان ہلاک ہوتے رہتے ہیں، مگر کہیں خلا نظر نہیں آتا کہیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہاں کے آدمی ہلاک ہو گئے تو اس میں اپنے دالے نہ رہے۔

خدا جلنے یہ دنیا جہلہ گاہ ناز ہے کس کی؟

ہزاروں اکٹھے گئے روقی وہی باقی ہے مجلس کی

ایک مرتبہ میدان عرفات میں جہاں تفسیر بنا دس لاکھ انسانوں کا مجمع تھا اس طرف نظر گئی کہ آج سے تقریباً ستر، اسی سال پہلے اس سارے مجمع میں سے کسی انسان کا وجود نہ تھا اور اس جگہ پر تقریباً اتنے ہی انسان دوسرے موجود تھے جن کا آج نام و نشان نہیں ہے، اس طرح انسانوں کے ہر اجتماع اور لوگوں کے ہر اجتماع کو جب اس کے ماضی مستقبل کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو ایک بہت ہی مؤثر و اعظا نظر آتا ہے، فقبارک اللہ جن الخالقین۔

دوسری آیت ایک خاص واقعہ میں نازل ہوئی، کہ عبداللہ بن ابی امیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک معاندانہ مطالبہ پیش کیا اور کہا کہ میں تو آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتا جب تک کہ میں یہ واقعہ نہ دیکھ لوں کہ آپؐ آسمانیں چڑھ جائیں، اور وہاں سے ہمارے سامنے ایک کتاب لے کر آئیں، جس میں میرا نام لے کر یہ ہو کہ میں آپؐ کی تصدیق کروں، اور یہ سب کہہ کر یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپؐ یہ سب کچھ کر بھی دکھائیں میں تو جب بھی مسلمان ہوتا نظر نہیں آتا۔

اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ پھر یہی صاحب مسلمان ہوئے اور ایسے ہوئے کہ اسلام کے غازی بن کر غزوہ طائف میں شہید ہوئے۔

قوم کے ایسے بیجا معاندانہ مطالبات اور استہزاء کے رنگ میں مکالمات مان باپے زیادہ شفیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کیا اثر کیا ہو گا، اس کا صحیح اندازہ ہم نہیں کر سکتے، صرف وہ شخص محسوس کر سکتا ہے جس کو قوم کی صلاح و فلاح کی فکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لگی ہو۔

اسی لئے اس آیت میں آپ کو تسلی دینے کے لئے ارشاد فرمایا گیا کہ ان کے یہ مطالبات کسی غرض اور مقصد کے لئے نہیں، نہ ان کو عمل کرنا مقصود ہے، ان کا حال تو یہ ہے کہ جو کچھ یہ طلب کر رہے ہیں اگر اس سے بھی زیادہ واضح صورتیں آپؐ کی سچائی کی ان کے سامنے آجائیں، جب بھی قبول نہ کریں، مثلاً ہم ان کی فرمائش کے مطابق آسمان سے کاغذ پر لکھی ہوئی کتب اتار دیں اور صرف یہی نہیں کہ وہ آنکھوں سے دیکھ لیں جس میں نظر بندی یا جادو وغیرہ کا احتمال ہے، بلکہ وہ اس کتاب کو اپنے ہاتھوں سے چھبر کر بھی دیکھ لیں کہ محض خیال نہیں

حقیقت ہے، مگر چونکہ ان کی ساری باتیں محض عناد کی وجہ سے ہیں تو پھر بھی یہی کہیں گے کہ
 "إِنْ هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُهْتَبِئُ"، یعنی یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔

تیسری آیت کے نزول کا بھی ایک واقعہ ہے کہ یہی عبداللہ بن ابی امیہ اور نضر بن حارث
 اور نوفل بن خالد ایک مرتبہ حج ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
 اور یہ مطالبہ پیش کیا کہ ہم تو آپ پر جب ایسا نالائیں گے جب کہ آپ آسمان سے ایک
 کتاب لے کر آئیں، اور اس کے ساتھ چار فرشتے آئیں جو اس کی گواہی دیں کہ یہ کتاب اللہ ہی
 کی طرف سے آئی ہے اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

اس کا جواب حق تعالیٰ نے ایک تو یہ دیا کہ یہ غفلت شعار ایسے مطالبات کر کے اپنی
 موت و ہلاکت کو دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ قانون الہی یہ ہے کہ جب کوئی قوم کسی نبی
 سے کسی خاص معجزہ کا مطالبہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا مانگا ہوا معجزہ دکھلا دیا
 جائے، تو اگر وہ پھر بھی ماننے اور اسلام لانے میں ذرا تاخیر کریں تو پھر ان کو عذاب عام
 کے ذریعہ ہلاک کر دیا جاتا ہے، یہ قوم اہل مکہ بھی یہ مطالبہ کسی نیک نیتی سے تو کر نہ رہی
 تھی، جن سے مان لینے کی توقع کی جاتی، اس لئے فرمایا: "لَوْ أَنْزَلْنَا مَكِّيًّا لَفُتِحُوا" (فہم
 لَآ يَنْظُرُونَ)، یعنی اگر ہم ان کا مانگا ہوا معجزہ دکھلا دیں کہ فرشتہ بھیج دیں اور یہ قوم
 ماننے والی تو بنے نہیں، تو اس معجزہ کے دیکھنے کے بعد بھی جب خلاف درزی کرے گی تو
 اللہ کا حکم ان کے ہلاک کرنے کے لئے جاری ہو جائے گا، اور اس کے بعد ان کو ذرا بھی
 جہلت نہ دی جائے گی، اس لئے ان کو سمجھنا چاہئے کہ ان کی مانگی ہوئی کوئی نشانی اگر ظاہر
 نہیں کی گئی تو اس میں ان کی تیر ہے۔

اسی بات کا ایک دوسرا جواب چوتھی آیت میں دوسرے انداز سے یہ دیا گیا کہ یہ
 سوال کرنے والے عجیب، بیوقوف ہیں کہ فرشتوں کے نازل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ
 فرشتوں کے نازل ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ فرشتہ اپنی اصلی حیثیت و صورت
 میں سامنے آجائے تو اس کی حیثیت کو تو کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ بھول کھا کر
 فوراً مر جائے کا خطرہ ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ بشکل انسانی آئے، جیسے جبریل امین نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کے پاس بہت مرتبہ بشکل انسانی آئے ہیں، تو اس صورت میں اس سوال کرنا بھولے
 کو جو اعتراض آپ پر ہے وہی اس فرشتہ پر بھی ہو گا، کہ یہ اس کو ایک انسان ہی
 سمجھے گا۔

ان تمام معاندانہ سوالات کے جواب دینے کے بعد پانچویں آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لئے ارشاد فرمایا کہ یہ ہتھزار و تمسخر اور ایذا رسانی کا معاملہ جو آپ کی قوم آپ کے ساتھ کر رہی ہے کچھ آپ ہی کے ساتھ مخصوص نہیں، آپ سے پہلے بھی سب بول کو ایسے دلدوز اور ہمت شکن واقعات سے سابقہ پڑا ہے، مگر انھوں نے ہمت نہیں ہاری، اور انجام یہ ہوا کہ ہتھزار و تمسخر کرنے والی قوم کو اس عذاب نے آچکڑا جس کا تمسخر کیا کرتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا کام تبلیغ احکام ہے، وہ کر کے آپ اپنے قلب کو فانی فرمائیں اس کا اثر کسی نے کچھ لیا یا نہیں، اس کی تکجراثیم آپ کے ذمہ نہیں، اس لئے اس میں مشغول ہو کر آپ قلب کو مغموم نہ کریں۔

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلُودٌ لِّلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ

پوچھ کہ کس کا ہے جو کچھ کہ جو آسمانوں اور زمین میں کہہ دے اللہ کا، اس نے لکھی ہو اپنے

الرَّحْمَةِ لِيَجْمَعَ كُمُ إِلَىٰ يَوْمِ الْفَيْصَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ أَكُنْتُمْ

ذمہ مہربانی البتہ تم کو اکٹھا کرنے کا قیامت کے دن تک کہ اس میں کچھ شک نہیں جو لوگ

خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۲﴾ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي

نقصان میں ڈال چھے اپنی جانوں کو وہی ایمان نہیں لاتے اور اللہ ہی کا جو کچھ کہ آرام پکڑتا ہو

الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۳﴾ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَعْبُدُ

رات میں اور دن میں اور وہی سب کچھ سننے والا جاننے والا تو کہہ دے کیا اور کسی کو بناؤں اپنا

وَلِيًّا قَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يُطْعَمُ

مردگار اللہ کے سوا جو بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا اور وہ سب کو کھلاتا ہو اور اس کو کوئی نہیں کھلاتا

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ

کہہ دے مجھ کو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے حکم مانوں اور تو ہرگز نہ ہو

مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۴﴾

شُرک والا

خلاصہ تفسیر

آپ (ان مخالفین سے بطور الزام محبت کے) کہتے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود

یہ سب کس کی ملک ہو؟ اول تو وہ بھی یہی جواب دیں گے جس سے توحید ثابت ہوگی اور اگر کسی دہے سے مثل خوف مغلوبیت کے جواب نہ دیں تو آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کی ملک ہو اور ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تو یہ کرنے والوں کے ساتھ ہر بانی فرمانا اپنے ذمہ لازم فرمایا ہے اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر تم نے توحید کو قبول نہ کیا تو پھر مزا بھی جھگڑنا پڑے گی کیونکہ تم کو خدا تعالیٰ قیامت کے روز (قبروں سے زندہ اٹھا کر میدانِ حشر میں) جمع کریں گے (اور قیامت کی حالت یہ ہے کہ) اس کے آنے میں کوئی شک نہیں (مگر جن لوگوں نے اپنے کو اپنی اپنی عقل و نظر کو ضائع (یعنی محفل) کر لیا ہے، سو وہ ایمان نہ لادیں گے) اور ان سے بطور اتنا جہت یہ بھی کہتے کہ اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ رات میں اور دن میں رہتے ہیں (اس کے اور اس سے پہلی آیت قُلْ لِّمَنْ عَالَمُی السَّمٰوٰتِ کے بعد کما محل یہ نکلا کہ جتنی چیزیں کسی مکان میں ہیں یا کسی زمان میں ہیں سب اللہ کی ملک ہیں) اور دیکھو اسب سے بڑا سننے والا جاننے والا ہے (پھر اثبات توحید کے بعد ان سے کہتے کہ کیا اللہ کے سوا جو کہ آسمان اور زمین کے پیدا کر نیوالے ہیں اور جو سب کی کھانا کھلاتے ہیں اور ان کو کوئی انہیں کھلاتا رکھ نہ وہ کھانے پینے کی احتیاج سے بالاتر ہیں تو کیا ایسے اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود و قرار دوں (آپ اس استفہام انکاری کی تشبیہ میں خود) فرما دیجئے کہ میں غیر اللہ کو معبود کیسے قرار دے سکتا ہوں جو عقل و نقل کے خلاف ہے) مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کر لوں (جس میں عقیدہ توحید بھی آگیا) اور (مجھ کو یہ کہا گیا کہ) تم مشرکین میں سے برگزیدہ ہو نا۔

معارف مسائل

آیت قُلْ لِّمَنْ عَالَمُی السَّمٰوٰتِ میں کفار سے سوال کیا گیا ہے کہ آسمان و زمین اور ان کی تمام کائنات کا مالک کون ہے؟ پھر خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ سب کا مالک اللہ ہے، کفار کے جواب کا انتظار کرنے کے بجائے خود ہی جواب دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جواب کفار مکہ کے نزدیک بھی مسلم ہے وہ اگرچہ شرک بت پرست ہیں مہستلا تھے مگر زمین و آسمان اور محل کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے۔

لِيَجْزِيَكُمْ اَلْیَوْمَ الْاٰخِرَ میں لفظ اَلْیَوْمَ کی باتوفی کے معنی میں ہے، اور مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب اولین و آخرین کو قیامت کے دن میں جمع فرمادیں گے، اور یا جمع فی القبور مراد ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ قیامت تک سب انسانوں کو قبروں میں

تج کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ قیامت میں سب کو زندہ کریں گے (قرطبی)
 کتب کل تفسیر الرحمن، شیخ مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو ایک نوشتہ اپنے
 وعدہ کا تحریر فرمایا جو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، جس کو مخلوق یہ ہے: **إِنْ رَحِمْتُ قَضَيْتُ**
عَلَى غَضَبِي، یعنی میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے گی (قرطبی)
أَلَمْ يَكُنْ خَيْرًا مِّنْ أَن تَضَلُّوا اس میں اشارہ ہے کہ شروع آیت میں جو اللہ تعالیٰ
 کی عفو و رحمت کا ذکر ہے کفار، مشرکین اگر اس سے محروم ہوئے تو وہ خود اپنے عمل سے
 محروم ہوئے، انھوں نے حصول جنت کا طریقہ یعنی ایمان بہت یاد نہیں کیا (قرطبی)
وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْإِلْهِ وَالنَّجَارِ یہاں یا تو سکون سے مراد متفکر ہے، یعنی جو چیز
 جہان کے اہل و نہار میں موجود ہے وہ سب اللہ ہی کی ملک ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اراد
 سکون و حرکت کا مجموعہ ہو یعنی **مَا سَكَنَ وَمَا تَحَوَّلَ** اور ذکر صرف سکون کا کیا گیا حرکت
 جو اس کے بالمتقابل ہے وہ خود بخود سمجھ میں آ سکتی ہے۔

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

تو کہہ میں ڈرتا ہوں اگر نہ فرمائی کروں اپنے رب کی ایک بہت دن کے عذاب جس بہت

يَصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ وَقَدْ رَحِمَهُ ط ۝ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ۝

میں گیارہ عذاب اُس دن تو اس پر رحم کر دیا اللہ نے اور یہی ہے بڑی کامیابی ۱۶

وَلَنْ يَمَسَّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ

اور اگر پہنچائے تجھ کو اللہ کچھ سخت تو کوئی اس کو دور کر نہ والا نہیں سوا اس کے اور اگر تجھ کو

يَمَسَّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ۱۷ وَهُوَ الْقَاهِرُ

پہنچائے بھلائی تو وہ ہر چیز پر قادر ہے ۱۷ اور اسی کا زور ہے اپنے

قُوَّةٍ عِبَادَتُهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْغَبِيرُ ۝ ۱۸ قُلْ أَمْرٌ أَكْبَرُ

بندوں پر اور وہی بڑی ہی حکمت والا سب کی خبر رکھنے والا تو لہجہ سب سے بڑا گواہ

شَهِادَةٌ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ

کہوں کہ اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان اور اترے مجھ پر

هَذَا الْقُرْآنُ لِأَنِّي نُذِرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَتَيْنَا لَكُمْ لَشِدَّةً وَنَ

یہ قرآن تاکہ تم کو اس سے خبردار کر دوں اور جس کو یہ پہنچے کیا تم کو ای دیتے ہو

أَنَّمَعَ اللَّهُ إِلَهَهُ أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ

کہ اللہ کے ساتھ معبود اور بھی ہیں تو کہتے ہیں تو گواہی دوں گا کہ جسے وہی ہے۔ مسجود

وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ اتَّيْنَاهُمْ لِكُتُبٍ

ایک اور میں جیسا کہ انہوں نے تمہارے شرک سے، جن کو ہم نے دی ہے کتاب

يَعْرِفُونَ كَمَا لَعَنَ فُؤَادُكَ أَوْلِيَاءَهُمْ الَّذِينَ خَمَرُوا أَنْفُسَهُمْ

وہ پہچانتے ہیں اس کو جسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو جو لوگ انھیں میں ڈال چکے ہیں جانوں کو

فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

وہی ایمان نہیں لاتے، اور اس سے زیادہ ظالم کون جو ہتھان باندھے اللہ پر یا

أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢١﴾

جھٹلائے اس کی آیتوں کو بلا شک جھڑالی نصیب نہیں ہوتی ظالموں کو

خلاصہ تفسیر

آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کا کہنا نہ مانوں کہ اسلام و ایمان کے حکم کی تعمیل نہ کروں یا شرک میں مبتلا ہو جاؤں تو میں ایک بڑے دن (یعنی قیامت) کے عذاب سے ڈرتا ہوں (یہ ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں اسلام و ایمان کے خلاف شرک معصیت کا حاد ہونا آپ سے ممکن نہیں، مگر یہاں شتان عام امت کو ہے، کہ نبی معصوم بھی اللہ کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں، پھر فرمایا کہ وہ عذاب ایسا ہے کہ جس شخص سے اس روز کا عذاب ہٹا دیا گیا اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم کیا اور یہ) عذاب کا ہٹ جانا اور اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جانا، صریح کامیابی ہے (اس میں اس رحمت کا بیان بھی ہو گیا جس کا ذکر اس سے پہلے عذاب علیٰ فیئہ الرزق میں آیا ہے) اور (آپ ان کو یہ بھی سننا دیجئے کہ اسے انسان) اگر حق کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف (دنیا یا آخرت میں) پہونچا دیں تو اس کا وہ روزِ قیامت سے سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں (وہی چاہیں تو وہ روز کو پس یا نہ کریں اور جلد کریں یا دیر میں کریں) اور اگر حق کو (اسی طرت) کوئی نفع پہونچا دیں تو اس کا بھی کوئی ہٹانے والا نہیں، جیسا دوسری جگہ ہے کہ (وَأَن تَقُولُوا لَكَ مَا كُنَّا نَقُولُ) وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں (اور مضنون مذکور کی تاکید کے لئے یہ بھی فرمادیتے کہ) وہی اللہ تعالیٰ (قدرت کے اعتبار سے) اپنے

وقت الزام

وقت الزام

ج

بندوں پر غالب اور برتر ہیں اور (علم کے اعتبار سے) وہی بڑی حکمت والے اور پوری خبر رکھنے والے ہیں پس وہ علم سے سب کا حال جانو میں اور قدرت سے سب کو جمع کر لیں گے اور حکمت سے مناسب جزا و سزا دیں گے) آپ (ان منکرین توحید و رسالت سے) کہنے کے (اچھا یہ تو بتاؤ کہ) سب سے بڑھ کر جو گواہی دینے کے لئے کون ہے (جس کی گواہی دینے پر سب کا اختلاف رفع ہو جاوے) اس کا جواب ظاہر ہے یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر ہیں آپ کہتے کہ میرے اور محمدؐ کے درمیان (حسن مسئلہ میں اختلاف ہے اس میں وہی) اللہ تعالیٰ گواہ ہے (جس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے) اور (ان کی گواہی یہ ہے کہ) میرے پاس یہ تفسیر بطور وحی کے (مخائب اللہ) بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعہ تم کو اور جس جس کو یہ تفسیر پہنچے ان سب کو (ان وعید دل سے) ڈراؤں (جو توحید و رسالت کے انکار پر اس میں مذکور ہیں کیونکہ تفسیر ان عید کے اعجاز اور اس کی مثل بنانے سے ساری دنیا کا عاجز ہونا اللہ تعالیٰ کی تکنیکی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ہوگئی) اور مضامین تفسیر ان سے اس کی تشریح شہادت ہوگئی) کیا تم (اس شہادت کبریٰ کے بعد بھی) جو کہ توحید کو شامل ہے (توحید کے بارے میں سچ کچھ بھی گواہی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ (استغناء عبادت میں) کچھ اور موجود بھی (شریک) ہیں (اور اگر وہ ہرٹ دھرمی سے اس پر بھی کہہ دیں کہ ہاں ہم تو یہی گواہی دیں گے تو اس وقت ان سے بحث کرنا فضول ہے، بلکہ صرف آپ (اپنے عقیدہ کو ظاہر کرنے کے لئے) کہہ دیجئے کہ میں تو اس کی گواہی نہیں دیتا اور بیشک میں تمھارے شرک سے بیزار ہوں (اور آپ کی رسالت کے بارے میں جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہود و نصاریٰ سے پوچھ کر دیکھ لیا تو اس معاملہ کی تحقیق یہ ہے کہ) جن لوگوں کو ہم نے کتاب (تورات و انجیل) وحی ہے وہ سب لوگ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو (ایسا) پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں (لیکن جب شہادت کبریٰ کے ہوتے ہوئے اہل کتاب کی شہادت پر مدار ہی نہیں تو اس کے نہ ہونے سے بھی کوئی ہستند لال نہیں کیا جاسکتا، اور ایسی شہادت کبریٰ کے ہوتے ہوئے بھی) جن لوگوں نے اپنے کو صالح کر لیا ہے وہ ایمان نہ لاویں گے (عقل کو صالح کرنے سے مطلب یہ ہے کہ اس کو معطل کر دیا عقل سے کام نہیں لیا) اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے، یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھوٹا بتاوے، ایسے بے انصافوں کا حال یہ ہوگا کہ (ان کو) قیامت کے دن (خلاصی نہ ہوگی) بلکہ دائمی عذاب میں گرفتار رہیں گے)

معارف مسائل

پہلی آیتوں میں اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ کا ذکر کر کے اس پر ایمان لانے اور شرک سے بچنے کا حکم دیا گیا تھا۔ آیات مذکورہ میں سے پہلی آیت میں اس حکم کی خلاف ورزی کرنے کا عذاب ایک خاص انداز سے بیان فرمایا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض میں بھی اپنے رب کے حکم کی مخالفت کروں تو مجھ پر بھی قیامت کے عذاب کا خوف ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر گناہ سے معصوم ہیں، آپ سے بافرمانی کا قصہ درہم بہی نہیں سکتا، لیکن آپ کی طرف منسوب کر کے امت کو یہ بتلانا ہے کہ اس حکم کی خلاف ورزی پر جب نبی الانبیاء کو معاف نہیں کیا جاتا تو اگر کسی کی کیا مجال ہے۔

اس کے بعد فرمایا مَنْ يُضَرْفُ غَضُّهُ كَوَيْمَيْنِ فَكُنْ رَحِمَةً، یعنی روزِ محشر کا عذاب انتہائی ہولناک اور سخت ہے، جس شخص سے یہ عذاب ٹل گیا تو سمجھئے کہ اس پر اللہ کی بڑی رحمت ہوگئی، وَذَٰلِكَ لِمَنْ أَتَّوٰى الْمُضْمِرِينَ، یعنی یہی بڑی اور کھلی کامیابی سے یہاں کامیابی سے مراد دخولِ جنت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ عذاب سے نجات اور جنت کا داخلہ لازم و ملزوم ہیں۔

دوسری آیت میں اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر نفع اور نقصان کا مالک درحقیقت صرف اللہ جل شانہ ہے، کوئی شخص کسی کو حقیقت کے اعتبار سے نہ ادنیٰ نفع پہنچا سکتا ہے نہ ادنیٰ نقصان، اور ظاہر ہے جو کسی کو کسی کے ہاتھ سے نفع یا نقصان پہنچا نظر آتا ہے وہ صرف ایک ظاہری صورت اور حقیقت کے سامنے ایک نقاب سے ڈانڈ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔

کار زلفِ تست مشک افشانی اما عاشقان

مصلحتِ راتھتے بر آہوئے چلیں بستہ اند؛

یہ عقیدہ بھی اسلام کے ان انقلابی عقائد میں سے ہے جس نے مسلمانوں کو ساری مخلوق سے بے نیاز اور صرف خالق کا نیاز مند بنا کر ان کی ایک ایسی بے مثال البیل عجات تیار کر دی جو فقر و فاقہ اور تنگدستی میں بھی سائے چھان پر بھاری ہے، کسی کے سامنے سر جھکانا نہیں جانتی۔

فقر میں سر پر فقر و غرور و دنازیوں ؛ کس کا نیاز مند ہوں سب جو بے نیاز ہوں

قرآن مجید میں جا بجا یہ عنوان مختلف عنوانات کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے، ایک آیت میں ارشاد ہے:

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ لِلْأَنفُسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا تَمْسِكْ أَخَاكَ وَأَهْلَ بَيْتِهِ فَلَا تَمْسِكْ لَهُ مِنْ بَعْدِ ۝	”یعنی اللہ تعالیٰ نے جو رحمت لوگوں کے لئے کھول دی اس کو کوئی روک نہ ہوگا اور جب روک لے اس کو کوئی کھولے گا۔“
---	--

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَنفَعْ أَنفُسَهُ لَكُمَا وَلَمْ يُفْعَلْ وَلَمْ يَفْعَلْ لَكُمْ شَيْءٌ وَلَا يَنْفَعُ ذَٰلِكَ جَدَّكَ وَلَا جَدَّكَ	”جو شخص ایسا کرے وہ اپنے اور تم دونوں کے لئے نفع دے گا اور نہ ہی اس کا جد یا تم کا جد اس سے نفع دے گا۔“
--	---

وہ کی کوشش آپ کے مقابلہ میں نفع نہیں دے سکتی۔

المذہبی نے اس آیت کے تحت حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر سوار ہوئے، اور مجھے اپنے پیچھے روٹ بنا لیا، کچھ دور چلنے کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے لڑکے! میں نے عرض کیا حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کو یاد رکھو! اللہ تم کو یاد رکھے گا، تم اللہ کو یاد رکھو گے تو اس کو ہر حال میں اپنے سامنے پاؤ گے، تم امن دعا فیت اور خوش عیشی کے وقت اللہ تعالیٰ کو پہچانو تو تمہاری مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ تم کو پہچانے گا جب تم کو سوال کرنا ہو تو صرف اللہ سے سوال کرو، اور مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مدد مانگو، جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے قلم تقدیر اس کو لکھ چکا ہے، اگر ساری مخلوقات مل کر اس کی کوشش کریں کہ تم کو ایسا نفع پہنچاویں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصہ میں نہیں رکھا تو وہ ہرگز ایسا نہ کر سکیں گے، اور اگر وہ سب مل کر اس کی کوشش کریں کہ تم کو ایسا نقصان پہنچاویں جو تمہاری قسمت میں نہیں ہے تو ہرگز اس پر قدرت نہ پائیں گے، اگر تم کر سکتے ہو کہ یقین کے ساتھ صبر پر عمل کرو تو ایسا ضرور کرو، اگر اس پر قدرت نہیں تو صبر کرو، کیونکہ اپنی خلاف طبع چیز دل پر صبر کرنے میں بڑی خیر و برکت ہے، اور خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، اور مصیبت کے ساتھ راحت اور تسکین کے ساتھ فراخی ہے۔ (دیہ حدیث ترمذی اور مسند احمد میں بھی بسند صحیح مذکور ہے)۔

افسوس ہے کہ قرآن کے اس واضح اعلان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھر کی تعلیمات کے باوجود یہ اُمت پھر اس معاملہ میں بھٹکنے لگی، سامنے خدائی اختیارات مخلوقات کے

بائٹ دیتے، آقا ایسے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو مصیبت کے وقت بچائے خدا تعالیٰ کے بچاؤ کے اور اس سے دعا کرتے ہیں کہ مختلف ناموں کی زبان دیتے اور اپنی سے وہ مانگتے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف دھیان تک نہیں ہوتا، انبیاء و اولیاء کے توسل سے دعا مانگنا وہی بات ہے وہ جائز ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کے شواہد موجود ہیں لیکن براہ راست کسی مخلوق کو حاجت روائی کے لئے پکارنا، اس سے اپنی حاجتیں مانگنا، اس میں شرابی حکم کے خلاف کھلی بغاوت ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو براہ مستقیم پر قائم رکھے۔ آخر آیت میں فرمایا وَهُوَ الظَّاهِرُ الْغَوَّیُّ بِلَا رَیِّ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِیْرُ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اپنے سب بندوں پر غالب قادر ہے، اور سب اس کے تحت قدرت اور محتاج ہیں، یہی وجہ ہے کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انسان خواہ اللہ کا رسول مقرب ہو یا دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ ہوا اپنے ہر ارادہ میں کامیاب نہیں ہوتا، اور اس کی ہر عراد پوری نہیں ہوتی۔ وہ حکیم بھی ہے کہ اس کے تمام افعال عین حکمت ہیں، اور ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے اس میں لفظ حق ہر سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اور لفظ حکیم سے اس کے علم محیط کا بیان کر کے بتلادیا کہ تمام صفات کمال علم و قدرت میں منحصر ہیں اور اللہ تعالیٰ ان دونوں میں یکتا ہیں پانچویں آیت کا ایک خاص واقعہ نزول عامہ مفسرین نے نقل کیا ہے، کہ ایک مرقبہ اہل مکہ کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور کہنے لگا کہ آپ جو رسول اللہ ہوئے کا دعویٰ کرتے ہیں اس پر آپ کا گواہ کون ہے؟ کیونکہ ہمیں کوئی آدمی ایسا نہیں ملا جو آپ کی تصدیق کرتا ہو، حالانکہ ہم نے یہود سے، نصاریٰ سے اس کی تحقیق میں پوری کوشش کی اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ قُلْ اَمِّیْ شَهِیْدٌ اَکْبَرُ مِنْہَا کَافٍ، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ سے بڑھ کر کس کی شہادت ہوگی، جس کے قبضہ میں کل جہان اور سب کا نفع و ضرر ہے، پھر آپ کہہ دیجئے کہ میرے اوپر تمھارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی گواہی سے مراد وہ حجرات اور آیات بینات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کے متعلق ظاہر فرمائی، اسی لئے اس کے بعد اہل مکہ کو خطاب کر کے یہ ارشاد فرمایا اَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلْتُ لَیْلَۃَ الْاَشْوَاطِ الْاُخْرٰی، یعنی کیا اللہ تعالیٰ کی اس گواہی کے بعد بھی تم اس کے خلاف اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں، اگر ایسا ہے تو اپنے انجام کو ختم ہجو، میں تو ایسی گواہی نہیں دے سکتا، قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰہٌ وَّاحِدٌ، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ یکتا معبود ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اور ارشاد فرمایا اَوْحِیْ اِلَیْ هٰذَا النُّعْرَانِ لَیْسَ مِنْکُمْ رِبٌّ وَّ مَنِ یُّکْفَرْ،

یعنی مجھ پر بطور وحی قرآن بھیجا گیا، تاکہ اس کے ذریعہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں، اور ان لوگوں کو ڈراؤں جن کو قیامت تک یہ قرآن پہنچے گا۔

اس سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور آخری پیغمبر ہیں، اور قرآن کیم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، قیامت تک اس کی تعلیم اور تلاوت باقی رہے گی، اور لوگوں پر اس کا اتباع لازم رہے گا۔

حضرت معمر بن جحیرؓ نے فرمایا کہ جس شخص کو قرآن پہنچ گیا وہ ایمان لایا گیا۔ یہ اس شخص صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی، اور ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص کو قرآن پہنچ گیا میں اس کا نذیر ہوں۔

اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تاکید فرمائی: يَلْعَنُوا عَيْنِي وَكَوَاكِبِي یعنی میرے احکام و تعلیمات لوگوں تک پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔

اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ترو تازہ اور حجت مندر رکھے جس نے میرا کوئی مقالہ سنا پھر اس کو یاد رکھا پھر اس کو امت تک پہنچا دیا، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی خود کسی کلام کے مفہوم کو اتنا نہیں سمجھتا جتنا بعد میں آنے والا سمجھتا ہے جس کو یہ کلام اس نے پہنچایا ہے۔

آخری آیت میں ان لوگوں کے اس قول کی تردید ہے کہ ہم نے یہود و نصاریٰ سے سب تحقیق کر لی، کوئی بھی آپ کی سچائی اور نبوت کی گواہی نہیں دیتا، اس کے متعلق ارشاد فرمایا: لَقَدْ كُنَّا أَنْفُسَهُمْ كَاشِفَ الْعَيْنِ عَنْهُمْ یعنی یہود و نصاریٰ تو محض مغلطہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔

وجہ یہ ہے کہ تورات و انجیل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ شریف آپ کے وطن صلی پھر وطن حجاز کا، اور آپ کے عادات و اخلاق اور آپ کے کارناموں کا ایسا تفصیلی ذکر ہے کہ اس کے بعد کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی، بلکہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ذکر نہیں، آپ کے صحابہ کرامؓ کے حالات کا غرضل تذکرہ تک تورات و انجیل میں موجود ہے، اس لئے اس کا کوئی امکان نہیں کہ جو شخص تورات و انجیل کو پڑھتا اور ان پر ایمان رکھتا ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانے۔

اس جگہ حق تعالیٰ نے تشبیہ کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ جیسے لوگ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ جیسے بچے اپنے ماں باپ کو پہچانتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی پہچان اپنے بچوں کے لئے سب سے زیادہ تفصیلی اور یقینی ہوتی ہے، بچوں کے بدن کا ہر حصہ ماں باپ

کے سامنے آتا اور جتنا ہے، وہ بچپن سے لے کر جوانی تک ان کے ہاتھوں اور گود میں پرورش پاتے ہیں، اس لئے وہ جتنا اپنی اولاد کو پہچان سکتے ہیں اتنا اولاد ان کو نہیں پہچان سکتی۔

حضرت عبداللہ بن سلامؓ جو پہلے یہودی میں داخل تھے، پھر مسلمان ہو گئے، حضرت فاروق اعظمؓ نے ان سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خبر دی ہے کہ تم لوگ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہو جیسے اپنی اولاد کو اس کی کیا وجہ ہے؟ عب اللہ ابن سلام نے فرمایا کہ ہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ اوصاف کے ساتھ جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں نازل فرمائے، اس لئے اس کا علم ہم یقین اور قطعی طور پر ہے، بخلاف اپنی اولاد کے کہ اس میں شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری اولاد ہے بھی یا نہیں۔

حضرت زید بن سحنہ جو اہل کتاب میں سے ہیں انھوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات داخیل کے بیان کردہ اوصاف ہی کے ذریعہ پہچانا تھا، صرف ایک وصف ایسا تھا جس کی ان کو پہلے تصدیق نہیں ہو سکی تھی، امتحان کے بعد تصدیق ہوئی، وہ یہ کہ آپ کا علم آپ کے غصہ پر غالب ہو گا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر تجرہ کیا تو یہ صفت بھی پوری طرح آپ میں پائی اس وقت مسلمان ہو گئے۔

آخر آیت میں فرمایا کہ یہ اہل کتاب جو پوری طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر کے باوجود مسلمان نہیں ہوتے، یہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو برباد کر رہے، اور خسارہ میں پڑ رہے ہیں، اَلَّذِينَ يَحْسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ۔

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَيْنَ

اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو پھر کہیں گے ان لوگوں کو جنھوں نے شرک کیا تھا

شُرَكَاءُكُمْ اَلَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿۲۲﴾ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ

کہاں میں شرک تھا ہے جن کا تم کو دعویٰ تھا، پھر نہ رہے گا اُن کے

فَنُتَبِّهَهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ﴿۲۳﴾

پس کوئی فریب مگر یہی کہ ہمیں گے قسم جو اللہ کی جو ہمارا رب ہم نہ تھے نہ تھے شرک کرنا لے

اَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا

دیکھو تو کیسا جھوٹ بولے اپنے اوپر اور کھوئی گئیں ان سے وہ باتیں جو

يَفْتَرُونَ ۝ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ

بنایا کرتے تھے، اور ایسے ان میں کون لگاتے رہتے ہیں تیری طرفت اور ہم نے ان کے دلوں پر ڈال رکھی

أَكِنَّةَ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ

جس پر نہ سمجھ سکیں اور نہ سمجھیں اور نہ وہ ان کے کانوں میں بوجھ، اور اگر دیکھ لیں سمجھ

آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ

نشانیوں تو کبھی ایسا نہ لادیں ان پر یہاں تک کہ جب آتے ہیں تیرے پاس تو سب سے جھگڑانے کو تو کہتے

الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝ وَهُمْ

ہیں وہ کافر نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی اور یہ لوگ

يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُكَلِّمُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ

رہتے ہیں اس سے اور بھاگتے ہیں اس سے اور نہیں ہلک کرتے مگر اپنے آپ کو،

وَمَا يَشْعُرُونَ ۝

اور نہیں سمجھتے

خلاصہ تفسیر

کیفیت عدم فلاح مشرکین اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جن روز ہم

پھر ہم مشرکین سے (بواسطہ یا بلا واسطہ بطور زبرد تو بیج کے) کہیں گے کہ (بتلاؤ) تمہارے

وہ مشرک، جن کے معبود ہوئے کا تم دعویٰ کرتے تھے کہاں گئے (کہ تمہاری سنارش نہیں کرتی

جس پر تم کو بھروسہ تھا) پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی (ظاہر) نہ ہو گا کہ وہ

(اس شرک سے خود بیزاری اور نفرت کا اظہار کریں گے اور بدحواسی کے عالم میں) یوں کہیں گے

قسم اللہ کی اپنے پروردگار کی کہ ہم مشرک نہیں تھے (حق تعالیٰ نے فرمایا تعجب کی نظر سے)

ذرا دیکھو تو کس طرح (صریح) جھوٹ بولا اپنی جانوں پر اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ مانتے

تراشا کرتے تھے (یعنی ان کے بت اور جن کو وہ خدا کا شریک ٹھہراتے تھے) وہ سب غائب

ہو گئے (تشبیہ برائے انکار قرآن وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ) اور ان (مشرکین) میں بعضے اگر

ہیں کہ (آپ کے قرآن پڑھنے کے وقت اس کے سننے کے لئے) آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور

(چونکہ یہ سنا طلب حق کیلئے نہیں تھمتا شے یا تمسخر کی نیت سے ہوتا ہے اس لئے اس سے ان کو کچھ نفع نہیں ہوتا، چنانچہ ہم نے ان کے دلوں پر پڑے ڈال رکھے ہیں اس سے کہ وہ اس وقت ان کے مقصود کو سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ بھر دیا ہے (کہ وہ اس کو) ایت کے لئے نہیں سنتے، یہ تو ان کے دلوں اور کانوں کی حالت تھی، اب ان کی بصارت اور سمجھ کو دیکھو، اگر وہ لوگ (آپ کی صدق نبوت کے) تمام دلائل کو (بھی) دیکھ لیں ان پر بھی ایمان نہ لائے (ان کے عناد کی فوج) یہاں تک (پہنچ چکی ہے) کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ کے خواہ مخواہ سمجھاتے ہیں (اس طور پر کہ) یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ (قرآن) تو کچھ بھی نہیں صرف بے سند باتیں ہیں جو کچھ پچھلے لوگوں سے (منقول) چلی آئی ہیں (یعنی قرآن سب والے پہلے سے ایسی باتیں کرتے چلے آئے ہیں کہ مجھ کو ایک ہی ہے اور یہ کہ انسان خدا کا پیغمبر ہو سکتا ہے، قیامت میں پھر زندہ ہونا ہے، جس کا اصل عناد اور تکذیب ہی آگے اس سے ترقی کر کے جدال اور دوسروں کو بھی ہدایت سے روکنے کا کام شروع کیا، اور پھر یہ لوگ اس (قرآن) سے اور دلی کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی (اس سے نفرت ظاہر کرنے کے لئے) دوردور رہتے ہیں اور ان حرکتوں سے) یہ لوگ اپنے ہی کو تباہ کر رہے ہیں اور (حاکم اور غایت انجمن سے) کچھ خبر نہیں رکھتے کہ ہم کس کا نقصان کر رہے ہیں، ہمارے اس فعل سے (رسول اور قرآن کا تو اس سے کچھ بگڑتا نہیں)۔

معارف و مسائل

پہلی آیت میں یہ مذکور تھا کہ ظالموں، کافروں کو فلاح نصیب نہ ہوگی، امتداد کا یہ آیت میں اس کی تفصیل و تشریح ہے، پہلی اور دوسری آیت میں اس سب سے بڑے امتحان کا ذکر ہے جو مشرکین رب الارباب کے سامنے ہونے والا ہے، ارشاد فرمایا **وَلَا تَدْعُكُمْ صَحَابُكُمْ** جَمِيعًا، یعنی وہ دن یاد رکھنے کے قابل ہے جس میں ہم ان سب کو اپنی ان مشرکین کو اور ان کے بنائے ہوئے مجبوروں کو جمع کریں گے، **فَتَقُولُ لَكَ الَّذِينَ آمَنُوا كَلَّا إِنَّكُمْ تَعْبُدُونَ مَا تَدْعُونَ** ان کے گمراہی کو، یعنی پھر ہم ان سے یہ سوال کریں گے کہ تم جن مجبوروں کو ہمارا آہم و شریک اور اپنا حاجت و دامشکل کشا سمجھا کرتے تھے آج وہ کہاں ہیں؟ مختاری مدد کیوں نہیں کرتے؟

اس میں لفظ **كَلَّا** اختیار فرمایا گیا ہے جو تراخی اور دیر کے لئے مستعمل ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین جمع ہونے کے بعد فوراً ہی سوال جواب نہیں ہوگا، بلکہ

عرصہ دراز تک حیرت و تذبذب کے عالم میں کھڑے رہیں گے، مدت کے بعد حساب کتاب اور سوالات شروع ہوں گے۔

ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ تم کو یہ ان حشر میں ایسی طرح جمع کر دیں گے جیسے تیرے کو ترکش میں حبس کر دیا جاتا ہے، اور پچاس ہزار سال اسی طرح رہو گے، اور ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے روز ایک ہزار سال سب اندھیری میں رہیں گے، آپس میں بات چیت بھی نہ کر سکیں گے (یہ روایت حاکم نے مستدرک میں اور بیہقی نے ذکر کی ہے)

اس روایت میں جو پچاس ہزار اور ایک ہزار کا فرق ہے یہی فرق قرآن کی دو آیتوں میں بھی مذکور ہے، ایک جگہ ارشاد ہے *كَانَ مَقْنًا اَوْ كَانَتْ تَحْمِيصًا اَنْفَتَ سَنَةٍ*، یعنی اُس دن کی معتد اور پچاس ہزار سال ہوگی۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے *اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَانَتْ سَنَةً*، ”یعنی ایک دن تمہارے رب کے پاس ایک ہزار سال کا ہوگا“ اور وجہ اس فرق کی یہ ہے کہ یہ روزِ شَرَّتِ تکلیف و مشقت کے اعتبار سے دراز ہوگا، اور درجاتِ محنت و مشقت کے مختلف ہوں گے، اس لئے بعضوں کے لئے یہ دن پچاس ہزار سال کا اور بعض کے لئے ایک ہزار سال کا محسوس ہوگا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس سب سے بڑی امتحان گاہ میں اول تو ایک عرصہ دراز ایسا گزارے گا کہ امتحان شروع ہی نہ ہوگا، یہاں تک کہ یہ لوگ تمنا کرنے لگیں گے کہ کسی طرح امتحان اور حساب جلد ہو جائے، انجام کچھ بھی ہو، یہ ترو اور تذبذب کی تکلیف تو جائے، اسی طولِ قیام اور عرصہ دراز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے لفظ *مُشْتَمٌ* کے ساتھ فرمایا *اَنْتُمْ نَقُوءُ*، اسی طرح دوسری آیت میں شرکین کی طرف سے جو جواب مذکور ہے وہ بھی لفظ *نَحْمُ* کے ساتھ آیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ بھی بڑے وقفہ کے بعد بہت غور و فکر اور سوچ بچار کر کے یہ جواب دیں گے کہ *وَاللّٰهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مَعْشِرًا كَاثِرًا*، یعنی اللہ رب العالمین کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم تو مشرک نہ تھے، اس آیت میں ان کے جواب کو لفظ *فَنَتَه* سے تعبیر فرمایا ہے، اور یہ لفظ امتحان و آزمائش کے لئے بھی بولا جاتا ہے، اور کسی پر فریفتہ و مفتون ہو جانے کے لئے بھی، اور یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، پہلی صورت میں ان کے جواب امتحان کو امتحان سے تعبیر کر دیا گیا ہے، اور دوسری صورت میں مراد یہ ہوگی کہ یہ لوگ دنیا میں ان بتوں اور خود ساختہ معبودوں پر مفتون تھے، اپنے جان و مال ان پر قربان کرتے تھے، مگر آج وہ ساری محنت و فریفتگی محتم ہو گئی، اور ان کا جواب بجز اس کے کچھ نہ ہوا کہ ان

برأت اور علحدگی کا دعویٰ کریں۔

ان کے جواب میں ایک عجیب چیز یہ ہے کہ میدان قیامت کے ہولناک مناظر اور رب الارباب کی قدرت کاملہ کے عجیب و غریب واقعات دیکھنے کے بعد ان کو یہ جرات کیسے ہوئی کہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر جھوٹ بولیں اور وہ بھی اس شد و مد کے ساتھ کہ اسی کی ذات کبریٰ کی قسم بھی کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم مشرک نہیں تھے۔

عامہ مفسرین نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ان کا یہ جواب کچھ عقل و ہوش اور انجام پر مبنی نہیں، بلکہ فطرتِ جبلت سے ہو کھلا ہٹ کی بنا پر ہے، اور ایسی حالت میں آدمی جو کچھ منہ میں آئے بولا کرتا ہے، لیکن میدانِ حشر کے عام واقعات و حالات میں غور کرنے کے بعد یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کی پوری کیفیت اور حالت کو سامنے لانے کے لئے ان کو یہ قدرت بھی دیدی کہ وہ آزادانہ جو چاہیں کہیں جس طرح دنیا میں کہا کرتے تھے، تاکہ کفر و شرک کے گناہِ عظیم کے ساتھ ان کا یہ عریض بھی اہل حشر کے سامنے آجائے کہ یہ جھوٹ بولنے میں بھی جتنا ہیں کہ اس ہولناک موقع پر بھی جھوٹ بولنے سے نہیں بچ سکتے، قرآن مجید کی ایک دوسری آیت فَبِحَبْلٍ خِطُّوا لَہٗ کَمَا یَحْلِفُونَ کَذِبًا سے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ لوگ جس طرح مسلمانوں کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں اسی طرح خود رب العالمین کے سامنے بھی دروغ حلفی سے نہ بچ سکیں گے۔

حشر میں جب یہ قسمیں کھا کر اپنے مشرک و کفر سے انکاری ہو جائیں گے تو اس وقت قیامت مطلقان کے منہ میں پر غبرکت لگا دیں گے، اور ان کے اعضاء و جوارح ہاتھ پاؤں کو جھک دیں گے کہ تم شہادت دو کہ یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے، اس وقت ثابت ہو گا کہ ہمارے ہاتھ پاؤں آکھ، کان یہ سب کے سب خدا تعالیٰ کی خفیہ پولیس تھی، وہ تمام اعمال اطفال کو ایک ایک کر کے سامنے رکھ دیں گے، اسی کے متعلق سورۃ الیسین میں ارشاد ہے:-

اٰیٰتِہُمْ نَضِیْمٌ عَلٰۤی اَفْوَہِہُمْ وَ مِمَّا آٰیٰنُہُمْ وَ تَنْمِیْلُ اٰرْجُلُہُمْ بِمَا کَاٰفُوْا یَحْسِبُوْنَ، اس مشاہدہ قدرت کے بعد کسی کو یہ ہزمت نہ رہے گی کہ پھر کوئی بات چھپائے یا جھوٹ بولے۔

قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہے: وَلَا یَسْتَعِیْذُوْنَ اِلٰہَہٗ حَیْثُ یُنَادُوْنَ، یعنی اس روز وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے، اس کا مطلب حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے یہی بتلایا کہ پہلے پہلے تو خوب جھوٹ بولیں گے اور جھوٹی قسمیں کھائیں گے، لیکن جب خود ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے تو اس وقت کوئی غلط بات کہنے کی جرات نہ رہے گی۔

غرض ہر قسم کے ایمان کی حالت میں مجسم کو اپنا بیان دینے کا پورا موقع آزادی کے ساتھ دیا جائے گا، اور جس طرح یہ دنیا میں جھوٹ بولتا تھا اس وقت بھی اس کا یہ اختیار سلب ہوگا کیونکہ قادر مطلق اللہ کے جھوٹ کا پرہیز نہ تو اس کے ہاتھ پاؤں کے حوالہ سے چاک کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ موت کے بعد جو پہلا امتحان قبر میں منکر نیک فرشتوں کے سامنے ہوگا، جسکو داخلہ کا امتحان کہا جاسکتا ہے۔ اس کے متعلق حدیث میں ہے کہ منکر نیک جب کافر سے سوال کریں گے تو کہے گا: **يَا كَافِرُ كَيْفَ كُنْتَ تَعْبُدُ؟**، یعنی پرارب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے؟ تو کافر کہے گا: **كَلْهَاءَ كَلْهَاءَ لَا أَدْرِي**، یعنی ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا، اس کے خلاف مؤمن کہے گا: **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**، منکر کلمہ سے جواب دے گا، معلوم ہوتا ہے کہ اس امتحان میں کسی کو جھوٹ بولنے کی جرأت نہ ہوگی، ورنہ کافر بھی وہی جواب دے سکتا تھا جو مسلمان نے دیا وہ یہ ہے کہ وہ امتحان لینے والے فرشتے جوں گے، نہ وہ غیب کا علم رکھتے ہیں، اور نہ ایسی قدرت کہ ہاتھ پاؤں کی گواہی لے لیں، اگر وہاں جھوٹ بولنے کا اختیار انسان کو ہوتا تو فرشتے تو اس کے جواب کے مطابق ہی عمل کرتے اور وہ نظام مختل ہو جاتا، بخلاف میراں حشر کے امتحان کے کہ وہاں سوال و جواب براہ راست عالم و خیر اور قادر مطلق کے ساتھ ہوگا، وہاں کوئی جھوٹ بولے بھی توجہ نہیں سکے گا۔

تفسیر بخاری میں بعض حضرات کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ جھوٹی قسمیں کھانے اپنے شرک سے اچھا کرنے والے لوگ ہوں گے جو کھلے طور پر کسی مخلوق کو خدا یا حسد رکھا تب نہیں کہتے تھے، مگر ان کا عمل یہ تھا کہ خدائی کے سامنے اختیارات مخلوق کو بانٹ رکھے تھے، اور انہی سے اپنی قسمیں مانگتے، انہی کے نام کی نذر و نیاز کرتے، انہی سے روزی و خیر مانگتے، اولاد و ساری مرادیں مانگنا کرتے تھے، یہ لوگ اپنے آپ کو مشرک نہ سمجھتے تھے، اس لئے میدان حشر میں بھی قسم کھا کر یہی کہیں گے کہ ہم مشرک نہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی رسوائی کو واضح فرمائیں گے۔

دوسرا سوالیہ آیت میں یہ ہوتا ہے کہ بعض آیات قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جس شان و عظمت سے کلام نہ فرمائیں گے، اور اس آیت سے صاف یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان سے خطاب اور کلام ہوگا۔

جواب یہ ہے کہ خطاب و کلام بطور اکرام و اعزاز یا قبولیت دعا نہ ہوگا، زجر و توبیخ کے خطاب کی نفی اس آیت میں مراد نہیں، اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ خطاب جو اس آیت میں مذکور ہے بلا واسطہ ملائکہ ہو، اور جس آیت میں خطاب و کلام الہی کی نفی کی گئی

اس میں مراد کلام بلا واسطہ ہے۔

آخر آیت میں ارشاد فرمایا: اَنْظُرْ يَتَذَكَّرُ لَكُمْ يَوْمَ تَنتَظَرُونَ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ دیکھئے کہ ان لوگوں نے اپنی جانوں پر کیسا جھوٹ بولا ہے، اور جو کچھ وہ اللہ پر افتراء کیا کرتے تھے آج سب غائب ہو گیا، اپنی جانوں پر جھوٹ بولنے سے مراد یہ ہے کہ وہ بالی اس جھوٹ کا اپنی کہ جانوں پر پڑنے والا ہے، اور افتراء سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ان کو اللہ کا اسمعیم شریک ٹھہرا کر ایک افتراء تھا، آج حقیقت سامنے آ کر اس افتراء کی حقیقت کھل گئی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ افتراء سے مراد جھوٹی قسم ہے جو مشرکین کھاتی تھی، پھر ہاتھوں پیروں اور اعضاء کی گواہی سے وہ جھوٹ کھل گیا۔

اور بعض حضرات تفسیر میں نے فرمایا کہ افتراء سے مراد مشرکین کی وہ تاویلیں ہیں جو اپنے معبودات باطلہ کے بارہ میں دنیا میں کیا کرتے تھے، مثلاً: مَا كُنْزِي لَهُمْ اِلَّا نَبْعٌ مِّنْ نَّارٍ اِلهِمْ لِي لَفِي، کہیں ہم ان بتوں کو کھڑا کرنا ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ اس لئے کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے قریب کر دوں گے، بحث میں یہ افتراء اس طرح کھلا گیا کہ ان کی سب سے بڑی مصیبت کے وقت کسی نے ان کی سفارش کی ان کے عذاب میں کچھ کمی کا ذریعہ بنے۔

یہاں ایک سوال یہ ہے کہ اس آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت یہ سوال جواب ہوں گے معبودات باطلہ سب غائب ہوں گے، کوئی سامنے نہ ہوگا، اور قرآن مجید کی ایک آیت میں یہ ارشاد ہے اَنْظُرْ يَتَذَكَّرُ لَكُمْ يَوْمَ تَنتَظَرُونَ اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت یہ سوال جواب ہوں گے کہ اس آیت میں ان کے غائب ہونے سے مراد یہ ہے کہ بعینہٴ سہم شریک یا سفارش کرنے کے یہ غائب ہوں گے کہ ان لوگوں کو کوئی نفع نہ پہونچاویں گے ویسے حالت موجود ہوں گے، اس طرح دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہ رہا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں یہ سب ایک جگہ جمع کر دیئے جائیں، پھر متفرق ہو جائیں، اور یہ سوال تفسیر کے بعد کیا جائے۔

ان دونوں آیتوں میں یہ بات خصوصیت کے ساتھ یاد رکھنے کی ہے کہ اصل مثال

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا أَلَيْسَتْ نَارُ دُونَ هَذِهِ بَظُهُورًا

اور اگر تو دیکھے جس وقت کہ کھڑے کئے جاویں گے وہ دوزخ پر پہنکیں گے اے کاش ہم پہلے ہی دیکھ سکتے

بِأَيِّ رَبِّئَاوُكُنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾ بَلْ بَدَّ لَهُمْ مَا كَانُوا

اور ہم نے ظاہر کیا کہ ان کی آنکھوں کو اور جو جاویں ہم ایمان والوں میں کوئی نہیں بلکہ ظاہر ہو گیا جو

يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا كُنُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ

چھپاتے تھے پہلے اور اگر پھر بھیجاویں تو پھر بھی دوزخ کا مکر یہ جس سے منع کئے گئے تھے اور

لَكِنْ يَوْنُ ﴿٢١﴾ وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ

بیشک سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے تو زندگی نہیں مگر یہیں دنیا کی اور ہم کو پھر نہیں

بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٢﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ ط قَالَ أَلَيْسَ

زندہ ہونا اور کاش کہ تو دیکھے جس وقت وہ کھڑے کئے جاویں گے پھر کہ شہ فرما دیا

هَذَا آبُ الْحَيَاتِ قَالَ بَلَىٰ وَرَبَّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا

یہ سچ نہیں کہیں گے کیوں نہیں قسم ہو پڑے رب کی فرمانے کا تو چھٹا عذاب بے میں اپنے

كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٢٣﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ ط

کھنے کے تباہ ہوئے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ جانا مٹا اللہ کا

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا أَيْحَسَرَ تَنَا عَلَىٰ

یہاں تک کہ جب آ پہنچے گی ان پر قیامت اچانک تو کہیں گے اے انفس کیس

مَا قَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْثَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ط

کوئی ہم نے اس میں کچھ لکھا نہیں اور وہ اٹھادیں گے اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر

أَلَسَاءَ مَا يَرْثُونَ ﴿٢٤﴾ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لُغِبٌ رَّ

خیر دار ہو جاؤ کہ بڑا بوجھ جس کو وہ اٹھا رہے ہیں اور نہیں ہے زندگی دنیا کی مگر کھیل اور

لَهُمْ وَلِلَّآءِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّذِينَ يَتَّقُونَ ط أَفَلَا تَعْقِلُونَ

جی بھلا اور آخرت کا گھر بہتر ہے پر ہیز نگاروں کے لئے کیا تم نہیں سمجھتے

خلاصہ تفسیر

اور اگر آپ (ان کو) اس وقت دیکھیں (تو بڑا ہولناک واقعہ نظر آئے) جبکہ یہ (مٹکے) دوزخ کے پاس کھڑے کئے جاویں گے (اور قریب ہوگا کہ جہنم میں ڈال دیئے جاویں) تو ہزاروں تمناؤں کے ساتھ کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہوئی کہ ہم (دنیا میں) پھر واپس بھیج دیے جاویں اور اگر ایسا ہو جاوے تو ہم (پھر) اپنے رب کی آیات (مثل شران وغیرہ) کو کبھی سمجھنا نہ بتا دیں اور ہر ضرور ایمان والوں میں سے ہو جاویں (حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ تمنا اور وعدہ کبھی رغبت اور قصداً طاعت سے نہیں) بلکہ (اس وقت ایک مصیبت میں پھنس رہے ہیں کہ) جس چیز کو اس سے پہلے (دنیا میں) دیا (اور ملایا) کرتے تھے، وہ آج ان کے سامنے آگئی ہے (مراد اس چیز سے آخرت کا عذاب ہو جس کی وجہ کفر و عصیت پر دنیا میں ان کو کی جاتی تھی) اور بدلنے سے مراد انکار ہے، مطلب یہ ہے کہ اس وقت جان کو بن رہی ہے، اس نے جان بچانے کو یہ سارے وعدے چھوڑ دیے ہیں اور دل سے ہرگز وعدہ پورا کرنے کا ارادہ نہیں بیان تک کہ (اگر (بالعسر) یہ لوگ پھر واپس بھیج دیئے جاویں تب بھی یہ وہی کام کریں جس سے ان کو منع کیا گیا تھا (یعنی کفر و نافرمانی اور یقیناً یہ (ان وعدوں میں) بالکل جھوٹے ہیں (یعنی نہ اس وقت ایسے وعدہ کا قصد نہ دنیا میں جا کر ایسے وعدہ کا ان سے احتمال ہے) اور یہ (منکرین) کہتے ہیں کہ زندگی اور کہیں نہیں بس یہی دنیا کی زندگی اور ہم (اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد پھر) زندہ نہ کئے جاویں گے، (جیسا کہ انبیاء علیہم السلام فرماتے ہیں) اور اگر آپ (ان کو) اس وقت دیکھیں (تو بڑا عجیب واقعہ نظر آوے) جب کہ یہ اپنے رب کے سامنے حساب کے لئے کھڑے کئے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے فرماوے گا کہ (کہو) کیا یہ (قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا) امر واقعی نہیں وہ کہیں گے بیشک (واقعی ہے) قسم اپنے رب کی اللہ تعالیٰ فرماوے گا تو اب اپنے کفر کا مزہ چکھو (اس کے بعد دوزخ میں بھیج دیئے جاویں گے) بے شک (خست) خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کی (یعنی قیامت کے روز) زندہ ہو کر حق تعالیٰ کے سامنے پیش کی (تکذیب کی) اور یہ تکذیب ٹھوڑے دنوں میں (یہاں تک کہ جب وہ معین وقت (یعنی قیامت کا دن مع مقدمات) ان پر دفعہً بلا اطلاع آپہونچے گا (اس وقت سارے دعوے اور تکذیب ختم ہو جاویں گے) اور کہنے لگیں گے ہائے افسوس ہماری کوتاہی (اور غفلت) پر جو اس (قیامت) کے بارگاہ

رہم سے) ہوئی اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ وہ اپنے (کفر و ناسرمانی کا) بار اپنی کمر بٹا لے ہوگا
ہوں گے، خوب سن لو کہ جرمی ہوگی وہ چیز جس کو اپنے اور لادیں گے، اور دنیوی زندگی تو کھینچی
نہیں جس پر لعب و لہو کے (بوجہ غیر نافع اور غیر باقی ہونے کے) اور کچلا گھر پر ہیر بھار دل
کے لئے بہتر ہے، کیا تم سوچتے نہیں۔

معارف و مسائل

اسلام کے مبنیادی اصول ہیں: توحید، رسالت، عقیدہ آخرت، باقی سب
عقائد انہی تین کے تحت داخل ہیں، اور یہ وہ اصول ہیں جو انسان کو اس کی اپنی حقیقت
اور مقصد زندگی سے روشناس کر کے اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کرتے ہیں اور اس کو
ایک سیدھی اور صاف راہ پر کھڑا کر دیتے ہیں، ان میں بھی علی طور پر عقیدہ آخرت اور اس
میں حساب جزاء و سزا کا عقیدہ ایک ایسا انقلابی عقیدہ ہے جو انسان کے ہر عمل کا رُخ
ایک خاص طرف پھیر دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے تمام مضامین انہی تین
میں دائر رہتے ہیں۔ ..... مذکورہ آیات میں خصوصیت کے ساتھ آخرت
کے سوال و جواب، وہاں کے شدید و مدید ثواب و عذاب کا اور دنیا سے ناپائیداری کی
حقیقت کا بیان ہے۔

پہلی آیت میں غیر مبنی مسکین کا یہ حال بیان فرمایا گیا ہے کہ آخرت میں جب ان کو
دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا اور وہ وہم و خیال سے بھی زیادہ ہولناک عذاب کا
مشاہدہ کریں گے تو وہ یہ تمنا ظاہر کریں گے کہ کاش ہمیں پھر دنیا میں بھیجا دیا جائے تو ہم اپنے
رب کی بھیجی ہوئی آیات اور احکام کی تکذیب نہ کرتے بلکہ ان پر ایمان لاتے اور توہمیں
میں داخل ہو جاتے۔

دوسری آیت میں علیم و خیر حکم الٰہی کے لئے ان کی اس گھبرائی ہوئی تمنا کا پول
اس طرح کھولا کہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جیسے ہمیشہ سے بھڑک کے عادی تھے وہ اپنے
اس قول اور تمنا میں بھی جھوٹے ہیں، اور بات اس کے سوا نہیں ہے کہ انبیاء علیہم السلام
کے ذریعہ جو حقائق ان کے سامنے لاتے گئے تھے اور یہ لوگ ان کو جاننے پہچاننے کے
باوجود محض ہٹ دھرمی سے یا دنیا کی طمع خام کی وجہ سے ان حقائق پر پردہ ڈالنے کی کوشش
کیا کرتے تھے آج وہ سب ایک ایک کر کے ان کے سامنے آ گئے، اللہ جل شانہ کی
یکتا فی اور قدرت کاملہ کے مظاہر آنکھوں سے دیکھئے، انبیاء علیہم السلام کی سچائی کا

مشاہدہ کیا، آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے کا مسئلہ جس کا ہمیشہ انکار کرتا تھا اب حقیقت سبک سامنے آگیا، جزاء و سزا کا مظاہرہ دیکھا، دوزخ کا مشاہدہ کیا تو اب ان کے پاس کوئی جہت نجات کی باقی نہ رہی، اس لئے یوں ہی کہنے لگے کہ کاش ہم پھر دنیا میں واپس ہو جاتے، تو میں ہو کر ٹوٹتی لیکن اُن کے پیدا کرنے والے عظیم و خیر مالک نے فرمایا کہ اب تو یہ ایسا کہہ رہے ہیں لیکن بالاعتراض ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، تو وہ پھر اپنے اس قول و قرار کو قبول جائیں گے اور پھر سب کچھ وہی کریں گے جو پہلے کیا تھا، اور جن حرام چیزوں سے ان کو روکا گیا تھا یہ پھر ان میں مستلذا ہو جائیں گے، اس لئے ان کا یہ کہنا بھی ایک جھوٹ اور فریب ہے۔

ان کے اس قول کو جھوٹ فرمانا مال کار کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جواب وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر دوبارہ دنیا میں لوٹاں گے تو تکذیب نہ کریں گے، مگر ایسا ہو گا نہیں، یہ وہاں جا کر پھر بھی تکذیب ہی کریں گے، اور اس کذب کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سچے ارادہ سے نہیں بلکہ محض دفع الوقتی کے طور پر عذاب سے بچنے کے لئے کہہ رہے ہیں، دل میں اب بھی ان کا ارادہ نہیں۔

تیسری آیت میں جو یہ ارشاد فرمایا: **وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ النَّارِ**، اس کا مطلب عاقل و فہم ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اگر ان کو دوبارہ بھی دنیا میں لوٹا دیا جائے تو پھر دنیا میں پہنچ کر یہی کہیں گے کہ ہم تو اس دنیا کی زندگی کے سوا کسی دوسری زندگی کو نہیں مانتے بس یہیں کی زندگی زندگی ہے، دوبارہ ہم کو زندہ نہیں کیا جائے گا۔

یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے کو اور پھر حساب کتاب اور جزاء و سزا کو آنکھوں سے دیکھ چکیں گے، تو یہ کیسے ممکن ہو گا کہ پھر یہاں اگر اس کا انکار کر دیں۔

جواب یہ ہے کہ انکار کرنے کے لئے یہ لازم نہیں ہے کہ واقع میں ان کو ان واقعات اور حقائق کا یقین نہ رہے، بلکہ جس طرح آج بہت سے کفار و مجرمین اسلامی حقائق کا پورا یقین رکھتے ہوئے محض عناد سے انکار و تکذیب پر جھٹھکتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ دنیا میں واپس آنے کے بعد قیام قیامت اور دوبارہ زندگی اور آخرت کے تمام حالات کا پورا یقین رکھنے کے باوجود محض شرارت اور عناد سے پھر تکذیب پر اتر آئیں گے جیسا کہ قرآن کریم نے اسی موجودہ زندگی میں بعض کفار کے متعلق ارشاد فرمایا ہے:

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَوْبَحْنَهَا
وَنُفِخَ فِي سُوفٍ مُّطْمَئِنِّينَ

یعنی یہ لوگ ہماری آیات کا انکار کر رہے ہیں
میں مکران کے دلوں میں اس کا حق ہونے کا

نمودگی حرام اور موت کی دُعا یا تمنا کرنا ممنوع ہے، اس میں خدا تعالیٰ کی ایک بھاری نعمت کی ناشکری ہے، بعض بزرگوں کے حالات میں ہے کہ وفات کے قریب مولانا جامی کا یہ شعر ان کی زبان پر نکلا

باد و روزِ زندگی جامی نشد سیرِ غمت

وہ چہ خوش بولے کہ عمرِ جاودانی داکِ شتم

اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ مذکورہ آیات میں سے آخری آیت میں اور متحد آیات قرآنیہ میں جو حیات دنیا کو لہر و لعب فرمایا ہے یا احادیث کثیرہ میں دنیا کی جو نعمت آئی ہے اس سے مراد حیاتِ دنیا کے وہ لحاحات و ساعات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر سے غفلت میں گزریں، ورنہ جو وقت اللہ تعالیٰ کی طاعت و ذکر میں گزرتا ہے اس کے برابر دنیا کی کوئی نعمت و دولت نہیں ہے

دن وہی دن ہر شب وہی شب ہے

جو تری یاد میں گزر جائے

ایک حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے:

اَللّٰهُ نِيَا مَلْعُوْنٌ وَّمَلْعُوْنٌ	یعنی دنیا بھی ملعون ہے، اور جو کچھ
مَّا فِيْهَا اِلَّا ذِكْرُ اللّٰهِ اَوْ عَالَمٌ	اس میں ہر سب ملعون ہو مگر اللہ کی یاد اور
اَوْ مَعْلَمٌ	علم یا طالب علم

اور اگر غور سے دیکھا جائے تو عالم اور طالب علم بھی ذکر اللہ ہی میں داخل ہو جاتے ہیں کیونکہ علم سے وہی علم مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنے، تو ایسے علم کا سیکھنا اور سکھانا دونوں ہی ذکر اللہ میں داخل ہیں، بلکہ امام جرجی کی تصریح کے مطابق دنیا کا ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت یعنی احکام شریعت کی مطابقت میں کیا جائے وہ سب ذکر اللہ ہی میں داخل ہے، اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کے سب ضروری کام، کسب معاش کے تمام جائز طریقے اور دوسری ضروریات جو حدود شریعت سے باہر نہ ہوں وہ سب ذکر اللہ میں داخل ہیں، اہل و عیال، اقرباء و احباب، پڑوسی اور مہمان وغیرہ کے حقوق کی ادائیگی کو احادیث صحیحہ میں صدقہ و عبادت سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔

حاصل یہ ہوا کہ اس دنیا میں حق تعالیٰ کی اطاعت اور ذکر اللہ کے سوا کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں، استاد محترم حضرت مولانا انور شاہ صاحب قدس سرہ نے خوب فرمایا ہے کہ

بگذر ز یادِ گنج و گلین کہ ہم یاد نیست / در زمین آسمان جز ذکر حق آباد نیست

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس دنیا میں ایسی چیز جو ہر انسان کو حاصل ہے اور سب سے زیادہ قیمتی اور محبوب ہے، وہ اس کی زندگی ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ہر انسان کی زندگی کا ایک نادر وقت ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اپنی زندگی کی صحیح حد کسی کو معلوم نہیں کہ ستر سال، چوبیس یا ستر گھنٹے، یا ایک سس کی بھی مہلت نہ ملے گی۔

دوسری طرف یہ معلوم ہو گیا کہ رضائے الہی کی متاع گراںمایہ جو دنیا و آخرت کی راحت و عیش اور ابدی آرام کی ضامن ہے وہ صرف اسی محدود حیات دنیا میں حاصل کی جاسکتی ہے۔ اب ہر انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل و ہوش دیا ہے خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ زندگی کے ان نعمہ و نعمات و ساعات کو کس کام میں خرچ کرنا چاہتے ہیں بلاشبہ عقل کا تقاضا یہی ہوگا کہ ان قیمتی اوقات کو زیادہ سے زیادہ اس کام میں خرچ کیا جائے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، باقی کام جو اس زندگی کو برتر اور رکھنے کے لئے ضروری ہیں ان کو بقدر ضرورت ہی اختیار کیا جائے۔

ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

أَكْتَسَى مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَخَيَّرَ
بِالْكَفَافِ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ
الْمَوْتِ

”یعنی عقلمند ہو، شیارہ آدمی ہے جو اپنے
نفس کا خاسرہ کرتا ہے۔
اور بقدر کفایت معاش پر راضی ہو جائے،
اور ابد الموت کیلئے سارا عمل وقت کر دے۔“

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُنَا الَّذِي يَتَّقُوا لَوْ أَنَّ فَانَهُمْ لَا يَكُونُ بَوْنُكَ

ہم کو معلوم ہے کہ تجھ کو غم میں ڈالتی ہیں ان کی باتیں سو وہ تجھ کو نہیں جھٹلائے

وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَايَتِ اللّٰهَ يَجْعَلُونَ ۞ وَلَقَدْ كَذَّبَتْ

لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ، اور جھٹلائے گئے ہیں

رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبْرُوا عَلٰی مَا كُنْ يَؤَاوُدُ وَاٰخِرُ اٰلِهٰم

بہت سے رسول تجھ سے پہلے پس صبر کرتے رہے جھٹلائے پیر اور انیما پر یہاں تک کہ پہنچیں ان کو

نَصْرُنَا ۚ وَلَا مَبْدِلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن

مدد ہماری اور کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کی باتیں اور تجھ کو پہنچے ہیں کچھ

نَبَاٍ الْمُرْسَلِينَ ۞ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ

حالات رسولوں کے اور اگر تجھ پر گراں ہے ان کا منہ پھیرنا تو اگر

اَسْتَوْتُمْ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْاَرْضِ اَوْ سُلٰمًا فِي السَّمٰوٰتِ

مجھ سے ہو سکے کہ وہ زمین کے نیچے کوئی تھوک میں یا کوئی سیڑھی آسمان میں

فَتَاتِيهِمْ بَايَةً ۚ وَكُوشًا ۚ وَاللّٰهُ لَجَمْعُهُمْ عَلٰى الْهُدٰى

پھر لائے انکے پاس ایک جگہ اور اگر اللہ چاہتا تو جمع کر دیتا سب کو سیدھی راہ پر

فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْبٰهِلِيْنَ ۝۱۵ اِنَّمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ

سو تو مت جو نادانوں میں مانتے رہی ہیں

يَسْمَعُوْنَ ۚ وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ۝۱۶

سننے میں ، اور مردوں کو زندہ کرے گا اللہ پھر اس کی طرف لائے جاویں گے ،

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ اٰیَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ

اور کہتے ہیں کیوں نہیں اتنی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طاعت کہہ کر اللہ کو قدرت پہنچاں

يُنَزِّلَ اٰیَةً ۚ وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۱۷ وَمَا مِنْ

کتاب سے نشان لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے ، اور نہیں ہے

دَاۤبَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا ظَلَمٍ يُّظِرُّ بِجَنَاحِهِ اِلَّا اَمَمٌ

کوئی چلنے والا زمین میں اور نہ کوئی پرندہ کہ اڑتا ہو اپنے دو بازوؤں سے مگر ہر ایک امت ہے

اَمْثَالُكُمْ ۚ مَا قَرْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ

تمامی طرح ہم نے نہیں چھوڑی لکھنے میں کوئی چیز پھر سب اپنے رب کے سامنے

يُحْشَرُوْنَ ۝۱۸ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰیٰتِنَا صُمُّوْا بِكُمُ فِى

جمع ہوں گے ، اور جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو وہ بہرے اور گونجے ہیں

الظُّلُمٰتِ ۚ مِّنْ يَّتَسَاءَلُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّشَآءُ يَجْعَلْهُ عَلٰى

اندھیم دل میں جسکو چاہے اللہ گواہ کرے اور جسکو چاہے ڈال دے

حَصٰطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝۱۹ قُلْ اَرَاَيْتُمْ كُمُ اِنْ اَشْكُمُ عَنْ اَبِ اللّٰهِ

سیدھی راہ پر ، تو کہہ دیجیے تو اگر کوئے تم پر عذاب اللہ کا

اَوْ اَتَكُمْ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ اِنْ كُنْتُمْ

یا اوسے تم پر قیامت کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے بتاؤ اگر تم

اور
وَقَالُوا
لَوْلَا
نُزِّلَ
عَلَيْهِ
اٰیَةٌ
مِّنْ
رَّبِّهِ

صَدِّقِينَ ۝ اِيَّاہُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفْ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْہِ اِنْ شَاءَ

ہے جو ، بلکہ اسی کو پکارتے ہو پھر دو گروہ بنا کر اس صیبت کو جس کے لئے اس کو پکارتے ہو اگر

وَتَنْسَوْنَ مَا نَشَرْنَا كُوْنُ ۝

پا ہٹا کر اور تم بھول چکے ہو جن کو نشر کیا کرتے تھے

خلاصہ تفسیر

انکار کے بیودہ کلمات پر، ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان انکار کے اقبال منہزم کرتے ہیں سو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی

عزمیں نہ پڑیے بلکہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کیجئے کیونکہ یہ لوگ (براہ راست) آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا (قصداً) انکار کرتے ہیں،

دو گروہ اس سے آپ کی تکذیب بھی لازم آتی ہے گویا ان کا اصل مقصد آیات اللہ کی تکذیب ہی، جیسا کہ ان میں بعض مثلاً ابو جہل اس کے اقرار ہی بھی ہیں، اور جب ان کا اصل مقصد آیات اللہ کی

تکذیب ہے تو ان کا یہ معاملہ خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوا، وہ خود ہی ان کو سمجھ لیں گے، آپ کیلئے

ختم میں مبتلا ہوں) اور (کفر کی یہ تکذیب کوئی نئی بات نہیں، بلکہ) بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کی بھی تکذیب کی جا چکی ہے، جس پر انھوں نے صبر کیا کہ ان کی

تکذیب کی گئی اور ان کو (طرح طرح) کی ایذا میں پہنچائی گئیں یہاں تک کہ ہماری امداد ان کو پہنچ گئی (جس سے مخالف مغلوب ہو گئے، اس وقت تک وہ صبر ہی کرتے رہے) اور (اسی

طرح صبر کرنے کے بعد آپ کو بھی امداد آئی پہنچ گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی باتوں (یعنی رسولوں) کو کوئی بار نہ لانا نہیں (اور امداد کا وعدہ آپ سے ہو چکا ہے، جیسا فرمایا لَا غَلْبَ عَلٰی اَنَا وَرُسُلِیْ)

اور آپ کے پاس پیغمبروں کے بعض قصص (قرآن میں) پہنچ چکے ہیں (جن سے اللہ کی امداد اور مخالفین کا بالآخر مغلوب ہونا ثابت ہو جاتا ہے اور اصل اس تسلی کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے،

کہ ابتداء میں چند روزہ صبر کے بعد وہ اپنے رسولوں کو امداد بھیج دیتے ہیں، جس سے دنیا میں بھی حق کا غلبہ ہوتا ہے اور باطل مغلوب ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کو عزت و فلاح ملتی ہے آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونے والا ہے، آپ منہزم نہ ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کو چونکہ تمام انسانوں کے ساتھ شفقت و محبت انتہائی تھی، آپ باوجود اس تسلی کے یہ چاہتے تھے کہ یہ مشرکین اگر موجودہ معجزات اور نبوت کے دلائل پر مطمئن ہو کر ایمان نہیں لاتے تو جس قسم کے معجزات کا یہ مطالبہ کرتے ہیں وہی معجزات واقع ہو جائیں، شاید

ایمان لے آویں اور اس اعتبار سے ان کا کفر دیکھ کر صبر نہ آتا تھا، اس لئے اگلی آیت میں

اللہ تعالیٰ نے بتلادیا کہ بے نقصانے حکمت البیہ ان کے فراموشی معجزات واقع نہ کئے جائیں گے، آپ تا چندے صبر کریں، ان کے وقوع کی فکر میں نہ پڑیں، چنانچہ فرمایا وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ (اور اگر آپ کو (منکرین) کا اعراض (وانکار) گراں گذرتا ہے (اور اس لئے جسے چاہتا ہے کہ انکے فراموش معجزات ظاہر ہو جائیں) تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں (جہانے کو) کوئی شجر رنگ یا آسمان میں (جہانے کو) کوئی سبز ٹھہری دھونڈھلو (پھراس کے ذریعہ زمین یا آسمان میں جاکر وہاں سے) معجزہ (فراموشی معجزوں میں سے) لے آؤ تو (بہتر ہے آپ ایسا) کرو (یعنی ہم تو ان کی یہ فراموشی بدیہ عدم ضرورت اور بے نقصانے حکمت کے پوری نہیں کرتے، اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ مسلمان ہی ہو جائیں تو آپ خود اس کا انتظام کیجئے) اور اللہ کو (مکویا) منظور ہوتا تو ان سب کو راہ (راست) پہنچ کر دیتا (لیکن چونکہ یہ خود ہی اپنا بھلا نہیں چاہتے اس لئے نگوینا اللہ کو یہ منظور نہیں ہوا پھر آپ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے) سو آپ (اس فکر کو چھوڑ دیئے (اور) نادانوں میں سے نہ ہو جائے (اور حق و ہدایت کو تو) وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو (حق بات کو طلب حق کے ارادہ سے) سنتے ہیں اور (اگر اس انکار و اعراض کی پوری سزا ان کو دنیا میں نہ ملی تو کیا ہوا آخر ایک دن) مردوں کو اللہ تعالیٰ قبروں سے زندہ کر کے اٹھادیں گے، پھر وہ سب اللہ ہی کی طرف (حساب کے لئے) لائے جاویں گے اور یہ (منکر) لوگ (برہ عناد) کہتے ہیں کہ اگر یہ جی نہیں تو ان پر (ہمارے فراموش معجزات میں سے) کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، آپ فرمادیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو بے شک پوری قدرت ہو اس پر کہ وہ (ایسا ہی) معجزہ نازل فرمادیں، لیکن ان میں اکثر (اس کے انجام سے) بے خبر ہیں، (اس لئے ایسی درخواست کر دو ہیں، اور وہ انجام یہ ہے کہ اگر پھر بھی ایمان نہ لادیں گے تو سب فوراً ہلاک کر دیئے جاویں گے لقولہ تعالیٰ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَكَّاتُفْضِیْكَ آتًا هُوَ، حقیق یہ ہے کہ ان کا فراموشی معجزہ ظاہر کرنے کی ضرورت تو اس لئے نہیں کہ پہلے معجزات کافی ہیں، لقولہ تعالیٰ أَوْ كَذَّبْتَ بِكَفْهِمْ اور ہم جانتے ہیں کہ فراموشی معجزہ پر بھی ایمان نہ لادیں گے، جس سے فوری عذاب کے مستحق ہو جاویں اس لئے حکمت کا تقاضا یہ ہو کہ ان کا فراموشی معجزہ ظاہر نہ کیا جائے، اور آیت کے آخر میں وَلَا تَكْذِبْ عَلَىٰ سَعْدٍ أَلْجَائِیْلَیْنِ فرمانا محبت و شفقت کے طور پر ہے، لفظ جہالت عربی زبان میں اس معنی عام کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے، بخلاف اردو زبان کے، اس لئے اس کا ترجمہ لفظ جہل یا جہالت سے کرنا ادب کے خلاف ہے، اگلی آیات میں تنبیہ کے لئے قیامت اور تمام خلائق کے حشر کا ذکر ہے) اور جتنی قسم کے جاندار زمین پر (خواہ خشکی میں یا پانی میں) چلتے والے ہیں اور جتنی قسم کے پرند جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں ان میں کوئی

قسم ایسی نہیں جو کہ قیامت کے دن زندہ ہو کر اٹھنے میں تمہاری طرح کے گروہ نہ ہوں اور اگر یہ سب اپنی کثرت کی وجہ سے عقاب لے اٹھنا ہوں، لیکن ہمارے حساب میں سب منضبط ہیں کیونکہ ہم نے اپنے (اپنے) دفتر (روح منضبط) میں کوئی چیز جو قیامت تک ہونے والی ہے بے لکھے نہیں چھڑائی (اگرچہ اللہ تعالیٰ کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، ان کا علم ازلی اور منضبط ہی کافی ہے لیکن لکھنے کے ذریعے منضبط کر لینا اہم عامہ کے قریب تر ہے) پھر (اس کے بعد اپنے وقت معین پر) سب انسان اور جانور اپنے پروردگار کے پاس جمع کئے جاویں گے (آگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسلی کا ضمن ہے) اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو (حق سننے سے) بہرے (جیسے) اور (حق کہنے سے) گونجے (جیسے) ہو رہے ہیں (اور اس کی وجہ سے) طرح طرح کی ظلمتوں میں (گرفتار) ہیں (کیونکہ ہر کفر ایک ظلمت ہے اور ان میں مختلف قسم کے کفر جمع ہیں پھر ان اقسام کفر کا بار بار تکرار الگ الگ ظلمتیں ہیں) اللہ تعالیٰ جسکو چاہیں (بوجہ اعراض عن الحق کے) بے راہ کر دیں اور وہ جسکو چاہیں (اپنے فضل سے) سیدھی راہ پر لگا دیں، آپ (ان مشرکین سے) کہتے کہ (اچھا) یہ تو بتاؤ کہ اگر تم پر خدا کا کوئی عذاب آ پڑے یا تم پر قیامت ہی آ پڑے تو کیا (اس عذاب اور پہلی قیامت کو) ہٹانے کے واسطے خدا کے سوا کس اور کو پکارو گے اگر تم (مشرک کے دعوے میں) چپے ہو تو چاہئے اس وقت بھی غیر اللہ ہی کو پکارو لیکن ایسا ہرگز نہ ہوگا) بلکہ (اس وقت تو) خاص اسی کو پکارنے لگو پھر جس (آفت) کے (ہٹانے) کے لئے تم (اس کو) پکارو اگر وہ چاہے تو اس کو بٹا بھی دے (اور نہ چاہے تو بھی بٹا دے) اور جن کو تم (اب اللہ کا) شریک ٹھہراتے ہو (اس وقت) ان سب کو بھول بھال جاؤ۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں سے پہلی آیت میں جو یہ فرمایا ہے **فَاَعْتَمَّ لَا يَلْبِثَنَّ بَلْوَةً**، یعنی یہ کفار درحقیقت آپ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ آیات اللہ کی تکذیب کرتے ہیں، اس کا واقعہ تفسیر مظہری میں بروایت ممدی یہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ کفار قریش کے دوسرے دارا خنس بن شریئ اور ابوجہل کی ملاقات ہوئی، تو اخنس نے ابوجہل سے پوچھا کہ اے ابوالجکم (عرب میں ابوجہل) ابوالجکم کے نام سے پکارا جاتا تھا اسلام میں اس کے کفر و عناد کے سبب ابوجہل کا لقب لگ گیا یہ تہنائی کا موقع ہے میرے اور تمہارے کلام کو کوئی تیسرا نہیں سن رہا ہے، مجھے محمد بن عبد اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق اپنا خیال صحیح صحیح بتلاؤ کہ ان کو سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا۔ ابوجہل نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ بلاشبہ محمدؐ سچے ہیں، انھوں نے عمر بھر میں کبھی جھوٹ

نہیں بولا، لیکن بات یہ کہ قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو قصی میں ساری خوبیاں اور کمالات جمع ہو جائیں باقی قریش خالی رہ جائیں اس کو تم کیسے برداشت کریں؟ جہنڈا اپنی قصی کے ہاتھ میں ہر حرم میں حجاج کو پانی پلانے کی اہم خدمت ان کے ہاتھ میں ہے، بیت اللہ کی درباری اور گنا کنبی ان کے ہاتھ میں ہے، اب اگر نبوت بھی ہم اپنی کے اندر تسلیم کر لیں تو باقی قریش کے پاس کیا رہ جائے گا۔

ایک دوسری روایت ناجیہ ابن کعب سے منقول ہے کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں آپ پر جھوٹ کا کوئی گمان نہیں، اور نہ ہم آپ کی تکذیب کرتے ہیں ہاں ہم اس کتاب یا دین کی تکذیب کرتے ہیں جہنڈا آپ لاتے ہیں (مظہری) ان روایات کی بناء پر آیت کو اپنے حقیقی مفہوم میں بھی لیا جاسکتا ہے کہ یہ کفار آپ کی نہیں بلکہ آیات اللہ کی تکذیب کرتے ہیں، اور اس آیت کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کفار اگرچہ ظاہر میں آپ ہی کی تکذیب کرتے ہیں، مگر درحقیقت آپ کی تکذیب کا انجام خود اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کی تکذیب ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے ایذا پہنچاتا ہے وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانے کے حکم پر ہے۔ اور چھٹی آیت **وَمَنْ مِّنْكُمْ ذَا بَنَةٍ** سے معلوم ہوا کہ قیامت کے روز انسانوں کے ساتھ تمام جانور بھی زندہ کئے جاویں گے، اور ابن جریر، ابن ابی حاتم اور سیوطی نے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ قیامت کے روز تمام جانور، پہاڑ اور پرندے بھی دوبارہ زندہ کئے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا انصاف اس حد تک ہے کہ اگر کسی سینگ جانور نے بے سینگ کے جانور کو دنیا میں مارا تھا تو آج اُس کا انتقام اس نے لیا جائے گا، (اسی طرح دوسرے جانوروں کے باہمی مظالم کا انتقام لیا جائے گا) اور جب اُن کے آپس کے حقوق و مظالم کے بدلے اور انتقام ہو چکیں گے، تو ان کو حکم ہوگا کہ سب مٹی ہو جاؤ، اور تمام جانور اسی وقت پھر مٹی کا ڈھیسر ہو کر رہ جائیں گے، یہی وقت ہوگا جبکہ کافر کہے گا: **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ يُدْعُوْنَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ سُبُّاۃً** یعنی کاش میرا بھی یہی معاملہ ہو جاتا کہ مجھے مٹی بنا دیا جاتا، اور عذاب جہنم سے بچ جاتا۔

اور امام بخاریؒ نے ایک دوسری روایت میں حضرت ابوہریرہؓ ہی سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب اہل حقوق کے حق ادا کئے جائیں گے نیٹنگ کہ بے سینگ کی بکری کا انتقام سینگ والی بکری سے بھی لیا جاوے گا۔

حقوق خلق کی انتہائی اہمیت | یہ سب کو معلوم ہے کہ جانور کسی شریعت اور احکام کے مظاہر

نہیں ان کے مکلف صرف انسان اور جن ہیں، اور ظاہر ہے کہ غیر مکلف سے جزاء و سزا کا معاملہ نہیں ہو سکتا، اسی لئے علماء نے فرمایا ہے کہ محشر میں جانوروں کا انتقام ان کے مکلف ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ رب العالمین کے غایت عدل و انصاف کی وجہ سے ہے کہ ایک جاندار کسی جاندار پر کوئی ظلم کرنے تو اس کا بدلہ دلوا دیا جائے گا باقی ان کے کسی اور عمل پر جزاء و سزا نہ ہوگی، اس سے معلوم ہوا کہ خلق اللہ کے باہمی حقوق و مظالم کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ غیر مکلف جانوروں کو بھی اس سے آزاد نہیں کیا گیا، مگر افسوس ہو کہ بیکہ دیندار اور عبادت گزار آدمی بھی اس میں غفلت برتتے ہیں۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ

اور ہم نے رسول بھیجے تھے بہت سی امتوں پر تجھ سے پہلے پھر ان کو بڑا اہم نے سختی میں اور تکلیف

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۴۶﴾ ذَلُّوا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن

میں تاکہ وہ گمراہ گرا دیں پھر کیوں نہ گمراہ گرائے جب آیا ان پر عذاب ہمارا، لیکن

قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۴۷﴾

سخت ہو گئے دل ان کے اور بیل کر دکھلائے ان کو شیطان نے جو کام وہ کر رہے تھے،

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ

پھر جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو انکو کی گئی تھی کھول دی ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے یہاں تک

إِذَا فَرَّجُوا يَمَانًا وَتَوَلَّوْا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿۴۸﴾

کہ جب خوش ہوؤ ان چیزوں پر جو ان کو دیکھیں بکرا لیا ہم نے ان کو اچانک پس اس وقت وہ رہ گئے نا امید،

فَقَطَّعَ دَائِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۴۹﴾

پھر کٹ گئی جمہور ان ظالموں کی، اور سب تعزیر اللہ ہی کیلئے ہیں بالزلا لا ہر سزا کا جہان کا

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے آپ سے پہلے امتوں کی طرف بھی پیغمبر بھیجے تھے مگر انہوں نے ان کو مانا تو ہم نے

ان کو تنگہ سستی اور بیماری سے کپڑا تاکہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں (اور اپنے کفر و معصیت سے توبہ کر لیں) سو

جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی وہ ڈھیلے کیوں نہ پڑے کہ ان کا جرم معاف ہو جانا، لیکن ان

کے قلوب تو (ویسے ہی) سخت (کے سخت) رہے، اور شیطان ان کے اعمال بد کو ان کے خیال

میں (بدستور) آراستہ (و مستحسن) کر کے دکھاتا رہا، پھر جب وہ لوگ (بدستور) ان چیزوں

کو بھولے (اور چھوڑے) رہے، جن کی ان کو (پیغمبر کی طرف سے) نصیحت کی جاتی تھی (یعنی ایمانِ اطاعت) تو ہم نے ان پر (عیش و عشرت کی) ہر چیز کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھیں وہ خوب اتر آگئے (اور غفلت و مستی میں ان کا کفر اور بڑھ گیا) اس وقت (ہم نے ان کو دفعۃً رہے گمانِ عذاب میں) پکڑ لیا (اور عذاب شدید نازل کیا جس کا ذکر قرآن میں جا بجا آیا ہے) پھر (اس عذاب) ظالم لوگوں کی جڑ (تک) کاٹ گئی اور اللہ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے کہ ایسے ظالموں کا پاپ کٹا جن کی وجہ سے دنیا میں ٹھوس پٹی تھی

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں شرک و کفر کا ابطال اور توحید کا اثبات ایک خاص انداز میں کیا گیا ہے کہ پہلے مشرکین مکہ سے سوال کیا گیا کہ اگر تم پر آج کوئی مصیبت آ پڑے، مثلاً خدا تعالیٰ کا عذاب اسی دنیا میں تم پر آجائے، یا موت یا قیامت کا ہولناک ہنگامہ برپا ہو جائے، تو اپنی دلوں میں غور کر کے بتلاؤ کہ تم اس وقت اپنی مصیبت کو دور کرنے کے لئے کس کو پکارو گے اور کس سے امید رکھو گے کہ وہ تمہیں عذاب اور مصیبت سے نجات دلائے، کیا یہ پتھر کے خود تراشیدہ بت یا مخلوق میں سے دوسرے لوگ جن کو تم نے خدا تعالیٰ کی حیثیت دے رکھی ہے، اس وقت تمہارے کام آئیں گے؟ اور تم ان سے فریاد کرو گے یا صرف ایک اللہ جل شانہ کو ہی اس وقت پکارو گے اس کا جواب کسی ذی ہوش انسان کی طرف سے بجز اس کے ہو ہی نہیں سکتا جو خود حق تعالیٰ نے ان کی طرف سے ذکر فرمایا کہ اس عام مصیبت کے وقت بڑے سے بڑا مشرک بھی سب بتوں اور خود تراشیدہ معبودوں کو بھول جائے گا، اور صرف خدا تعالیٰ کو پکارے گا، تو اب نتیجہ ظاہر ہے کہ یہ تمہارے بت اور وہ معبود جن کو تم نے خدا تعالیٰ کی حیثیت دے رکھی ہے اور ان کو ہی اپنا مثل کشا اور حاجت روا جانتے اور کہتے ہو جب اس بڑی مصیبت کے وقت تمہارے کام نہ آئے تو کہیں یہ جرات و ہمت بھی نہ ہو سکی کہ ان کو اپنی امداد کے لئے بلاؤ، تو پھر ان کی عبادت اور ان کی شکل کشائی کس دن کام آئے گی۔

یہ مضمون سابقہ آیات کا خلاصہ ہے، ان میں بطور فرض کے یہ بتلایا گیا کہ تمہارے کفر و شرک اور منافقانی کی سزا میں تم پر اسی دنیا کی زندگی میں بھی عذاب آ سکتا ہے، اور باعترافِ زندگی میں عذاب نہ آیا تو قیامت کا آنا تو یقینی ہے، جہاں انسان کے سب اعمال و افعال کا جائزہ لیا جائے گا، اور جزاء و سزا کے احکام نافذ ہوں گے۔

یہاں قیامت سے مراد متعارف معنی قیامت کے بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے

کہ لفظ ساعت سے اس جگہ قیامت عصری مراد جو ہر انسان کی موت پر قائم ہو جاتی ہے جیسا کہ معروف ہے کہ: مَتَّعْتُمْ سَاعَتَ قِيَامَتِكُمْ قِيَامَتُكُمْ۔ یعنی جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو آج ہی قائم ہو گئی، کیونکہ قیامت کے حساب و کتاب کا ابتدائی نمونہ بھی قبر و برزخ میں سامنے آجائے گا اور وہاں کی جزا و سزا کے نمونے بھی یہیں سے شروع ہو جائیں گے۔

حاصل یہ ہے کہ نافرمانی کرنے والوں کو ان آیات میں متنبہ کیا گیا ہے، کہ اپنی اس نافرمانی کے ساتھ بے فکر ہو کر موت بیٹھو، ہو سکتا ہے کہ اسی دنیا کی زندگی میں تم پر اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب آجائے جیسا پچھلی امتوں پر آیا ہے، اور یہ بھی نہ ہو تو پھر موت یا قیامت کے بعد کا حساب تو یقینی کم لیکن اپنی زندگی کے محدود اوقات اور اس میں پیش آنے والے نہایت محدود و تجربات پر

پوری دنیا اور پورے عالم کو قیاس کر لیا اے انسان کی طبیعت ایسی چیزوں میں حیلہ جو ہوتی ہو وہ انبیاء علیہم السلام کے اندر اور تنبیہات کو موہوم خیالات کہہ کر ڈال جاتے ہیں، خصوصاً جبکہ ایسے حالات بھی ہر زمانہ میں سامنے آتے ہیں کہ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی کھلی نافرمانیوں کے باوجود پھول پھل رہے ہیں، دنیا میں مال و دولت، عزت و شوکت سب کچھ ان کو حاصل ہے، ایک طرف یہ مشاہدہ اور دوسری طرف اللہ کے پیغمبر کی یہ توفیق کہ نافرمانی کرنے والوں پر عذاب آیا کرتے ہیں جب ان دونوں کو ملا کر دیکھتے ہیں تو انکی حیلہ جو طبیعت اور شیطان ان کو یہی سکھاتا ہے کہ پیغمبر کا قول ایک فریب یا موہوم خیال پر۔ اس کے جواب کے لئے مذکورہ اصرار آیات میں حق تعالیٰ پچھلی امتوں کے واقعات

اور ان پر جاری ہونے والا قانون قدرت بیان فرمایا ہے، ارشاد فرمایا: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ فَاتَّخِذْ نَاهِيَهُمْ يٰٓاَبَا نَسَارٍ وَالصَّٰدِقَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ یعنی ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسول دوسری امتوں کی طرف بھیجے، اور اُسی طرح سے ان کا امتحان لیا گیا، اول کچھ سختی اور تکلیف ان پر ڈال کر یہ دیکھا گیا کہ تکلیف و مصیبت سے گھبرا کر بھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا نہیں، جب وہ اس میں فیصل ہوئے اور بچا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے اور سرکشی سے باز آنے کے وہ اور زیادہ اس میں مہمک ہو گئے، تو اب ان کا دوسری قسم کا امتحان لیا گیا کہ ان پر دنیوی عیش و راحت کے دروازے کھول دیئے گئے اور حیات دنیا سے متعلق ان کو سب کچھ دیدیا گیا کہ شاید یہ لوگ نعمتوں کو دیکھ کر اپنے منہمک اور من کو بیچا نہیں، اور اس طرح ان کو خدا یاد آئے، لیکن وہ اس امتحان میں بھی ناکام ثابت ہوئے، اپنے من و منہم کو بیچانے اور اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ عیش و عشرت کی کھول بھلیا میں ایسے کھوئے گئے کہ اللہ اور رسول کے پیغامات و تعلیمات کو یکسر بھلا بیٹھے، اور چند روزہ

عیش میں بہشت ہو گئے تو دونوں طرح کے امتحان و آزمائش میں ناکام رہنے کے بعد ان پر ہر طرح کی محنت تمام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں دفعۃً پکڑ لئے گئے، اور ایسے نیست و نابود کر دیئے گئے کہ ان کا سلسلہ نسل بھی باقی نہ رہا، یہ عذاب پچھلی امتوں پر اکثر اس طرح آیا کہ کبھی آسمان کبھی زمین سے کبھی کئی دوسری صورت سے ایک عذاب عام آیا اور پوری قوم کی قوم اس میں بھسم ہو کر رہ گئی، نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو پانی کے ایسے طوفان عام لے گھیر لیا جس سے پہاڑوں کی چوٹیاں بھی محفوظ نہ رہ سکیں، قوم عاد پر ہوا کا شدید طوفان آٹھ دن تک مسلسل رہا جس سے ان کا کوئی فرد باقی نہ بچا، قوم ثمود کو ایک خوفناک آواز کے ذریعہ تباہ کر دیا گیا، قوم لوط علیہ السلام کی پوری بستی کو الٹ دیا گیا جو آج تک اردن کے علاقہ میں ایک غیر قسم کے پانی کی صورت میں موجود ہے، جس میں کوئی جانور مینڈک پھلی وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتی، اسی لئے اس کو بحیرہ میت کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، اور بحر کو طے کے نام سے بھی۔

غرض پچھلی امتوں کی نافرمانیوں کی سزا اکثر قوانین مختلف قسم کے عذاب کی شکل میں آئی جس میں بیک وقت پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہ بظاہر طبیعت موت سے مر گئے اور آگے کوئی آن کا نام لینے والا بھی باقی نہ رہا۔

آیت مذکورہ میں یہ بھی بتلادیا کہ اللہ رب العالمین کسی قوم پر عذاب عام دفعۃً نہیں بھیجتے بلکہ بطور تنبیہ کے عقوبتی سختواری سزائیں نازل فرماتے ہیں، جن کے ذریعہ سعید و نیک بخت لوگ اپنی غفلت سے باز آکر صحیح راستہ پر لگ سکیں، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو تکلیف اور مصیبت دنیا میں بطور سزا کے دی جاتی ہے اس کی صورت اگرچہ سزا کی ہوتی ہے لیکن حقیقت اس کی بھی سزا نہیں ہوتی، بلکہ غفلت سے بچنے والے اور سبیدار کرنے کے لئے ہوتی ہے، جو عین تلافی رحمت ہے، قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے وَ لَنُذِيقَهُمْ شِتَاءَ مِّنَ الْغَدَاةِ اِذَا كَانُوا فِي دُؤْلٍ مِّنَ الْغَدَاةِ اِذَا كَبُرُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ یعنی ہم ان کو عذاب اکبر کھیلانے سے پہلے ایک عذاب ادنیٰ پکھاتے ہیں تاکہ وہ اب بھی حقیقت کو سمجھ کر اپنے غلط راستہ سے باز آجائیں ۝

انہی آیات سے یہ شبہ بھی دور ہو گیا کہ یہ دنیا تو دارالجزا نہیں بلکہ دارالعمل ہے، یہاں تو نیک و بد اور خیر و شر ایک ہی پے میں ملتے ہیں، بلکہ بد نیکیوں سے اچھے رہتے ہیں، پھر اس دنیا میں سزا جاری ہونے کا کیا مطلب ہو؟ جواب واضح ہے کہ اصل جزا و سزا تو اسی روز قیامت میں ہوگی، جس کا نام ہی یوم الدین یعنی روز جزا ہے، لیکن کچھ تکلیفیں بطور نمونہ عذاب کے اور کچھ راحتیں بطور نمونہ ثواب کے اس دنیا میں بمقتضائے رحمت بھیج دی جاتی ہیں، اور بعض

سارے میں نے قیام فرمایا ہے کہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ اس سب میں جانتی ہیں کہ اس کا
 جو انسان کو ان کی طرف رغبت پیدا ہو، وہ جتنی تکلیفیں پیش آئیں، وہ اس دنیا میں ہیں وہ بھی
 سب کے سب ہوئے ہیں عذاب آخرت کے۔ اس لئے کہ اس سے بچنے کا اہتمام پیدا ہو، اور نہ بغیر کسی
 نمونہ کے کہ کسی چیز کی طرف کسی کو رغبت نہ لگتی ہو اور نہ کسی چیز سے ڈرایا جاسکتا ہے۔

الغرض دنیا کی راحت و تکلیف و حقیقت سزا و جزا انہیں، بلکہ سزا و جزا کے نمونے ہیں
 اور یہ پوری دنیا آخرت کا شوروم ہے جس میں تاجرانے ہمال کے نمونے دکھانے کے لئے دکان کے
 سامنے لگاتا ہے، کہ ان کو دیکھ کر خریدار کو رغبت پیدا ہو، معلوم ہو کہ دنیا کا بیج و راحت و رغبت
 سزا و جزا انہیں بلکہ خالق سے کٹی ہوئی مخلوق کا رشتہ پھر اپنے خالق سے جوڑنے کی ایک تہیہ ہے

خلق را با تو چشیں بد خو کنند

تا ترا ناچار رواں سو کنند

خود آیت مذکورہ کے آخر میں بھی اس حکمت کا ذکر لکھا ہے **يَنْصَرِعُونَ** کے جملہ میں
 گیا ہے، یعنی ہم نے ان پر جو رحمت و نصیبت دنیا میں ڈالی اس کا منشا، درحقیقت عذاب و سزا
 بلکہ یہ تھا کہ نصیبت میں طبع طور پر ہر شخص کو خدا یاد آ کر رہتا ہے، اس لئے اس نعمت میں ڈال کر اپنی
 طرف متوجہ کرنا مقصود تھا، اس سے معلوم ہو کہ دنیا میں جو تکلیف و نصیبت بطور عذاب کے
 بھی کسی شخص یا جماعت پر آتی ہے اس میں بھی ایک پہلو ہے رحمت الہی کا فرما ہوتی ہے۔

اس کے بعد تیسری آیت میں جو یہ ارشاد فرمایا گیا **فَتَحْنًا عَلَيْهِمْ أَجُوبَ كُلِّ مَسْئَلَةٍ**
 کہ ان کی نافرمانی حد سے گزرنے لگی تو اب ایک خطرناک آزمائش میں ان کو مبتلا کیا گیا.....
 کہ ان پر دنیا کی نعمتوں و راحتوں اور کامیابیوں کے دروازے کھول دیئے گئے۔

اس میں اس بات پر عام انسانوں کو تنبیہ کی گئی ہے، کہ دنیا میں کسی شخص یا جماعت پر عیش
 عشرت کی فراوانی دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں، کہ یہی لوگ صبح راستہ پر ہیں، اور یہی کامیاب زندگی کے
 مالک ہیں، بلکہ بسا اوقات یہ حالت ان مبتلا و عذاب نافرمانوں کی بھی ہوتی ہے، جن کو سخت سزائیں
 دفعۃً پکڑنا طے کر لیا جاتا ہے۔

اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ کسی شخص پر نعمت و
 دولت برس رہی ہے، حالانکہ وہ اپنے گناہوں اور نافرمانیوں پر جا ہوا ہے، تو سمجھ لو کہ اس کے
 ساتھ استدراج ہو رہا ہے، یعنی اس کی عیش و عشرت اس کو سخت عذاب میں پکڑنے کے لئے کی

ایک علامت ہے (رواہ احمد بن عقیبہ ابن عامر کذا فی تفسیر ابن کثیر)

اور امام تفسیر ابن جریر نے بروایت عباد بن صامت نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

نے فرمایا کہ:

جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو باقی رکھنا اور بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ وصفت ان میں پیدا کر دیتے ہیں، ایک ہر کام میں اعتدال اور میاں روی اور ہرے عفت اور عصمت، یعنی غلو و حق چیزوں کے استحال سے پرہیز اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک و برباد کرنا چاہتے ہیں تو ان پر خیانت کے دروازے کھول دیتے ہیں یعنی وہ اپنی خیانتوں اور بد عملیوں کے باوجود دنیا میں کامیاب نظر آتے ہیں، آخری آیت میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب عام آیا تو ظالموں کی نسل تک قطع کر دی گئی، اور اس کے آخر میں فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ** جس میں اشارہ کیا کہ جو لوگوں اور ظالموں پر جب کوئی عذاب و مصیبت آئے تو پورے عالم کے لئے ایک نعمت ہے جس پر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے۔

قُلْ أَسْرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ

تو کہہ دیجو تو اگر چھین لے اللہ تمہارے کان اور آنکھیں اور تمہارے

قُلُوبَكُمْ مَن إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أَنْزِلْ كَيْفَ نُنْصِرُ

تمہارے دلوں پر تو کون ایسا رب ہوا اللہ کے سوا جو تم کو یہ چیزیں لادے دیکھ ہم کیونکر طرح طرح سے

الْأَيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذَبُونَ (۳۷) **قُلْ أَسْرَأَيْتُمْ إِنْ أَشْكُرَ**

بیان کرتے ہیں باتیں پھر بھی وہ کنارہ کرتے ہیں تو کہہ دیجو تو اگر آدھے شکر پر

عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةٌ أَوْ جَعْلُوهَا هَلْ يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ (۳۸)

عذاب اللہ کا اچانک یا ظاہر ہو کر تو کون ہلاک ہوگا ظالم لوگوں کے سوا،

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ

اور ہم رسول نہیں بھیجتے مگر خوشی اور ڈر سنانے کو پھر جو کوئی ایمان لایا

وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (۳۹) **وَالَّذِينَ كَذَّبُوا**

اور ستمور گیا تو نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں اور جنہوں نے جھٹلایا

يَا لَيْتَنَا يَمْسُهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (۴۰)

ہمارے آئینوں کو ان کو پہنچے گا عذاب ان لئے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے

خلاصہ تفسیر

آپ (ان سے یہ بھی) کہے کہ یہ بتلاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری شہنائی اور دنیا کی باکسل لے لے
 کہ نہ تم کو کچھ شہنائی دے نہ دکھائی دے اور تمہارے دلوں پر ہم لگا لے کہ تم دل سے کسی چیز کو
 سمجھ نہ سکو (تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہے کہ یہ دیکھیں) تم کو کچھ دے دے جب تمہارا
 قرار سے بھی کوئی ایسا نہیں پھر کیسے ہی کو مستحق عبادت سمجھتے ہو) آپ دیکھئے تو کہ ہم کس
 کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے ظاہر کر رہے ہیں (پھر بھی ان دلائل میں غور و ان کے تہہ
 کو تسلیم کرنے سے یہ اعتراض رہے دشمنی کرتے ہیں آپ (ان سے یہ بھی) کہے کہ یہ بتلاؤ اگر تم پر
 اللہ کا غضب آپڑے تو اے خبری میں یا ہوشیار میں تو کیا بجز ظالم لوگوں کے (اس عذاب
 اور بھی کوئی ہلاک کیا جاوے گا) مطلب یہ ہے کہ اگر غضب آیا وہ تمہارے ظلم کی وجہ سے تم پر ہی
 پڑے گا، منہ من پیچے رہیں گے، اس لئے تم کو ہوش کرنا چاہئے اور مرگ انہو جتنے دار و کاہر بھی
 جھول جانا چاہئے کہ اگر غضب آجی گیا تو اس میں ہمارے ساتھ مسلمان بھی تو مبتلا ہوں گے) اور ہم
 پیغمبروں کو (جین کی پیغمبری دلائل قاطعہ سے ثابت کر چکے ہیں) صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں
 کہ وہ ایمان اور اطاعت کرنے والوں کو رضائے الہی اور نعمائے جنت کی (بشارت دیں اور
 کلمہ و معصیت کرنے والوں کو اللہ کی ناراضی سے) ڈراویں (اس لئے نہیں بھیجے کہ جنت تمام
 جو جانے کے بعد بھی مخالفین اور اہل عناد ان سے جو دہی تباہی نہ مانگیں کیا کریں وہ سب کو پورا
 کر کے دکھایا کریں) پھر ان پیغمبروں کی بشارت اور ڈرانے کے بعد جو شخص ایمان لے آئے
 اور اپنی حالت کی اعتقاد اور عزم (اصلاح کر لے تو ان لوگوں پر (آخرت میں) کوئی اندیشہ
 نہیں اور نہ وہ وہاں محسوس ہوں گے اور جو لوگ (اس تہذیب و انداز کے بعد بھی) جاری آیتوں
 کو جھٹلاتے ہیں ان کو (ابن اوقات تو دنیا میں بھی درندہ آخرت میں تو ضرور) عذاب لگتا ہے جو
 اس کے کہ وہ دائرۃ ایمان سے نکل جاتے ہیں۔

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا
 قُلْ لَكُمْ أَنِّي مَلَكٌ إِنِ اتَّبَعُوا أَمْرِي إِلَىٰ طَعْنٍ هَلْ
 يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥١﴾ وَأَنْذِرْ رَبِّهِ
 بَرَّادِ سَنَاسِ بَرَّادِ سَنَاسِ بَرَّادِ سَنَاسِ بَرَّادِ سَنَاسِ بَرَّادِ سَنَاسِ بَرَّادِ سَنَاسِ بَرَّادِ سَنَاسِ

الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُعَذَّبُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مَمْنٌ

فرآن سے ان لوگوں کو جن کو ڈر ہو اس کا کہ وہ جہنم ہوں گے اپنے رب کے سامنے اس طرح پر کہ اللہ کے سوا

دُونِهِ وَآلِهِ لَا شَفِيعَ لَهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۵۱﴾

ان کوئی ان کا حمایتی ہوگا اور سفارش کرنے والا، تاکہ وہ بچتے رہیں

خلاصہ تفسیر

آپ (ان معاند لوگوں سے) کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے تمام شراکے ہیں (کہ جو کچھ نبیؐ سے مانگا جائے وہ اپنی قدرت سے دیدوں) اور نہ میں تمام غیب کی چیزوں کو جانتا ہوں (جو اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے) اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو صرف اس وحی کا اتباع کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے (جس میں نقصانے وحی پر خود عمل کرنا بھی داخل ہے اور دوسروں کو دعوت دینا بھی) جیسا کہ پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام کا بھی یہی حال تھا، پھر آپ ان سے کہتے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتا ہے (اور جب یہ بات سب کو مسلم ہے) تو کیا تم (آنکھوں والا بننا نہیں چاہتے اور اس قدر یرمذ کو میں) غور کا مل بقصد طلب حق نہیں کرتے (کہ حق واضح ہو جائے اور تم بیناؤں میں داخل ہو جاؤ) اور اگر اس پر بھی وہ عناد سے باز نہ آئیں تو ان سے بحث مباحثہ بند کر دیجئے اور آپ کا جو اصلی کام ہے تبلیغ رسالت کا اس میں مشغول ہو جائیے اور (ایسے لوگوں کو کفر و معصیت پر عذاب بھی خاص طور) ڈرائیے (جو اعتقاد یا کم از کم احتمالاً) اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں (کہ قیامت میں) اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کئے جاویں گے کہ اللہ کے سوا (جس جس کو مددگار یا سفارش کرنے والا کفار نے سمجھا تھا اس وقت ان میں سے) نہ کوئی ایسا مددگار ہوگا اور نہ کوئی (مستقل) شفاعت کرے والا، شاید یہ لوگ (عذاب سے) ڈر جاویں (اور کفر و معصیت سے باز آجائیں)۔

معارف و مسائل

کفار و عیب کی طرف سے فرشتہ کفار کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات کا معاندانہ مطالبہ معجزات اور اللہ تعالیٰ کی آیات بینات کا ظہور ہو چکا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحالت قیام دنیا میں تشریف لانا لکھنے پڑھنے سے بالکل

الگ ایک آدمی مقرر ہو کر رہتا، ایسی زمین میں پیدا ہوتا جس کے آس پاس بھی مذکور عالم تھا۔ اسی مرکز، عمر شریف کے چالیس سال اسی انیت محضہ کے عالم میں سامنے اہل کلمہ کے سامنے دہنا۔ پھر چالیس سال کے بعد دفعۃً آپ کی زبان مبارک سے ایسا عجیب و غریب حقا کہ کلام جاری ہوا جس کی فصاحت و بلاغت نے تمام بلغا و عرب کو حیران کر دیا۔ دیکھئے کہ ان کے دلوں پر نہر لگا دی، اور جس کے حکمت پر دروہانی اور قیامت تک کی ضروریات انسانی کی رعایت کے ساتھ انسان کا کل کی زندگی کا ایسا نظام عمل جس کو انسانی عقل و دماغ ہرگز مرتب نہیں کر سکتا، نہ صرف فطری اور فکری حیثیت سے صحیح کر کے پیش کیا، بلکہ عملی طور پر بھی دنیا میں نہایت کامیابی کے ساتھ رائج کر کے دکھلادیا، اور وہ انسان جو اپنی انسانیت کو بھٹکا کر سبیل، بکری، گھوڑے، گدھے کی طرح اپنی زندگی کا مقصد صرف کھانے، پینے، سونے، جاگنے کو قرار دے چکا تھا، اس کو حقیقت انسانیت کا سبق دیا، اس کا رخ اس بلند مقصد کی طرف پھیر دیا جس کے لئے اس کی تخلیق عمل میں آئی تھی، اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر دور اور اس میں پیش آنے والے عظیم القدر و واقع میں سے ہر ایک ایک مستقل معجزہ اور آیت الہیہ تھی جس کے بعد کسی انصاف پسند عقلمند کے لئے مزید کسی آیت و معجزہ کے طلب کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہ تھی۔

لیکن کفار قریش نے اس کے باوجود دوسری قسم کے معجزات اپنی خواہش کے مطابق طلب کئے، ان کے مطلوبہ معجزات میں سے بھی بعض کو حق تعالیٰ نے واضح طور پر عمل میں لا کر دکھلادیا، چاند کے دو ٹکڑے کرنے کا مطالبہ کیا تھا، شمس و قمر کا حجبہ نہ صرف قریش نے بلکہ اس وقت کی دنیا میں رہنے والوں کی بڑی تعداد نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔

لیکن ان کے مطالبہ کے موافق ایسا عظیم الشان معجزہ ظاہر ہونے کے باوجود وہ اپنے اسی کفر و ضلالت اور ضد و عناد پر جمے رہے اور اللہ تعالیٰ کی اس آیت بیتہ کو انھوں نے اَلَا یَسْتَوِیُونَ کہہ کر نظر انداز کر دیا، اور ان سب چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے کے باوجود ان کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روز بروز معجزات کا مطالبہ رہتا تھا، اور جیسا کہ پچھلی آیتوں میں گذرا ہے: وَلَا تَزِرُ وَازِرَتُهُ یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سچ بچ اللہ کے رسول ہیں تو ان کا کوئی معجزہ کیوں ظاہر نہیں ہوتا، قرآن نے ان کے جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ

دیا کہ آپ ان لوگوں کو بتادیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو سب کچھ ہے، اس نے جس طرح تمھارے مانگے بغیر خود ہی بے شمار آیات، بینات اور معجزات نازل فرمادیئے، اسی طرح وہ تمھارے مطلوبہ معجزات بھی نازل دے سکتا ہے، لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ عادۃ اللہ اس بارے میں یہ ہو کہ جب کسی قوم کا مطلوبہ معجزہ دکھلایا جائے اور پھر وہ اس پر بھی ایمان نہ لائیں تو ان کو فوری عذاب میں پکڑ لیا جاتا ہے، اس لئے قوم کی مصلحت اس میں سختی اور پے کہ ان کے مطلوبہ معجزات ظاہر نہ کئے جائیں، مگر بہت سے لوگ جو اس دقیق حکمت سے جاہل و بے خبر ہیں، ان کا اصرار یہی رہتا ہے کہ ہمارا مطلوبہ معجزہ دکھلایا جائے۔

مذکورہ آیتوں میں ان لوگوں کے ایسے ہی سوالات و مطالبات کا جواب ایک خاص انداز سے دیا گیا ہے۔

کفار مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں تین مطالبے پیش کئے تھے، اول یہ کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو بذریعہ معجزہ ہمارے لئے تمام دنیا کے خزانے جمع کرادیں، دوسرے یہ کہ اگر آپ واقعی سچے رسول ہیں تو ہمارے مستقبل میں پیش آنے والے تمام مفید یا مضر حالات و واقعات بتادیں، تاکہ ہم مفید چیزوں کے حاصل کرنے اور مضر صورتوں سے بچنے کا انتظام پہلے ہی کر لیا کریں، تیسرے یہ کہ ہماری سبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری ہی قوم کا ایک انسان جو ہماری ہی طرح ماں باپ سے پیدا ہوا، اور تمام بشری صفات کھانے پینے، بازاروں میں پھرنے وغیرہ میں ہمارے ساتھ مشترک ہے وہ اللہ کا رسول بن جائے، کوئی فرشتہ ہو تا جس کی تخلیق اور اوصاف ہم سب سے ممتاز ہوتے، تو ہم اس کو خدا تعالیٰ کا رسول اور اپنا پیشوا مان لیتے۔

ان تینوں سوالات کے جواب میں ارشاد ہوا: **كُلٌّ لَّا آخُذُ بِكُمْ عِندَ حَزْرَائِي** اللہ و لا اعلم الغیب ولا آخُذُ بِكُمْ لَآتِي مَعَكُمْ **إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مَا تَوْحَىٰ إِلَىٰ** یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ ان لوگوں کے لالچیں سوالات کے جواب میں آپ ان سے صاف کہہ دیجیے کہ تم جو مجھ سے خزانے دنیا کا مطالبہ کرتے ہو تو میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب خزانے میرے ہاتھ میں ہیں، اور تم جو یہ مطالبہ کرتے ہو کہ مستقبل میں پیش آنے والے ہر مفید یا مضر معاملہ اور واقعہ کو میں تمھیں بتلا دوں تو میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں ہر غیب کی چیز کو جانتا ہوں، اور تم جو مجھ میں فرشتوں کی مخصوص صفات دیکھنا چاہتے ہو، تو میں نے کب کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مجھ سے دلیل اس چیز کی مانگی جاسکتی ہے جن کام میں نے دعویٰ کیا کہ

یعنی یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اس کی بھیجی ہوئی ہدایات انسانوں کو چھوڑنا ہوں اور خود بھی ان کا اتباع کرتا ہوں اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتا ہوں، چنانچہ اس کے لئے ایک در نہیں بے شمار واضح دلائل پیش کئے جا چکے ہیں۔

اس دعویٰ رسالت کے لئے یہ ضروری ہے کہ اللہ کا رسول اللہ کے سب خزانوں کا مالک ہو جائے، اور نہ یہ ضرور ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرح غیب کی ہر چھوٹی بڑی چیز سے واقف ہو، اور نہ یہ ضروری ہے کہ وہ انسانی اور بشری صفات سے جدا کوئی فرشتہ ہو بلکہ رسول کا منصب صرف اتنا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی کا اتباع کرے، جس میں خود اس پر عمل کرنا بھی داخل ہے، اور دوسروں کو اس پر عمل کرنے کی دعوت دینا بھی۔ اس ہدایت نامہ سے منصب رسالت کی حقیقت کو بھی واضح فرمادیا گیا، اور رسول کے بارے میں جو غلط تصورات ان لوگوں نے قائم کر رکھے تھے ان کا ازالہ بھی کر دیا گیا، اور اس کے ضمن میں مسلمانوں کو بھی یہ ہدایت کر دی گئی کہ وہ عیسائیوں کی طرح اپنے رسول کو خدا بنا لیں اور خدا کی کالٹ قرار دیں، ان کی عظمت و محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان کے متعلق یہودی نصاریٰ کی طرح افراط و تفریط میں اور غلو میں نہ پڑ جائیں کہ یہود نے تو اپنی انبیاء کے قتل تک سے گریز نہ کیا، اور نصاریٰ نے اپنے رسول کو خدا بنا دیا۔

اس کے پہلے جملہ میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میرے ہاتھ میں نہیں ان خزانوں سے کیا مراد ہے؟ علماء تفسیر نے بہت سی چیزوں کے نام لئے ہیں، مگر خود قرآن کریم نے جہاں اللہ کے خزانوں کا ذکر کیا ہے تو اس میں فرمایا ہے: ذَٰلِکَ خَزَائِنُ رَبِّکَ یعنی کوئی چیز دنیا کی ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خزانہ اللہ کا مفہوم دنیا کی تمام چیزوں پر حاوی ہے کچھ خاص چیزوں کو متعین نہیں کیا جاسکتا، اور جن حضرات مفسرین نے مخصوص چیزوں کے نام لئے ہیں وہ بھی بطور مثال کے ہے، اس لئے اختلاف کچھ نہیں، اور جب اس آیت نے یہ بتلادیا کہ خدائی کے سامنے خزانے سید المرسل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی نہیں ہیں تو پھر امت کے کسی بزرگ یا ولی کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں جسکو چاہیں دے سکتے ہیں کھلی ہوئی جہالت ہے۔

آخری جملہ میں فرمایا ذَٰلَکَ آخِرُ مَا کُتِبَ لَیْکَ مِنْ مَّوَدِّعٍ۔ یعنی میں تم سے یہ نہیں بتا کہ میں فرشتہ ہوں جس کی وجہ سے تم بشری صفات کو دیکھ کر رسالت کا انکار کرتے ہو۔ درمیانی جملہ میں طرز کلام بدل کر جاتے اس کے کہ ذَٰلَکَ آخِرُ مَا کُتِبَ لَیْکَ مِنْ مَّوَدِّعٍ

فرمایا تھا، یعنی یہ کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں غیب کو جانتا ہوں، ارشاد یوں فرمایا گیا کہ
وَلَا تَعْلَمُ الْغَيْبُ یعنی میں غیب کو نہیں جانتا۔

ابو حیان نے تفسیر بحر محیط میں اس طرز کلام کے بدلنے کی ایک لطیف توجیہ یہ بیان
فرمائی ہے کہ تمام خدائی خزانوں کا مالک ہونا یا نہ ہونا، اسی طرح کسی شخص کا فرشتہ ہونا یا نہ ہونا
یہ چیزیں تو مشاہدہ سے تعلق رکھتی ہیں، مخاطب لوگ بھی سب جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے
خزائن سب آپ کے ہاتھ میں نہیں، اور آپ فرشتہ بھی نہیں، بعض عناد سے اس کا مطلب
کرتے تھے، ان کے جواب میں یہ کہہ دینا کافی تھا کہ میں نے کبھی اس کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں
خزائن اللہ کا مالک ہوں یا یہ کہ میں فرشتہ ہوں۔

لیکن علم غیب کا مسئلہ ایسا نہ تھا، کیونکہ وہ لوگ اپنے بھیموں، کابھوں کے بارے
میں بھی اس کا اعتقاد رکھتے تھے کہ وہ غیب کو جانتے ہیں، تو اللہ کے رسول کے بارے میں
ایسا اعتقاد رکھنا کچھ مستبعد نہ تھا خصوصاً جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان
مبارک سے انھوں نے بہت سی غیب کی خبریں بھی سنی تھیں، اور ان کے مطابق واقعہ ہونے کا مشاہدہ
بھی کیا تھا، اس لئے یہاں صرف دعویٰ اور قول کی نفی کرنے کو کافی نہ سمجھا، بلکہ اصل فعل
کی نفی کی گئی اور یہ فرمایا وَلَا تَعْلَمُ الْغَيْبُ، یعنی میں غیب کو نہیں جانتا، اس میں ان
کی اس غلط فہمی کو بھی رفع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی یا الہام جن غیب کی
چیزوں کا علم کسی فرشتہ یا رسول یا ولی کو دیا جائے اصطلاح قرآنی میں اس کو علم غیب یا
اس کے جاننے والے کو عالم الغیب نہیں کہا جاسکتا۔

اسی سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ان میں کسی مسلمان کو کلام نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی ہزاروں لاکھوں چیزوں کا علم عطا فرمایا تھا، بلکہ تمام
فرشتوں اور اولین و آخرین کو جتنا علم دیا گیا ہے ان سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم
عطا فرمایا گیا ہے، یہی پوری امت کا عقیدہ ہے، ہاں اس کے ساتھ ہی قرآن و سنت کی
بے شمار تصریحات کے مطابق تمام ائمہ سلف و خلف کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ تمام کائنات
کا علم محیط صرف حق تعالیٰ شانہ کی مخصوص صفت ہے جس طرح اس کے خالق و رازق
قادر و مطلق ہونے میں کوئی فرشتہ یا رسول اس کے برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح اس کے
علم محیط میں بھی کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، اسی لئے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی فرشتہ
یا پیغمبر کو غیب کی لاکھوں چیزیں معلوم ہونے کے باوجود عالم الغیب نہیں کہا جاسکتا۔
خلاصہ یہ کہ سرور کائنات سید المرسلین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

کے کمالات کے بارہ میں بڑا جامع جملہ یہ ہے کہ وہ خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔
کمالات علمی میں بھی یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے بعد تمام فرشتوں اور انبیاء و رسل سے آپ کا علم بڑھا ہوا ہے، مگر خدا تعالیٰ کے برابر نہیں۔ برابری کا دعویٰ کرنا عیسائیت کے غلو کا ارتداد ہے۔
آخریات میں یہ ارشاد فرمایا کہ اندھا اور بینا برابر نہیں ہوتے، مطلب یہ ہے کہ نفسانی جذبات اور ضرور غنا کو چھوڑ کر حقیقت کو دیکھو تاکہ تمہارا اشارہ اندھوں میں نہ رہے، تم بصیر اور بینا ہو جاؤ اور یہ بنیائی تمہیں ذرا سے غور و فکر سے حاصل ہو سکتی ہے۔

دوسری آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ان واضح بیانات کے بعد بھی اگر یہ لوگ اپنی ضد سے باز نہ آئیں تو ان سے بحث و مباحثہ کو موقوف کر دیجئے۔ جو اصل کا ہے رسالت کا یعنی تبلیغ اس میں مشغول ہو جائیے، اور تبلیغ و انذار کا رُخ ان لوگوں کی طرف پھیر دیجئے، جو قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی اور حساب کتاب کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ مسلمان یا وہ جو کم از کم اس کے منکر نہیں، بطور احتمال کے ہی یہی کم از کم ان کو خطہ تو ہے کہ شاید ہمارے اعمال کا ہم سے حساب لیا جائے۔

خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے متعلق تین طرح کے آدمی ہیں، ایک وہ جو یقینی طور پر اس کے معتقد ہیں، دوسرے وہ جو متردد ہیں، تیسرے وہ جو بالکل منکر ہیں، اور تبلیغ و انذار حکم انبیاء علیہم السلام کو اگرچہ ان تینوں طبقوں کے لئے عام ہے، جیسا کہ بہت سے ارشادات قرآنی سے واضح ہے، لیکن پہلے دو طبقوں میں چونکہ اثر قبول کرنے کی توقع زیادہ ہے، اس لئے اس آیت میں خاص طور پر ان کی طرف توجہ کرنے کی ہدایت فرمائی گئی، وَآذِنْ ذِي الذِّنِّ يَخَافُونَ أَنْ يُبْعَثُوا وَاللَّهُ يَرَىٰ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ

اور مت دُور کر ان لوگوں کو جو بچارے ہیں اپنے رب کو سب اور شام چاہتے ہیں اس کی

وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ

رضا تجھ پر نہیں، ان کے حساب میں سے کچھ اور نہ میرے حساب میں سے ان پر

عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۵۲﴾ وَكَذَلِكَ

ہے کچھ کہ تو ان کو دُور کرنے لگے پس ہو جاؤ گناہوں کے اوصافوں میں اور اسی طرح

فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مِمَّنْ آتَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ

ہم نے آزمایا ہر بعض کو بعضوں سے تاکہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے فضل کیا

بَيْنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿۵۱﴾ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ

ہم سب میں کیا نہیں ہر اللہ خوب جاننے والا شکر کرنے والوں کو، اور جب آدمی تیرے پاس

يَوْمَ مَنُونٍ بِالْإِنْفَاقِ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ

ہماری آیتوں کے ماننے والے تو کہہ دے تو سلام ہے تم پر لکھ لیا جو تمھارے رب نے اپنے ادب

الرَّحْمَةِ إِذْ هُوَ مِنْ عَمَلٍ مِنْكُمْ سُوءٌ أَبْجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ

رحمت کو کہ جو کوئی کرے تم میں سے بُرائی، نادانیت سے پھر اس کے بعد توبہ کر لے

بَعْدَهُ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۵۲﴾ وَكَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ

اور نیک ہو جاوے تو بات یہ کہ وہ ہر بخشے والا مہربان اور اس طرح ہم تفصیل سے بیان

وَلَيْسَتَيْنِ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴿۵۳﴾

کرتے ہیں آیتوں کو اور نہ ان کے طریقہ گنہگاروں کا

خلاصہ تفسیر

اور ان لوگوں کو (اپنی مجلس سے) نہ نکالے جو صبح و شام (یعنی علی الدوام بدوام مناسبات)

اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، جس سے صرف اللہ کی رضا ہی کا قصد رکھتے ہیں (اور کوئی

غرض جاہ و مال کی نہیں، یعنی ان کی عبادت میں مدراومت بھی ہے اور اخلاص بھی، اور اخلاص

اگرچہ امر باطنی ہے مگر آثار و علامات سے پہچانا بھی جاسکتا ہے، اور جب تک عدم اخلاص کی کوئی

دلیل نہیں، اخلاص ہی کا گمان رکھنا چاہیے) اور ان کے (باطن) کا حساب (اور تفتیش) ذرا بھی

آپ کے متعلق نہیں اور یہ ان کے (باطن) کی تفتیش کا آپ سے متعلق نہ ہونا ایسا یقینی ہے جیسا کہ

آپ کے (باطن) کا حساب (اور تفتیش) ذرا بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں،

(یعنی اگر ان کے باطنی اخلاص کی تفتیش آپ کے ذمہ ہوتی تو اس کی گنجائش تھی کہ جن کے

اخلاص..... کی تحقیق نہ ہو جائے ان کو الگ کر دیں، مگر وہ آپ کے ذمہ نہیں، اور دوسری

کوئی وجہ ان کو نکالنے کے جواز کی موجود نہیں، اور چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم امت کے

مرتب ہیں، اور ربی کے لئے اپنے ماتحتوں کے احوال کی تفتیش کرنے کا احتمال ہو سکتا تھا، مگر

اس کا عکس کہ وہ لوگ اپنے پیغمبر کے باطنی احوال کی تفتیش کریں، اس کا کوئی احتمال ہی نہیں

اس لئے وہ قطعاً منفی ہے، اس جگہ عقل کو متیقن کے ساتھ برابر قرار دے کر اس کی نفی کی

گئی تاکہ اس کا منفی ہونا بھی یقینی ہو جاوے) ورنہ (ان کے نکالنے سے) آپ نا مناسب

تکام کرنے والوں میں ہو جاویں گے اور ہم نے جو مؤمنوں کو غیب کا فروں کو ترسیں بنا رکھا ہے جو بظاہر
مقتضائے قیاس سے بعید ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی طور پر ہم نے (ان میں سے) ایک
(یعنی کفار) کو دوسروں (یعنی مؤمنوں) کے ذریعہ آزمائش میں ڈال رکھا ہے (یعنی اس طرح
عمل میں امتحان کر رکھا رکھا) تاکہ یہ لوگ (مؤمنوں کے متعلق) کہا کریں کیا یہی لوگ ہیں کہ ہم سب
میں سے (انتخاب کر کے) ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا ہے (یعنی اپنے دین اسلام
کے لئے ان کو منتخب کیا ہے) کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حق شناسوں کو خوب جانتا ہے
ان غیب لوگوں نے اپنے منہم حقیقی کا حق پہچانا، طلب حق میں لگ گئے، دین حق اور قبول اللہ
سے شرف کئے گئے، اور ان رؤسائے ناشکری اور کفر کیا وہ اس نعمت سے محروم رہے)
اور جب وہ لوگ آپ کے پاس آویں جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان بھی رکھتے ہیں تو آپ (انکو بشارت
سنانے کے لئے) یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہے (یعنی کفار پر جو ہر طرح کی آفات آخرت
میں پڑیں گی ان سے تم مامون ہو، اور دوسرے یہ بھی کہ) تمھارے رب نے (اپنے فضل و کرم
سے) رحمت کرنا (اور تم کو نعمتیں دینا) اپنے ذمہ مقرر کر لیا ہے (یہاں تک) کہ جو شخص تم میں سے
کوئی بڑا کام کر بیٹھے (جو کہ) جہالت سے (ہو جاتا ہے، کیونکہ خلاف حکم کرنا علی جہالت ہے مگر)
پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے (اور آئندہ کو اپنے اعمال کی) اصلاح رکے (اس میں یہ بھی آگیا
کہ اگر وہ توبہ ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لے) تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ (اس کے لئے بھی)
بڑے مغفرت کرنے والے ہیں (کہ گناہ کی سزا بھی معاف کر دیں گے) اور بڑی رحمت
کرنے والے ہیں کہ ہر طرح طرح کی نعمتیں بھی دیں گے) اور (جس طرح ہم نے اس مقام پر
مؤمنین اور کفار کے حال و معال کی تفصیل کر دی) اسی طرح ہم آیات کی وجہ کہ دونوں فرقوں
کے حال و معال پر مشتمل ہوں) تفصیل کرتے رہتے ہیں (تاکہ مؤمنین کا طریقہ بھی ظاہر ہو جاوے)
اور تاکہ مجرمین کا طریقہ (بھی) ظاہر کر دیا جائے (اور حق و باطل کے واضح ہونے سے طالب حق کو
معرفت حق آسان ہو جائے)۔

معارف مسائل

نبوت و جاہلیت کا ازالہ اور عورت و ذلت
کا اسلامی معیار اسلام میں ایبر و غریب کا
کوئی امتیاز نہیں
نبوت و جاہلیت کا ازالہ اور عورت و ذلت
کا اسلامی معیار اسلام میں ایبر و غریب کا
کوئی امتیاز نہیں
نبوت و جاہلیت کا ازالہ اور عورت و ذلت
کا اسلامی معیار اسلام میں ایبر و غریب کا
کوئی امتیاز نہیں

سوا ہو ہی کیا سکتا ہے کہ وہ ایک جانور کی طرح کھانے پینے، سونے جاگنے اور دوسرے حیوانی جذبات کو استعمال کرنے ہی کو مقصد زندگی سمجھیں، اور جب مقصد زندگی صرف یہی ہو تو یہی نظر ہے کہ اس دنیا میں اچھے بُرے، بڑے چھوٹے، باعزت و بے عزت، شریف و ذلیل کے پہچاننے کا معیار یہی ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے، پہننے برتنے کا سامان زیادہ ہو وہ کامیاب اور باعزت اور شریف ہے، اور جس کے پاس یہ چیزیں کم ہوں وہ بے عزت، ذلیل اور زامرادِ قاکام ہے۔

انصاف کی بات یہ ہے کہ اس عقیدہ و نظریہ پر اخلاق و اعمال صالحہ کی کوئی بحث ہی انسان کے شریف اور معزز ہونے میں نہیں آتی، بلکہ وہی عمل صالح اور خلقِ خلقِ حسن ہوگا، جس کے ذریعہ حیوانی مقاصد اچھی طرح پورے ہو سکیں۔

اسی لئے تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کے لائے ہوئے دین و مذہب کا پہلا اور آخری سبق یہی رہا کہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہے جو دائمی اور غیر منقطع ہوگی، وہاں کی راحت بھی مکمل اور دائمی ہوگی اور تکلیف و عذاب بھی مکمل اور دائمی، دنیا کی زندگی خود مقصد نہیں، بلکہ دوسری زندگی میں جو سامان کام آنے والا ہے اس کی فراہمی اس چند روزہ زندگی کا اصل مقصد ہے۔

رہا مرنے کی تیاری میں مصروف

برا کام اور اس دنیا میں تھا کیا

اور انسان و حیوان میں یہی امتیازی فرق ہے کہ حیوانات کو ان کی زندگی کا کوئی فکر نہیں، بخلاف انسان کے کہ اس کی سب سے بڑی فکر اہل عقل و ہوش کے نزدیک دوسری زندگی کی درستی ہے، اسی عقیدہ و نظریہ پر شرافت و رذالت اور عزت و ذلت کا معیار ظاہر ہے کہ زیادہ کھانا پینا یا زیادہ مال و دولت جمع کر لینا نہیں ہوگا، بلکہ اخلاقِ حسنہ اور اعمالِ صالحہ ہوں گے، جن پر آخرت کی عزت کا مدار ہے۔

دنیا جس وقت بھی انبیاء علیہم السلام کی ہدایات اور تعلیمات اور عقیدہ آخرت کے غافل ہوئی تو اس کا طبعی نتیجہ سامنے آگیا، کہ عزت و دولت اور شرافت و رذالت کا معیار صرف روٹی اور پیٹ رہ گیا، جو اس میں کامیاب ہر وہ شریف و معزز کہلاتا ہے، جو اس میں ناکام یا دھوڑا ہے وہ غریب، بے عزت، رذیل و ذلیل سمجھا جاتا ہے۔

اس لئے ہر زمانہ میں صرف حیاتِ دنیا کی بھول جھلیاں میں پھنسے ہوئے انسانوں نے مالدار کو معزز و شریف اور غریب و فقیر کو بے عزت و رذیل قرار دیا، حضرت نوح علیہ السلام

کی قوم نے ایمان لانے والے غریب لوگوں کو اسی معیار سے ردِ ذیل کہہ کر یہ اعتراض کیا کہ ہم ان ردِ ذیل لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی پیغام سنائیں تو ان غریب غریبہ کو اپنے پاس سے نکال دیجئے، قَالُوا آتُونَا مِنْ لَدُنْكَ وَاتَّبِعْنَا أَتَيْنَاكَ لُكُونُ، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ پر ایسی حالت میں ایمان لے آئیں جبکہ آپ کے متبعین ردِ ذیل قسم کے لوگ ہیں! حضرت فوج علیہ السلام نے ان کے اس دل خراش کلام کا جواب مخصوص پیغمبرانہ انداز میں یہ دیا کہ: وَمَا عَلَيْنَا مِثْلَ الْفُجَّارِ، اِنْ جَسَدُكُمْ لَا عَلَى رُكْنٍ تَوْشِيْهُنَّ، یعنی میں ان کے اعمال سے پوری طرح واقف نہیں کہ یہ فیصلہ کر سکوں کہ وہ ردِ ذیل ہیں یا شریف معزز، بلکہ ہر شخص کے عمل کی حقیقت اور اس کا حساب میرے رب ہی کو معلوم ہے، جو دلوں کے بھید سے باخبر ہے۔

فوج علیہ السلام نے ان جاہل اور متکبر انسانی شرافت و رذالت کی حقیقت سے نا آشنا لوگوں کا رخ ایک واضح حقیقت کی طرف پھیر کر یہ بتا دیا کہ شریف و رذیل کے الفاظ ہم لوگ استعمال کرتے ہو اور ان کی حقیقت سے واقفیت نہیں، بس پیسہ والے کو شریف اور غریب کو رذیل کہنے لگے، حالانکہ شرافت و رذالت کا معیار پیسہ نہیں، بلکہ اعمال و اخلاق ہیں، اس موقع پر حضرت فوج علیہ السلام یہ فرما سکتے تھے کہ اعمال و اخلاق کے معیار پر یہ لوگ ہم سے زیادہ شریف و محرز ہیں، لیکن پیغمبرانہ طرز تبلیغ و اصلاح نے اس کی اجازت نہ دی، کہ ایسا جملہ کہیں جس سے مخاطب کو شتعال ہو، اس لئے صرف اتنا فرما دیا کہ رذالت کا مدار تو افعال و اعمال پر ہے اور میں ان کے اعمال سے پوری طرح واقف نہیں، اس لئے ان کے شریف یا رذیل ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔

فوج علیہ السلام کے بعد بھی ہر زمانہ میں قوم کے غریب لوگ خواہ وہ اپنے اخلاق و اعمال کے اعتبار سے کتنے ہی شریف اور باعزت ہوں مگر دنیا پرست، نخوت شعار لوگ ان کو حقیر و ذلیل کہتے آئے ہیں، اور بڑے لوگ ہیں جنھوں نے اپنی بصیرت اور اخلاقِ صالحہ کی بنا پر ہر زمانہ میں انبیاء علیہم السلام کی دعوت قبول کرنے میں پہل کی، یہاں تک کہ مذاہبِ ملل کی تاریخ پر فطر رکھنے والوں کے نزدیک کسی پیغمبر کی صدق و حقانیت کی ایک دلیل یہ بن گئی کہ ان کے ابتدائی متبعین قوم کے غریب لوگ ہوں، یہی وجہ تھی کہ جب ہر قتل شاہِ روم کے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامی نامہ دعوتِ اسلام کے لئے پہونچا اور اس نے آپ کی حقانیت و صدق کی تحقیق کرنا چاہی تو واقف کار لوگوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سوالات کہے ہیں ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ ان کے اکثر متبعین غریب عوام

ہیں یا قوم کے بڑے لوگ؟ جب اس کو بتلایا گیا کہ غریب لوگ ہیں تو اس نے کہا ہم اشیاع الرسل یعنی رسولوں کے ابتدائی متبعین ہی لوگ ہوا کرتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پھر بھی سوال کھڑا ہوا، مذکورہ آیات میں اس کا جواب خاص ہدایات کے ساتھ مذکور ہے۔

ابن کثیرؒ نے امام ابن جریرؒ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ کفار قریش کے چند سردار عبدالشیدہ ابن ربیعہ اور طعم بن عدی اور حارث بن نوفل وغیرہ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب کے پاس آئے اور کہا، آپ کے بھتیجے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بات سننے اور ماننے سے ہمارے لئے ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ ان کے ارد گرد ہر وقت وہ لوگ رہتے ہیں جو یا تو ہمارے غلام تھے، ہم نے ان کو آزاد کر دیا، اور یا وہ لوگ ہیں جو ہمارے ہی رحم و کرم پر زندگی گزارتے تھے، ان حفیزہ ذلیل لوگوں کے ہوتے ہوئے ہم ان کی مجال میں شریک نہیں ہو سکتے، آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر ہمارے آنے کے وقت وہ ان لوگوں کو مجال سے ہٹا دیا کریں، تو ہم ان کی بات سنیں اور غور کریں۔

ابوطالب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بات نقل کی تو فاروق اعظمؓ نے یہ رائے دی کہ اس میں کیا حرج ہے، کچھ دنوں کے لئے آپ یہ سہی کر دیجیے، یہ لوگ تو اپنے بے تکلف جتن ہیں، ان لوگوں کے آنے کے وقت مجالس سے ہٹ جایا کریں گے۔ اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی، جس میں سختی کے ساتھ ایسا کرنے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمادیا گیا، نزول آیت کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو معذرت کرنا پڑی کہ میری رائے غلط تھی۔

اور یہ غریب لوگ جن کے بارے میں یہ گفتگو ہوئی اُس وقت حضرت بلال حبشیؓ، فضیل رومیؓ، عمار بن یاسرؓ، سالم مثنیٰ ابی خدیجہؓ، صبیح مثنیٰ امیہؓ، اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ وغیرہ ابن عمرؓ، معمر بن القاریؓ، ذوالشمالینؓ وغیرہ صحابہ کرام تھے جن کی عزت و شرافت کا ہر دُعا آسمان سے نازل ہوا، اور قرآن میں اسی کے متعلق دوسری جگہ اس کی تاکید ان الفاظ میں آئی،

وَأَصْحَابُ الْمَذَلِّ أُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ يَرَوْنَكَ وَنَسَوْنَ إِذْ أَخْرَجْتَهُمْ مِنَ دَارِهِمْ لِيُجِزُوا لَكَ فَلَا تَعُدُّهُنَّ عَنكُم مِّنْ ذِيئَةٍ أَلْقَوْهُنَّ الذُّلَّ سِوَاكَ لِيُطِيعُوا مِنَّا أَفَعَدْنَا قُلُوبَهُمْ عَنكَ ذِكْرًا فَآرَأَيْتُمْ هَؤُلَاءِ كَانَ آمَنَّا قَوْمًا، جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ آپ اپنے نفس کو ان لوگوں میں باندھ رکھیں جو حق و شام یعنی ہر وقت اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، آپ اپنی نظریں ان کے سوا کسی پر نہ ڈالیں،

جس کی غرض یہی ہو سکتی ہے کہ حیات دنیا کی زینت مقصود ہو، اور ایسے لوگوں کی بات نہ مانئے جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غفلت میں ڈال دیا، اور جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیرو ہو گئے، اور جن کا کام ہی حدود سے بھل جانا ہے۔

آیت مذکورہ میں ان غریب لوگوں کی حقیقت یہ بتلائی کہ وہ صبح شام اپنے رب کو بیکار تھے ہیں اس میں صبح و شام سے مراد ہمارے روز و شب کے مطابق روز و شب کے تمام اوقات ہیں، اور بیکار رہنے سے مراد عبادت کرنا ہے، اور روز و شب کی اس عبادت کے ساتھ یہ قید بھی لگا دی کہ **بِیْرِ دِیْنٍ وَ دِقِّ وَ جُھَلِّہُ** جس سے بتلادیا کہ عبادت میں جب تک اخلاص نہ ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔

آخر آیت میں جو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ان کا حساب آپ کے ذمہ نہیں، اور آپ کا حساب ان کے ذمہ نہیں، ابن علیہ اور زعفرانی وغیرہ کی تحقیق کے مطابق اس میں حساب ہم اور علیہم کی ضمیریں ان رؤساء مشرکین کی طرف راجع ہیں، جو غریب مسلمانوں کو مجلس سے ہٹا دینے کی فرمائش کیا کرتے تھے، تو حق تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلادیا کہ یہ لوگ خواہ ایمان لائیں نہ لائیں آپ بھقا بخر یا مسلمان کے ان کی پروا نہ کریں، کیونکہ ان کے حساب کی ذمہ داری آپ پر نہیں، جیسا کہ آپ کے حساب کی ذمہ داری ان پر نہیں، اگر یہ ذمہ داری آپ پر ہوتی، یعنی ان کے مسلمان نہ ہونے پر آپ سے مواخذہ ہوتا، تو اس صورت میں آپ رؤساء مشرکین کی خاطر غریب مسلمانوں کو مجلس سے ہٹا سکتے تھے، اور جب ایسا نہیں تو ان کو مجلس سے ہٹانا کھلی بے انصافی ہے، اگر آپ ایسا کریں تو آپ کا شمار بے انصاف لوگوں میں ہو جائے گا۔ وہ یہی آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے اسی طرح ایک کو دوسروں کے ذریعہ آزمائش میں ڈال رکھا ہے، تاکہ رؤساء قریش خدا تعالیٰ کی اس قدرت قاہرہ کا تشاد بھیجیں، کہ غریب مسلمان جن کو وہ حقیر ذلیل سمجھتے تھے اللہ کے رسول کا اتباع کرنے سے کس مقام پر پہنچے، اور دنیا و آخرت میں ان کو کیسی عورت حاصل ہوئی، اور وہ یہ کہتے پھریں کہ کیا یہی غریب لوگ اللہ کے انعام و اکرام کے مستحق تھے کہ ہم سب امثرائ کو چھوڑ کر ان کو فوازا لگایا۔

ہر دشمن بر من دل سوختہ لطیف و گراست

ایں گدایں کہچہ شائستہ انعام افتاد

کشف وغیرہ کی تحقیق کے مطابق ان کا یہ قول اس ابتلا و امتحان کا نتیجہ ہے جو ان کا حضار مسلمان کے ذریعہ لیا گیا تھا، اس امتحان میں ناکام ہوئے، بجائے اس کے کہ قدرت کے اس مظاہرہ پر غور کر کے اس نتیجہ پر پہنچنے کہ شرافت و رذالت، مال و دولت وغیرہ پر موقوف نہیں، بلکہ اس کا مدار اخلاق و اعمال پر ہے، وہ اَللّٰہُ اللّٰہُ تعالیٰ پر یہ الزام لگانے لگے۔

کہ مستحق اعزاز تو ہم تھے۔ یہیں چھوڑ کر ان کو اعزاز کیوں دیا گیا؟ حق تعالیٰ نے اس کے جواب میں پھر ان کو اصل حقیقت کی طرف اس جملہ سے متوجہ فرمایا: **أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ**، یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کون کون لوگ حق شناس اور شکر گزار ہیں، مطلب یہ کہ حقیقت کے اعتبار سے شریف و معزز وہ شخص ہو جو اپنے نفس کا حق پہچانے اور شکر گزار ہو، اور وہی مستحق النعم اکرام ہے نہ کہ وہ بیورات دن اپنے منہم و محسن کی نعمتوں میں کھیلنے کے باوجود اس کی نافرمانی کرتا ہو۔

چند احکام اور ہدایات | آیات مذکورہ سے چند احکام اور ہدایات مستفاد ہوئیں:

اول یہ کہ کسی کے پسپے کپڑے یا ظہری خستہ حالی دیکھ کر اس کو حقیر و ذلیل سمجھنے کا کسی حق نہیں، بسا اوقات ایسے لباس میں ایسے لوگ بھی جوتے ہیں جو اللہ کے نزدیک نہایت معزز و مقبول ہیں، ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: بہت سے شکستہ حال غبار آلود لوگ ایسے بھی جوتے ہیں کہ وہ اللہ کے مقبول ہیں، اگر کسی کام کے لئے قسم کھا بیٹھیں کہ ایسا ہو گا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا فرماتے ہیں۔

دوسرے یہ کہ شرافت و روزالت کا معیار محض دنیا کی دولت و ثروت کو سمجھنا انسانیت کی توہین ہے، اس کا اصل مدار اخلاق و اعمال صالحہ پر ہے۔

تیسرے یہ کہ کسی قوم کے مصلح اور مبلغ کے لئے اگرچہ تبلیغ عام بھی ضروری ہو جس میں موافق مخالف ماننے والے اور نہ ماننے والے سب مخاطب ہوں، لیکن ان لوگوں کا حق مقدم ہے جو اس کی تعلیمات کو اپنا کر اس پر چل رہے ہوں، دوسروں کی خاطر ان کو مؤخر کرنا یا نظر انداز کرنا جائز نہیں، مثلاً غیر مسلموں کی تبلیغ کے لئے ناراض مسلموں کی تعلیم و اصلاح کو مؤخر نہیں کرنا چاہئے۔

چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات بقدر شکر گزاری بڑھتے ہیں، جو شخص انعامات اکتیہ کی زیادتی کا طالب ہو اس پر لازم ہے کہ قول و فعل سے شکر گزار ہو اور اپنا شمار بنائے۔

آیت **وَالَّذِينَ آمَنُوا أَتَيْنَهُمُ الْبَرَكَاتِ الْفُضْلَىٰ هُمُ الَّذِينَ هُوَ الْبَرُّ** کے متعلق ائمہ تفسیر کے دو قول ہیں اکثر حضرات نے ان آیات کو آیات سابقہ اور واقعہ سابقہ میں سے متعلق قرار دیا ہے، اور اس کی تائید میں یہ روایت پیش کی ہے کہ جب رؤساء قریش نے بواسطہ ابوطالب یہ طلب کیا کہ آپ کی مجلس میں غریب اور ادنیٰ درجہ کے لوگ رہتے ہیں، ان کی صف میں بیٹھ کر آپ کا کلام ہم نہیں سن سکتے، اگر ہمارے آنے کے وقت ان لوگوں کو آپ مجلس سے ہٹا دیا کریں تو ہم آپ کا کلام نہیں اور غمہ کریں۔

اس پر حضرت فاروق اعظمؓ نے یہ مشورہ دیا کہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں، مسلمان

تو اپنے مفصل دوست ہیں، ان سے کہہ دیا جائے گا تو کچھ دیر کے لئے وہ مجلس سے ہٹ جایا کریں گے ممکن ہے کہ اس طرح یہ رسوم سے قریش اللہ کا کلام سنیں اور مسلمان ہو جائیں۔

لیکن آیات سابقہ میں اس مشورہ کے خلاف یہ حکم نازل ہوا کہ ایسا ہرگز نہ کیا جائے ایسا کرنا ظلم اور بے انصافی ہے۔ اس حکم کے نازل ہونے پر حضرت فاروق اعظمؓ کو اپنی رائے اور مشورہ کی غلطی واضح ہوئی اور پڑے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف رائے دے کر گنہگار ہو گیا، اس کی معذرت پیش کرنے کے لئے حاضر ہوئے۔

اس پر آیات متذکرہ ان کی تسلی کے لئے نازل ہوئیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو گزشتہ غلطی پر مواخذہ نہ ہونے سے مطمئن فرمادیں، بلکہ صرف یہی نہیں کہ اس غلطی پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا بلکہ اسحاق ابراہیم کی بے شمار نعمتوں کا وعدہ بھی سنادیں، اور بارگاہ اہم الزین کا یہ قانون ان کو بتلادیں کہ جب بھی کوئی مسلمان جہالت سے کوئی بُرا کام کر بیٹھے، اور بچہ اپنی غلط پر متنبہ ہو کر اس سے توبہ کر لے اور آئندہ کے لئے اپنے عمل درست کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرمادیں گے، اور آئندہ اپنی دنیوی اور آخری نعمتوں سے بھی اس کو محروم نہ فرمادیں گے۔

اس تشریح کے مطابق یہ آیات اس خاص واقعہ میں نازل ہوئیں جس کا بیان پچھلی آیتوں میں ہو چکا ہے، اور بعض حضرات مفسرین نے ان آیات کے مضمون کو ایک مستقل ہدایت نامہ کی حیثیت سے بیان کیا ہے، جو ان لوگوں سے متعلق ہے، جن سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، پھر ندامت ہوئی، اور توبہ کر کے اپنے عمل کو درست کر لیا۔

اور اگر غور کیا جائے تو ان دونوں اقوال میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ اس پر سب کا اتفاق ہو کہ قرآن مجید کا کوئی حکم جو کسی خاص واقعہ میں نازل ہوا ہو اگر اس کے الفاظ اور مضمون عام ہے تو وہ صرف اسی واقعہ کے لئے مخصوص نہیں ہوتا، بلکہ ایک عام حکم کی حیثیت رکھتا ہے، اس لئے اگر بالفرض آیات مذکورہ کا نزول اسی واقعہ مذکورہ میں ہوا ہو تب بھی یہ حکم ایک عام ضابطہ کی حیثیت رکھتا ہے، جو ہر اُس گنہگار کو شامل ہے جس کو گناہ کے بعد بھی اپنی غلطی پر متنبہ ہوا اور نادم ہو کر اس نے اپنے آئندہ عمل کو درست کر لیا۔

اب ان آیات کی پوری تشریح دیکھتے، پہلی آیت میں ارشاد ہے: وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْإِنِّ
يَوْمَ تَنْتَوْنَ بِآبِئْسَ ثَقُلٍ عَلَيْكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الْإِحْمَاقَةُ، یعنی جب
وہ لوگ آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، آیات سے مراد اس جگہ آیات
قرآنی بھی ہو سکتی ہیں، اور اللہ جل شانہ کی قدرت کا طے کی عام نشانیاں بھی، تو ایسے لوگوں

کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی کہ آپ ان کو سلاّم عَلَیْکُمْ سے خطاب فرمائیں۔ جہاں سلام علیکم کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ان کو اللہ جل شانہ کا سلام پہنچا دیجئے، جس میں ان لوگوں کا انتہائی اعزاز و اکرام ہے، اس صورت میں ان غریب مسلمانوں کی دل شکنی کا بہترین تدابیر ہو گیا، جن کے بارہ میں رؤساء قریش نے مجلس سے ہٹا دینے کی تجویز پیش کی تھی، اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ آپ ان لوگوں کو سلامتی کی خوش خبری سنائیجئے، کہ اگر ان لوگوں سے غلطی میں کوتاہی یا غلطی بھی ہوئی ہے تو وہ معاف کر دی جائے گی، اور یہ ہر قسم کی آفات سے سلامت رہیں گے۔

دوسرے جملہ میں کَتَبَ رَبُّکُمْ عَلٰی نَفْسِیْہِ الرِّحْمَۃَ میں اس احسان پر اور مزید احسان و انعام کا وعدہ اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ ان مسلمانوں سے فرمادیں کہ تمہارے رب نے رحمت کرنے کو اپنے ذمہ لکھ لیا ہے، اس لئے بہت ڈریں اور گھبراتیں نہیں، اس جملہ میں اول تو رب استعمال فرما کر مضمون آیت کو مدلل کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا پالنے والا ہے، اور ظاہر ہو کہ کوئی پالنے والا اپنے پالے ہوئے کو ضائع نہیں کیا کرتا، پھر لفظ رب نے جس رحمت کی طرف اشارہ کیا تھا اس کو صراحتاً بھی ذکر فرمادیا، اور وہ بھی اس عنوان سے کہ تمہارے رب نے رحمت کرنے کو اپنے ذمہ لکھ لیا ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی شریف بھلے انسان سے بھی غلطی صادر نہیں ہوتی تو رب العالمین سے کیسے ہو سکتی ہے، خصوصاً جبکہ اس وعدہ کو بصورت معاہدہ لکھ لیا گیا ہو۔

شیخ بخاری سلم، منذ احمد میں بروایت ابو ہریرہؓ مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ہر ایک کی تقدیر کا فیصلہ فرمایا، تو ایک کتاب میں جو عرش پر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یہ لکھا کہ اِنَّ رَحْمَتِیْ عَلَیْکُمْ عَلَیْہِیْ، یعنی میری رحمت میرے غصہ پر غالب ہے۔

اور حضرت سلمانؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے قورات میں یہ لکھا دیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین اور ان کی ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، تو حضرت رحمت کے متوجہ کر کے اس میں سے ایک حصہ ساری مخلوقات کو تقسیم کر دیا، اور آدمی اور جانور اور دوسری مخلوقات میں جہاں بھی کوئی اثر رحمت کو پایا جاتا ہے وہ اسی حصہ تقسیم شدہ کا اثر ہے، ماں باپ اور اولاد میں، بھائی بہنوں میں، شوہر بیوی میں، غم رشتہ داروں میں، بڑے سیدوں اور دوسرے دوستوں میں جو باہمی ہمدردی اور محبت و رحمت کے تعلقات مشاہدہ کئے جاتے ہیں، وہ سب اسی ایک حصہ رحمت کے نتائج ہیں، باقی نتائج رحمت کے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لئے رکھے ہیں،

اور بعض روایات میں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حیثیت سے بھی روایت کیا گیا ہے۔ اس سے انسان کچھ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی خلاق پر کیسی اور کس درجہ ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی انسان بلکہ فرشتہ بھی اللہ جل شانہ کے شایان شان عبادت و طاعت تو ادا کر نہیں سکتا۔ اور جو اطاعت خلاف شان ہو وہ دنیا کے لوگوں کی نظر میں بجائے سبب انعام ہونے کے باعث ناراضی سمجھی جاتی ہے، یہ حال تو ہماری طاعت و عبادت اور سنات کا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کی باگاہ عالی کی نسبت سے دیکھا جائے تو سیئات سے کم نہیں، چہرہ اس پر یہ کہ حقیقی سیئات اور عاصی سے بھی کوئی بشر علی نہیں (إِلَّا مَنْ عَصَا اللَّهَ) ان حالات میں تقاضا سے انصاف تو یہ تھا کہ کوئی بھی عذاب سے نہ بچتا، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہر انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہر وقت برس رہی ہیں، یہ سب اسی رحمت کا نتیجہ ہے، جو ہر درگاہ عالم نے اپنے ذمہ لکھ لی ہے۔

تو جسے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے | اس کے بعد رحمت کا ملکہ کی تشریح ایک ضابطہ کی صورت میں اس طرح بیان فرمائی: **أَنقَضَ مِنْ عَمَلِهِمْ سُوْرَةً أَوْ جَہَاْلَةً ثُمَّ قَابَ مِنْ بَعْدِهَا سُوْرَةً** فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ یعنی جو آدمی جہالت سے کوئی بُرا کام کر بیٹھے اور اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اپنے عمل کو درست کرے تو اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والے ہیں، اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے، اور بہت رحمت کرنے والے ہیں، کہ صرف معافی پر کفایت نہ ہوگی، بلکہ انعامات سے بھی نوازاجائے گا۔

اس آیت میں لفظ جہالت سے بظاہر کسی کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ گناہ کی معافی کا وعدہ صرف اس صورت میں ہے جب کہ ناواقفیت اور جہل کے سبب کوئی گناہ سرزد ہو گیا جان تو بعد گناہ کرنے والا اس حکم میں داخل نہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں، کیونکہ جہالت سے مراد اس جگہ علی جہالت ہے، یعنی ایسا کام کر بیٹھے جیسا نتیجہ سے جاہل دے خبر کیا کرتا ہے، یہ ضرور نہیں کہ وہ واقع میں جاہل ہو، اس کی تائید خود لفظ جہالت سے بھی ہوتی ہے کہ یہاں لفظ جہل کے بجائے جہالت کا لفظ شاید اس کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ہی استعمال کیا گیا ہے کیونکہ جب تو علم کا مقابل ہے، اور جہالت علم و وقار کے مقابل ہے، لیکن لفظ جہالت محاورہ میں بولا ہی جاتا ہے علی جہالت کے لئے، اور اگر غور کیا جائے تو گناہ جب بھی کسی سے سرزد ہوتا ہے تو اس علی جہالت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی لئے بعض بزرگوں کا قول ہے کہ جو شخص اللہ و رسول کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ جاہل ہے، مراد اس سے یہی عملی جہالت ہے ناواقف اور بے علم ہونا ضروری نہیں، کیونکہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کی تیار

نفس اس پر دلالت کرتی ہیں کہ توبہ کرنے سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، خواہ غفلت و جہل کی وجہ سے سرزد ہوا ہو، یا جان بوجھ کر شرارت نفس اور اتباعِ جہلی کی وجہ سے۔

اس جگہ یہ بات خاص طور پر قابلِ نظر ہے کہ اس آیت میں گناہ ہنگاموں سے معفرت اور رحمت کا بوجہ دہرایا گیا ہے وہ دو چیزوں کے ساتھ مشروط ہے، ایک توبہ، دوسرے اصلاحِ عمل، توبہ کے معنی میں گناہ پر ندامت کے، حدیث میں ارشاد ہے: **إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ**، یعنی توبہ نام ہے ندامت کا۔

دوسرے آئندہ کے لئے اصلاحِ عمل، اس اصلاحِ عمل میں یہ بھی داخل ہے کہ آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا عزم، درپورا اہتمام کرے، اور یہ بھی شامل ہے کہ سابقہ گناہ سے جو حقوق کسی کے ضائع ہوئے ہیں تا حدِ ممکن تیارانِ کوا داکرے، خواہ وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد، حقوق اللہ کی مثال نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ فرائض میں کوتاہی کرنا ہے۔ اور حقوق العباد کی مثال کسی کے مال پر ناجائز قبضہ و تصرف کرنا، کسی کی آبرو پر حملہ کرنا، کسی کو گالی گلوچ کے ذریعہ یا کسی دوسری صورت سے ایذا پہنچانا ہے۔

اس لئے تکمیلِ توبہ کے لئے جس طرح یہ ضروری ہے کہ گزشتہ گناہ پر ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، اور آئندہ کے لئے اپنے عمل کو درست رکھے، اس گناہ کے پاس نہ جائے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جو نمازیں یا روزے غفلت سے ترک ہو گئے ہیں ان کی قضا کرے، جو زکوٰۃ نہیں دی گئی وہ اب ادا کرے، قربانی، صدقۃ الفطر کے واجبات میں کوتاہی ہوئی ہے تو ان کو ادا کرے، حج فرض ہونے کے باوجود ادا نہیں کیا تو اب ادا کرے اور خود نہ کر سکے تو حج بدل کر اے، اور اگر اپنے سامنے حج بدل اور دوسری قضاؤں کا موقع پورا نہ ملے تو وصیت کرے کہ اس کے وارث اس کے ذمہ عائد شدہ واجبات کا فدیہ یا حج بدل کا انتظام کر لیں، خلاصہ یہ ہے کہ اصلاحِ عمل کے لئے صرف آئندہ کا عمل درست کر لینا کافی نہیں، پہلے فرائض و واجبات کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔

اسی طرح حقوق العباد میں اگر کسی کا مال ناجائز طور پر پیاسے تو اس کو واپس کرے، یا اس سے معاف کرائے اور کسی کو ہاتھ یا زبان سے ایذا پہنچائی ہے تو اس سے معاف کرائے، اور اگر اس سے معاف کرنا اختیار میں نہ ہو، مثلاً وہ مر جائے، یا ایسی جگہ چلا جائے جہاں اس کو پتہ معلوم نہیں، تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ اس شخص کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا سے مغفرت کرتے رہنے کا التزام کرے، اس سے امید ہے کہ صاحبِ حق راضی ہو جائے گا، اور یہ شخص سبکدوش ہو جائے گا۔

قُلْ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ط

تو کہ میں نے جو کچھ گھبراہٹ کیا ہے اس سے کہ بندگی کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا

قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ ۚ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذْ أَوْمَأْنَا مِنَ الْمُهْتَرِينَ ﴿۵۶﴾

تو کہ میں نہیں چلتا تمہاری خواہش پر بیشک اب تو میں بہک جاؤں گا اور نہ چوں گا ہدایت پانیداروں کی

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي ۚ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا اسْتَعَجِلُونِ ط

تو کہ میں ہوں بخوبی شہادت پہنچی میرے رب کی اور تم نے اس کو جھٹلایا میرے پاس نہیں ہو جس کی تم جلدی

بِهِ ۚ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ۚ يَقْضُ الْعَنَقَ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِيلِينَ ﴿۵۷﴾

کرو جو جو حکم کسی کا نہیں سوا اللہ کے بیان کرتا ہوں عنق بات اور نہ سب اچھا فیصلہ کرنے والا ہے

قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا اسْتَعَجِلُونَ بِهِ ۚ لَفُضِّي ۚ إِلَّا مَرُ بَلِيٍّ وَ

تو کہ اگر ہوتی میرے پاس وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو میں فوراً چھڑتا جھڑتا درمیان میرے اور

بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿۵۸﴾

درمیان تمہارے اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو

خلاصہ تفسیر

آپ (ان معاندین سے) کہہ دیجئے کہ مجھ کو (حق تعالیٰ کی طرف سے) اس معاملت کی غمی

ہے کہ ان (معبودوں) کی عبادت کروں جن کی تم لوگ اللہ (کی توحید) کو چھوڑ کر عبادت کرتے

ہو (اور ان کے طریقہ کی گمراہی ظاہر کرنے کے لئے) آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے (بہل)

خیالات کا اتباع نہ کروں گا، کیونکہ (اگر فوذا اللہ میں ایسا کروں تو) اس حالت میں بے راہ

ہو جاؤں گا اور راہ (راست) پر چلنے والوں میں گمراہ ہوں گا، آپ (ان سے یہ بھی) کہہ دیجئے کہ میری

پاس تو (اس دین اسلام کے حق ہونے پر) ایک لیل (کافی موجود) ہے جو میرے رب کی

طرف سے (مجھ کو مل ہے، لیکن قرآن مجید جو کہ میرا معجزہ ہے جس سے میری تصدیق ہوتی ہے)

اور تم (بلاوجہ) اس کی تکذیب کرتے ہو (اور تم جو یہ کہتے ہو کہ اگر دین اسلام حق ہے تو ہمارے

انکار پر آسمان سے پتھر برسیں یا کوئی اور عذاب سخت آئے، جیسا کہ دوسری جگہ ان الفاظ سے

مذکور ہے: إِنَّ كَانْ هَٰذَا أَهْوَاءَ الْغَوَّٰی مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حُمْرًا مِّنَ السَّمَاءِ

أَوْ أَثْقُلْنَا بِعَذَابٍ ۚ لَّيْلَةٌ تَأْسُ ۚ تَوَاسَّ كَآجِبَابٍ ۚ يَٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ لَيْسَ لَكُم مِّنْ عِزِّ رَبِّ

(ایم) وہ میرے پاس (یعنی میری قدرت میں نہیں) حکم کسی کا نہیں (چلتا) بجز اللہ کے (اور اللہ حکم
نزل عذاب کا جو انہیں تو میں کیسے عذاب دکھلا دوں) اللہ تعالیٰ حق بات کو دلیل سے بتلا دیتا
ہے اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہے (چنانچہ اس نے میری رسالت کی واضح اور
قوی دلیل قرآن کریم بھیج دیا اور دوسرے واضح معجزات ظاہر فرما دیئے اور دلیل صحیح ایک
بھی کافی ہوتی ہے تو تمہاری فرمائش دلیلیں ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں، اس لئے اس وقت
نزل عذاب کے ذریعہ فیصلہ نہیں فرمایا) آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس (یعنی میری قدرت
میں) وہ چیز ہوتی جس کا حکم تقاضا کر رہے ہو (یعنی عذاب) تو (اب تک) میرا اور تمہارا باہمی
قنصلہ (کہیں کا) فیصلہ ہو چکا ہوتا اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے (کہہ کر کے ساتھ کیا
معاملہ کس وقت کیا جائے)

رَبُّ آيَاتٍ آیات مذکورہ میں کفار کی طرف سے نزول عذاب کی عاجلانہ فرمائش اور اس کا
جواب خیر انصار صلیین میں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر آج علم
بالظالمین میں مذکور تھا، آگے تمام معجزات و مقدمات پر اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کا احاطہ
بیان کیا جاتا ہے۔

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ

اور اسی کے پاس کھیاں ہیں غیب کی کہ ان کو کوئی نہیں جانتا اس کے سوا اور وہ جانتا ہر جو کچھ بھل

وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ سَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي

اور دریا میں ہر اور نہیں سمجھتا کوئی پتا مگر وہ جانتا ہے اس کو اور نہیں گننا کوئی دانہ

ظَلَمْتَ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَافٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ

زمین کے اندھیروں میں اور نہ کوئی ہری چیز اور نہ کوئی سوکھی چیز، مگر وہ سب کتاب میں

مُبَيَّنٌ ۝۵۹ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم

میں ہے، اور وہی ہے کہ قبضہ میں لے لیتا ہے تم کو رات میں اور جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر چکے

بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ

جو دن میں پھر تم کو اٹھا دیتا ہے اس میں تاکہ پورا ہو وہ وعدہ جو مقرر ہو چکا ہو پھر اس کی طرف

مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۶۰ وَهُوَ الْقَاهِرُ

تم کو واپس لے جائے پھر خبر دے گا تم کو اس کی جو کچھ تم کرتے ہو اور وہی غالب ہے

فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ

اپنے بندوں پر اور بھیجا جو تم پر نگہبان یہاں تک کہ جب آچینے تم میں سے

الْمَوْتُ تُوَفِّقَهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿٦١﴾ ثُمَّ رُدُّوْا

کسی کو موت تو قبضہ میں لے لیتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتہ اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، پھر واپس آتے ہیں

إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَيُّ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسُرْعَ

اللہ کی طرف ہر مالک اس کا ہو سچا سنو کہ جو حکم اس کا ہو اور وہ بہت جلد

الْحَسْبُ لِلَّهِ

حساب لینے والا ہے

خلاصہ تفسیر

اور اللہ تعالیٰ کے پاس (یعنی اسی کی قدرت میں) ہیں خزانے تمام نعمی اشیاء (لکنہ) کے

دان میں سے جس چیز کو جس وقت اور جس قدر چاہیں ظہور میں لاتے ہیں، ان اشیاء میں عذاب کی

نعمیں بھی آگئیں، مطلب یہ کہ اگر کسی کو ان چیزوں پر قدرت نہیں، اور جس طرح قدرت کا ملکہ ان

کی ساتھ خاص ہے، اسی طرح ان کا علم تمام اور کامل بھی، چنانچہ ان حشر ائین فنیہ کو کوئی نہیں

جاتا بجز اللہ تعالیٰ کے، اور وہ ان تمام چیزوں کو بھی جانتا ہے جو خشکی میں ہیں اور جو دریا میں

ہیں اور کوئی پتہ (تک) درخت سے نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے اور کوئی دانہ

(تک) زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی تراؤ خشک چیز (مثل پھل وغیرہ

کے) گر گئی ہے، مگر یہ سب کتاب مبین (یعنی لوح محفوظ) میں (مرقوم) ہیں، اور وہ (اللہ تم)

ایسا ہے کہ (اکثر) رات میں (سوئے) کے وقت تمھاری رُوح (نفسانی) کو جس سے احساس

و ادراک متعلق ہے) ایک گونہ تبص کر لیتا ہے (یعنی معطل کر دیتا ہے) اور کچھ تم دن میں

کرتے ہو اس کو (دروا) جانتا ہے پھر تم کو دن میں جگا اٹھاتا ہے تاکہ (اسی سوئے) جاگنے

کے (دووں سے) میعاد مبین (دنمندی زندگی) تمام کر دی جاوے پھر اسی (اللہ کی

طرف) (مرکز) تم کو جاتا ہے، پھر تم کو بتلاوے گا جو کچھ تم (دنیا میں) کیا کرتے تھے،

(اور اس کے مناسب جزاء اور سزا جاری کرے گا) اور وہی (اللہ تعالیٰ قدرت سے)

اپنے بندوں کے اوپر غالب ہیں برتر ہیں اور (اے بندو) تم پر (تمھارے اعمال اور

جان کی) انگریزی کرنے والے (فرشتے) بھیجتے ہیں (جو زندگی پھر تمھارے اعمال کو بھی

دیکھتے ہیں اور تمھاری جان کی بھی حفاظت کرتے ہیں) یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے تو (اس وقت) اس کی روح ہمارے جیسے ہوئے (فرشتے) قبض کر لیتے ہیں اور ذرا کوتاہی نہیں کرتے (بلکہ جن وقت حفاظت کا حکم تھا حفاظت کرتے رہے، جب موت کا حکم ہو گیا تو وہی محافظ روح قبض کرنے والے فرشتوں کے ساتھ مل جاتے ہیں) پھر سب اپنے مالک حقیقی کے پاس لائے جاویں گے، خوب سن لو (اس وقت) فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا (اور کوئی دخل نہ ملے گا) اور وہ بہت جلد حساب لے لے گا۔

معارف و مسائل

گناہوں سے بچنے: تمام دنیا کے مذاہب میں اسلام کا طغرائے امتیاز اور اس کا رکن اعظم کاغذِ اکسیر عقیدہ توحید ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ایک اور کیا جانے کا نام توحید نہیں، بلکہ اس کو تمام صفات کمال میں یکتا و بے مثل ماننے اور اس کے سوا کسی مخلوق کو ان صفات کمال میں اس کا سہم و شریک نہ سمجھنے کو توحید کہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی صفات کمال: حیات، علم، قدرت، تسبیح، بصر، ارادہ، مشیت، خلق، رزق وغیرہ وہ ان سب صفات میں ایسا کامل ہے کہ اس کے سوا کوئی مخلوق کسی صفت میں اس کے برابر نہیں ہو سکتی، پھر ان صفات میں بھی دو صفتیں سب سے زیادہ ممتاز ہیں: ایک علم، دوسرے قدرت، اس کا علم بھی تمام موجود و غیر موجود، ظاہر اور باطنی، بڑے اور چھوٹے، مرزدہ ذرہ بڑی اور چھوٹے، اور اس کی قدرت بھی ان سب پر پوری پوری محیط ہے، مذکورہ دو آیتوں میں انہی دو صفتوں پر مکمل یقین اور اس کے انحصار کی کیفیت پیدا کرنے تو اس سے کوئی جرم و گناہ مرزدہ ہو ہی نہیں سکتا، ظاہر ہے کہ اگر ایک انسان کو اپنے ہر قول و عمل اور نشست و برخاست میں ہر قدم پر یہ تحضر رہے کہ ایک عظیم و خیر قادر و مطلق مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور میرے ظاہر و باطن اور دل کے ارادہ اور خیال تک واقف ہے تو یہ انحصار کبھی اس کا قدم اس قادر و مطلق کی نافرمانی کی طرف نہ اٹھنے دے گا، اس لئے یہ دونوں آیتیں انسان کو انسان کامل بنانے اور اس کے اعمال و اخلاق کو درست کرنے اور درست رکھنے میں نفع اکسیر ہیں۔

پہلی آیت میں ارشاد فرمایا: وَعِنْدَ كَمَا مَقَاتِلُهُمُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ لفظ مقَاتِل جمع ہے، اس کا مفرد مَقَاتِل بفتح میم بھی ہو سکتا ہے، جو خزانہ کے لئے بولا جاتا ہے

اور غیب کی قسم بھی جو سکتا ہے، جس کے معنی میں کبھی، لفظ مفارح میں دونوں معنی کی گنجائش ہے، اسی کو بعض مفسرین اور مترجمین نے اس کا ترجمہ غزانوں سے کیا ہے، اور بعض نے کنبیوں سے، اور حامل دونوں کا ایک ہی ہے، کیونکہ کنبیوں کا مالک ہونے سے بھی غزانوں کا مالک ہونا مراد ہوتا ہے۔ قرآنی اصطلاحات میں علم غیب اور لفظ غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو ابھی وجود میں نہیں آئیں، یا جو دنیا اور قدرتِ سامہ مطلقہ صحت اللہ تعالیٰ کی صفتِ خاصہ کی مخلوق اس میں شریک نہیں ہیں، یا کائنات میں آئندہ پیش آنے والے واقعات میں جو قیامت سے متعلق ہیں، مثلاً یہ کہ کون، کب، اور کہاں پیدا ہوگا، کیا کیا کام کرے گا، کتنی عمر ہوگی، عمر میں کتنے سانس لے گا، کتنے قدم اٹھائے گا، کہاں مرے گا، کہاں دفن ہوگا، رزق کس کو کتنا اور کس وقت ملے گا، بارش کس وقت، کہاں اور کتنی ہوگی۔

اور دوسری قسم کی مثال وہ تل ہے جو عورت کے رحم میں وجود تو اختیار کر چکا ہو، مگر یہ کسی کو معلوم نہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی، خوب صورت ہے یا بد صورت، نیک طبیعت ہے یا بد طبیعت، اسی طرح اور ایسی چیزیں جو وجود میں آجانے کے باوجود مخلوق کے علم و نظر سے غائب ہیں۔ عَلَّمَ مَا هُمْ أَفْعَبُ کے معنی یہ ہوتے کہ اللہ کے پاس ہیں غزانے غیب کے، اس کے پاس ہونے سے مراد اس کی ملک اور قبضہ میں ہونا، مطلب یہ ہوا کہ غیب کے غزانوں کا علم بھی اس کے قبضہ میں ہے، اور ان کو وجود و نہو میں لانا بھی اسی کی قدرت میں ہے کہ کب کب اور کتنا کتنا وجود میں آئے گا، جیسا کہ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں مذکور ہے: وَلَا يَنْفَعُ شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ كَافَّةً، یعنی ہمارے پاس ہر چیز کے غزانے میں مگر ہم ہر چیز کو ایک خاص انداز سے نازل کرتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس جملہ سے حق تعالیٰ کا بے مثال کمال علمی بھی ثابت ہو گیا اور کمال قدرت بھی، اور یہ بھی کہ یہ علم غیب اور قدرت مطلقہ صرف اللہ جل شانہ کی صفت ہے اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، آیت میں لفظ عَلَّمَ کو مقدم کر کے قواعد ربیت کے مطابق اس حصر اور اختصاص کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، آگے اس اشارہ کو صراحت میں تبدیل کر کے پوری طرح دلنشین کرنے کے لئے ارشاد فرمایا: لَا يَسْمَعُ سَمْعًا وَلَا يَبْصُرُ بَصَرًا، یعنی ان غزائن غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

اس لئے اس جملہ سے دو باتیں ثابت ہوئیں، اول حق تعالیٰ کا تمام غیب کی چیزوں پر علم محیط کے ساتھ مطلع اور ان سب پر قدرت کا ملکہ کے ساتھ قادر ہونا، دوسرے ذات حق

جل شانہ کے سوا کسی مخلوق یا کسی چیز کو ایسا علم و قدرت حاصل نہ ہونا۔

قرآن کی اصطلاح میں لفظ غیب کے جو معنی (حوالہ تفسیر مظہری) اور بیان کئے گئے ہیں، کہ وہ چیزیں جو ابھی وجود میں نہیں آئیں یا ابھی میں گرا بسے تک کسی مخلوق پر ان کا ظہور نہیں ہوا، اگر ان کو پیش نظر رکھا جائے تو مسئلہ غیب پر سطحی نظر میں جو شبہات عوام کو پیش آیا کرتے ہیں خود بخود ختم ہو جائیں۔

لیکن عام طور پر لوگ لفظ غیب کے لغوی معنی لیتے ہیں کہ جو چیز ہمارے علم و نظر سے غائب ہو، خواہ دوسروں کے نزدیک اس کا علم حاصل کرنے کے ذرائع موجود ہوں اس کو بھی غیب کہنے لگتے ہیں، اس کے نتیجہ میں طح طرح کے شبہات سامنے آتے ہیں، مثلاً علم نجوم، جبر، رمل، یا تھیلی کی لکیروں وغیرہ سے جو آئندہ واقعات کا علم حاصل کیا جاتا ہے، یا کشف و الہام کے ذریعہ کسی شخص کو واقعات آئندہ کا علم ہو جاتا ہے، یا مان سون کا رُخ اور اس کی قوت رفتار کو دیکھ کر موسمیات کے ماہرین ہونے والے باد و باران کے متعلق پیشین گوئیاں کرتے ہیں، اور ان میں بہت سی باتیں صحیح بھی ہو جاتی ہیں، یہ سب چیزیں عوام کی نظر میں علم غیب ہوتی ہیں، اس لئے آیت مذکورہ پر یہ شبہات ہونے لگتے ہیں کہ قرآن حکیم نے تو علم غیب کو ذات حق جل شانہ کی خصوصیت بتلایا ہے، اور مشاہدہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی حاصل ہو جاتا ہے۔

جواب واضح ہے کہ کشف و الہام یا وحی کے ذریعہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندہ کو کسی آئندہ واقعہ کی اطلاع دیدی تو فتر آئی اصطلاح میں وہ علم غیب نہ رہا، اسی طرح اسباب و آلات کے ذریعہ جو علم حاصل کیا جاسکے وہ بھی اصطلاح قرآنی کے لحاظ سے علم غیب نہیں، جیسے حکمت موسمیات کی خبریں، یا بعض دیکھ کر بعض کے مخفی حالات بتلا دینا، وچ یہ ہے کہ حکمت موسمیات کو یا کسی حکیم ڈاکٹر کو ایسی خبریں دینے کا موقع جب ہی ہاتھ آیا جب ان واقعات کا مادہ پیدا ہو کر ظاہر ہو جاتا ہے، فرق اتنا ہے کہ ابھی اس کا ظہور عام نہیں ہوتا آلات کے ذریعہ اہل فن کو ظاہر ہوتا ہے، عوام بے خبر رہتے ہیں، اور جب یہ مادہ قوی ہو جاتا ہے تو اس کا ظہور عام ہو جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ حکمت موسمیات میں ہندو دھیندہ بعد ہونیوالی بارش کی خبر آج نہیں دے سکتا، کیونکہ ابھی اس بارش کا مادہ سامنے نہیں آیا، اسی طرح کوئی حکیم ڈاکٹر سال سال پہلے کی کھائی ہوئی، یا دو سال بعد کھائی جانے والی دوا یا غذا وغیرہ کا پتہ آج نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کا کوئی اثر عادت نہیں میں نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ کسی چیز کے آثار و نشانات دیکھ کر اس کے

دجہ کی خبر دیدی جاتی ہے، اور جب اس کے آثار و نشانات اور مادہ ظاہر ہو چکا تو اب وہ غیب میں شامل نہ رہا بلکہ مشاہدہ میں آگیا، البتہ لطیف یا ضعیف ہونے کی وجہ سے عام مشاہدہ میں بھی نہیں آیا، جب قوت پکڑ لے گا تو عام مشاہدہ میں بھی آجائے گا۔

اس کے علاوہ ان سب چیزوں سے حاصل ہونے والی واقفیت سب کچھ ہونے کے بعد بھی تخمینہ و اندازہ ہی کی حیثیت رکھتی ہے، علم جو یقین کا نام ہے وہ ان میں سے کسی چیز سے کسی کو چل نہیں پڑتا، یہی وجہ ہے کہ ان خبروں کے غلط ہونے کے بے شمار واقعات آئے دن پیش آتے رہتے ہیں۔

۱۔ علم نجوم وغیرہ سوس میں جو چیزیں حسابات سے متعلق ہیں ان کا علم تو علم ہے، مگر وہ غیب نہیں، جیسے حساب لگا کر کوئی یہ کہے کہ آج ۵ بج کر اکتالیس منٹ پر آفتاب طلوع ہوگا یا غلاں چھینے فلان تاریخ کو چاند گرہن یا سورج گرہن ہوگا اظہار ہے کہ یہ ایک محسوس چیز کی رفتار کا تخمینہ لگا کر وقت کی تعیین کرنا، ایسا ہی ہے جیسے ہم ہوائی جہازوں اور ریلوں کے کسی پورٹ یا اسٹیشن پر پہنچنے کی خبر دیدیتے ہیں، اس کے علاوہ نجوم وغیرہ سے جو خبریں معلوم کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں، تنجوت میں ایک سچ نکل آتا کوئی علم نہیں۔

حلق میں لڑکا ہے یا لڑکی، اس کے بارے میں بھی بہت سے اہل فن کچھ کہا کرتے ہیں، مگر تجربہ شہد ہے کہ اس کا درجہ بھی وہی تخمینہ و اندازہ کا ہے یقینی نہیں، اور تنائیس دو چار کا صحیح ہو جانا ایک طبعی اثر ہے، وہ کسی علم و آگاہی سے تعلق نہیں رکھتا۔

ہاں جب ایسے کے آلات ایجاد ہوئے تو بعض لوگوں کا خیال تھا کہ شاید اس کے ذریعہ سب کا نریا مادہ ہونا معلوم ہو جایا کرے گا، مگر تجربہ نے ثابت کر دیا کہ ایسے کے آلات بھی یہ یقین نہیں کر سکتے کہ حل میں لڑکا ہے یا لڑکی۔

خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز قرآنی اصطلاح میں غیب ہے اس کا سوا بے خدا سے قدرے کسی کو علم نہیں، اور جن چیزوں کا علم لوگوں کو بعض اسباب و آلات کے ذریعہ عادتاً حاصل ہو جاتا ہے وہ درحقیقت غیب نہیں، گو ظہور عام نہ ہونے کی وجہ سے اس کو غیب کہتے ہوں۔

اسی طرح کسی رسول و نبی کو بذریعہ وحی یا کسی ولی کو بذریعہ کشف و الہام جو غیب کی کچھ چیزوں کا علم دیدیا گیا تو وہ غیب کی حدود سے نکل گیا، اس کو قرآن میں غیب کی بجائے انباء الغیب کہا گیا ہے، جیسا کہ متعدد آیات میں مذکور ہے: **ثَلَاثَ مِائَاتٍ نَّبَاُ غَيْبٍ تُرْوٰی عَنْ رَسُوْلٍ اٰتٰیكَ**، اس لئے آیت مذکورہ میں **لَا یَعْلَمُ مَعَا لَکَ هُوَ**، یعنی غیب کے

خزائن کو بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، اس میں کسی شبہ یا استثناء کی گنجائش نہیں۔

اس جملہ میں تو حق جل شانہ کی یہ خصوصی صفت بتلائی گئی ہے کہ وہ عالم الغیب ہو، مغرب کو جانتا ہے، بعد کے جملوں میں غیب کے بالمقابل علم شہادت یعنی حاضر و موجود چیزوں کے علم کا بیان ہے کہ ان کے علم میں بھی اللہ جل شانہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کا علم محیط ہے کوئی ذرہ اس سے باہر نہیں، ارشاد فرمایا کہ وہی جانتا ہے ہر اس چیز کو جو خشکی میں ہے اور اس چیز کو جو دریا میں ہے، اور کوئی پتہ کسی درخت کا نہیں گرتا جس کا علم اس کو نہ ہو، اسی طرح کوئی دانہ جو زمین کے تاریک حصہ میں مستور ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، اور ہر تر و خشک میں گل کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے علم میں ہے اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ علم کے متعلق دو چیزیں حق تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ہیں جن میں کوئی فرشتہ یا رسول یا کوئی دوسری مخلوق شریک نہیں، ایک علم غیب، دوسرے موجودات کا علم محیط جس سے کوئی ذرہ مخفی نہیں، پہلی آیت میں انہی دونوں مخصوص صفات کا بیان..... اس طرح ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس کے پہلے جملہ میں پہلی خصوصیت کا بیان ہے وَعَيْنُكَ مَعَهُ الْقَائِمُ الْغَيْبِ لَا يَخْفَىٰ عَالَمًا وَلَا حَاوً، اور بعد کے جملوں میں تمام کائنات و موجودات کے علم محیط کا ذکر اس طرح فرمایا کہ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ لَا يَخْفَىٰ لَكَ شَيْءٌ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ہر اس چیز کو جو خشکی میں ہے اور جو دریا میں ہے، مراد اس سے گل کائنات و موجودات ہے، جیسے صبح و شام کا لفظ بول کر پورا زمانہ اور مشرق و مغرب کا لفظ بول کر پوری زمین مراد لی جاتی ہے، اسی طرح برد بحر یعنی خشکی اور دریا بول کر مراد اس سے پورے عالم کی کائنات و موجودات ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ کا علم تمام کائنات پر محیط ہے۔

آگے اس کی مزید تشریح و تفصیل اس طرح بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا تمام کائنات پر احاطہ علمی صرف یہی نہیں کہ بڑی بڑی چیزوں کا اس کو علم ہو، بلکہ ہر چھوٹی سے چھوٹی، مخفی سے مخفی چیز بھی اس کے علم میں ہے، فرمایا وَمَا تَقْلُطُ مِنْ ذَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا یعنی سارے جہان میں کسی درخت کا کوئی پتہ نہیں گرتا جو اس کے علم میں نہ ہو، مراد یہ ہو کہ ہر درخت کا ہر پتہ گرنے سے پہلے اور گرنے کے وقت اور گرنے کے بعد اس کے علم میں ہے وہ جانتا ہے کہ ہر پتہ درخت پر لٹکا ہوا کتنی مرتبہ الٹ پلٹ ہوگا، اور کب اور کہاں گرے گا، اور پھر وہ کس کس حال سے گزرے گا، گرنے کا ذکر شاید اس لئے کیا گیا ہے کہ اس کے تمام حالات کی طرف اشارہ ہو جائے کیونکہ پتہ کا درخت سے گرنا اس کے نشو و نما اور نباتی زندگی کا آخری حال ہو، آخری حال کا ذکر کر کے تمام حالات کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا **وَاَكْحَبْتُمْ فِي ظُلُمَاتٍ اَلَا تُعْزِي**، یعنی پروہ دانہ جو زمین کی گہرائی اور اندھیری میں کہیں پڑا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، پہلے درخت کے پتہ کا ذکر کیا جو عام فطرتوں کے سامنے گرتا ہے، اس کے بعد دانہ کا ذکر کیا، جو کاشتکار زمین میں ڈالتا ہے، یا خود بخود کہیں زمین کی گہرائی اور اندھیری میں مستور ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر تمام کائنات پر علم باری تعالیٰ کا حاوی ہونا تراور خشک کے عنوان سے ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ یہ سب چیزیں اللہ کے نزدیک کتاب میں ہیں لکھی ہوئی ہیں، کتاب میں اس سے مراد بعض حضرات مقتدرین کے نزدیک لوح محفوظ ہے، اور بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد علم الہی ہے، اور اس کو کتاب میں سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ جیسے لکھی ہوئی چیز محفوظ ہو جاتی رہے، اس میں ہمو نسیان کی راہ نہیں رہتی اسی طرح اللہ جل شانہ کا یہ علم محیط تمام کائنات کے ذرہ ذرہ کا صرف تخمینہ نہیں بلکہ یقینی ہے۔

قرآن مجید کی بہت سی آیات اس پر شاہد ہیں کہ اس طرح کا علم محیط جس سے کائنات کا کوئی ذرہ اور اس کا کوئی حال خارج نہ ہو یہ صرف ذات حق جل شانہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ سورۃ لقمان میں ہے:

اَلَمْ اَنْزَلْكَ مِنْ ثَمَرٍ مَّقْطَرٍ
مِنْ حَرَدٍ فَنَقَّصْنِي فِي سَخَرٍ
اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ
يَا بَنِي اَمَّا اِنَّكَ لَاطِيفٌ
خَبِيرٌ

”یعنی اگر کوئی دانہ رانی کے برابر ہو جو
وہ پتھر کے جگر میں پیوست ہو یا آسمانوں
میں باز میں کہیں ہو اللہ تعالیٰ ان سب
کو جمع کر لیں گے، بیشک اللہ تعالیٰ
لطیف اور ہر چیز سے خبردار ہے“

آیۃ الکرسی میں ہے:

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا
خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُوْنَ بِشَيْءٍ
مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ

”یعنی اللہ تعالیٰ سب انسانوں کے اگلے
اور پچھلے سب حالات سے واقف ہیں
اور سائے انسان مل کر اس کے علم میں
کسی ایک چیز کا جس کا علم نہیں کر سکتے، بجز اتنے علم کے جو اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہتا ہے“

سورۃ یونس میں ہے:

وَمَا يَكْزِبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ
مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا
فِي السَّمَاءِ

”یعنی ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز
زمین و آسمان میں آپ کے رب کے علم سے
جدا نہیں ہے“

اور سورۃ طلاق میں ہے:

وَاَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عِلْمًایعنی اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط
ہے

اسی طرح بے شمار آیات میں یہ معنوں مختلف عنوانات سے آیا ہوا ہے، خلاصہ یہ کہ ان آیات میں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ بیان فرما دیا گیا ہے کہ غیب کا علم جس کو قرآن میں غیب کہا گیا ہے اور اس کی تفسیر اوپر گذر چکی ہے، یا تمام کائنات کا علم محیط صرف اللہ جل شانہ کی مخصوص صفت ہے، ..... کسی فرشتہ یا رسول کے علم کو اسی طرح ہر ذرہ کائنات پر محیط سمجھنا وہ عیسائیوں کی طرح رسول کو خدا کا درجہ دینا ہے اور خدا تعالیٰ کے برابر قرار دینا ہے جو بمصریح قرآن کریم شرک ہے، سورۃ شعراء میں شرک کی یہی حقیقت بیان فرمائی گئی ہے:

قَالَ اللَّهُ إِنَّكُمْ أَنْتَ لَقَدْ صَلَّيْتَ
مَعِيَ إِذْ سَأَوْتُمْ رَبِّيَ
الْطَّائِفِينَیعنی قیامت کے روز مشرکین کہیں گے
کہ جنہا ہم سخت مگر اسی میں تھے کہ تم کو
یعنی بتوں کو رب الطائین کے برابر کرتے تھے

بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو اور بالخصوص حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی ہزاروں لاکھوں چیزوں کا علم عطا فرمایا ہے اور سب فرشتوں اور انبیاء سے زیادہ عطا فرمایا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی برابر کسی کا علم نہیں، نہ ہو سکتا ہے، ورنہ پھر یہ رسول کی تعظیم کا وہ غلو ہو گا جو عیسائیوں نے اختصیا کر لیا، کہ رسول کو خدا کے برابر ٹھہرا دیا، اسی کا نام شرک ہے، لہذا بالشر منہ۔

یہاں تک پہلی آیت کا بیان تھا، جس میں اللہ جل شانہ کی صفت علم کی خصوصیت کا بیان ہے، کہ وہ بر غیب و شہادت اور ہر ذرہ ذرہ کائنات پر حاوی ہے، دوسری آیت میں اسی طرح حق تعالیٰ کی صفت قدرت اور اس کے قادر مطلق ہونے کا بیان ہے جو اسی کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، ارشاد ہے:

وَهُوَ الْغَنِيُّ بِئِنَّ قُلُوبَكُمْ بِالْأَيْدِي وَبِأَلْفِ قُلُوبٍ مِّمَّنْ

فِيهِ لِيُفَضِّلَ أَجَلٌ مُّسْتَعْتَبٌ، یعنی اللہ تعالیٰ ہر رات میں تمہاری روح کو ایک گونہ قبض کر لیتا ہے، اور پھر صبح کو جگا کر اٹھا دیتا ہے، تاکہ تمہاری مقررہ عمر پوری کر دے، اور پھر دن بھر میں تم جو کچھ کرتے رہو وہ سب اس کے علم میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کا ملکہ ہو کہ انسان کے جینے، مرنے، اور مکرر دوبارہ زندہ ہونے کا ایک نمونہ ہر روز اس کے

سانے آثار ہوتا ہے، حدیث میں نیند کو موت کا بھائی فرمایا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ نیند انسان کے تمام قویٰ کو ایسا ہی محطل کر دیتی ہے جیسے موت۔

اس آیت میں حق تعالیٰ نے نیند اور بچہ اس کے بعد بیماری کی مثال پیش فرما کر انسان کو اس پر متنبہ فرمایا ہے کہ جس طرح ہر رات اور ہر صبح میں ہر شخص شخصی طور پر مگر جینے کی ایک مثال کا مشاہدہ کرتا ہے، اسی طرح پورے عالم کی اجتماعی موت اور پھر اجتماعی زندگی کو سمجھ لو، جس کو قیامت کہا جاتا ہے، جو ذات اس پر قادر ہے اس کی قدرت کا معاملہ سے وہ بھی مستبعد نہیں، اسی لئے آخر آیت میں فرمایا، اَشْهَدُ اَنَّكَ مَرْجِعٌ عِلْمٌ يَكْتُبُ لَكُمْ فَمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ یعنی پھر تم کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو جتلائے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے، مراد یہ ہے کہ اعمال کا حساب ہوگا، پھر اس پر جزا و سزا ہوگی۔

تیسری آیت میں اسی ضمنوں کی مزید تفصیل اس طرح بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں پر ایک قوتِ قاہرہ رکھتا ہے، جب تک اس کو ان کا زندہ رکھنا منظور ہوتا ہو تو حفاظت کرنے والے فرشتے ان کی حفاظت کے لئے بھیج دیتا ہے، کسی کی مجال نہیں جو اس کو نقصان پہنچاؤ اور جب کسی بندہ کا مقررہ وقت عمر کا پورا ہو جاتا ہے تو یہی حفاظت کرنے والے فرشتے اس کی موت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور اب اس کی موت کے اسباب فراہم کرنے میں ذرا کمی نہیں کرتے، اور پھر مگر ہی معاملہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ مُرَدُّوْا اِلٰی اللّٰهِ، یعنی دوبارہ زندہ ہو کر پھر اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر کئے جائیں گے، اس جگہ احکم الحاکمین کے سامنے پیشی اور عمر بھر کے حساب کا جب خیال کیا جائے تو کس کی مجال ہے جو پورا اتر سکے، اور عذابِ جہنم کے اس لئے اس کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا اِلٰی اللّٰهِ مَوْءِنُّهُمْ اَلْحَقُّ، یعنی اللہ تعالیٰ صرف حاکم اور احکم الحاکمین ہی نہیں وہ اپنے بندوں کے مولیٰ بھی ہیں جو ہر موقع پر ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔

اس کے بعد فرمایا اَلَا كُنْتُمْ اَعْلَمُ، بیشک فیصلہ اور حکم صرف اسی کا ہے، یہاں یہ خیال ہو سکتا تھا کہ ایک ذات اور اربوں انسانوں کی پوری پوری عمروں کا حساب نئے نئے کیا کس طرح؟ اس لئے اس کے بعد فرمایا وَهُوَ اَعْلَمُ، یعنی اللہ تعالیٰ کے کاموں کو اپنے کاموں پر قیاس کرنا جہالت ہے، وہ بہت جلد سب حساب پورا فرما لیں گے۔

قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ عُوْنَهُ تَضَرُّعًا وَ

نو کہ کون تم کو بچالاتا ہو جنگل کے اندھیروں سے اور دریا کے اندھیروں سے اس وقت میں کہ بھارت ہو

خُفْيَةً ۚ لَئِنْ أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّكْرِيْنَ ﴿۶۳﴾

تم اس کو گھڑ کر آکر اور بچے سے کہ اگر ہم کو بچا دیں اس بلا سے تو اللہ ہم ضرور احسان لائیں گے

قُلْ اَللّٰهُ يَنْجِيْكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ مُّشْرِكُوْنَ ﴿۶۴﴾

نو کہ اللہ تم کو بچاتا ہے اس سے اور ہر سختی سے پھر بھی تم شرک کرتے ہو

خلاصہ تفسیر

آپ ان لوگوں سے کہتے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کی ظلمات (یعنی شدائد) سے اس حالت میں نجات دیدیتا ہے کہ تم اس کو (نجات دینے کے لئے) بھارتے ہو (کبھی) تیرا ظاہر کر کے اور (کبھی) چپکے چپکے (ادریوں کہتے ہو) کہ (اے اللہ) اگر آپ ہم کو ان (ظلمات) سے (اب کے) نجات دیدیں تو (پھر) ہم ضرور حق شناسی (پر قائم رہنے) والوں سے ہو جاویں (یعنی آپ کی توحید کئے بڑی حق شناسی ہے قائل رہیں، اور اس سوال کا جواب جو کہ متعین ہے اور وہ لوگ بھی کوئی دوسرا جواب نہ دیں گے اس لئے) آپ (ہی) کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے (جب کبھی نجات ملتی ہے) اور (ان ظلمات) مذکورہ کی کیا تخصیص ہے بلکہ ہر غم سے (وہی نجات دیتا ہے مگر) غم (ایسے ہو کہ) پھر بھی (بعد) نجات پانے کے بدستور) شرک کرنے لگتے ہو (جو کہ اعلیٰ درجہ کی ناحق شناسی ہو، اور وعدہ کیا محتاج شناسی کا، غرض یہ کہ شدائد میں تمھارے اقرار سے توحید کا حق ہونا ثابت ہو جاتا ہے، پھر انکار کب قابل التفات ہے)

معارف ومسائل

علم الہی اور قدرت | پچھلی آیتوں میں اللہ جل شانہ کے علم و قدرت کا کمال اور ان کی بے مثال مطلقہ کے کچھ مظاہر وسعت بیان کی گئی تھی، مذکورہ آیات میں اس علم و قدرت کے کچھ آثار اور

مظاہر کا بیان ہے،

پہلی آیت میں لفظ ظلمات، ظلمت کی جمع ہے، جن کے معنی ہیں اندھیری، ظلمات البر والبحر کے معنی خشکی اور دریا کی اندھیریاں ہے، چونکہ اندھیری کی مختلف قسمیں ہیں رات کی اندھیری

گھٹا بادل کی اندھیری، گرد و غبار کی اندھیری اور دھاریاں موجوں کی اندھیری، ان تہہ تمہوں کو ٹھائل کرنے کے لئے نقطہ قطعات جمع استعمال فرمایا گیا ہے۔

مگر یہ انسان کے مرنے اور آرام کرنے کے لئے اندھیری بھی ایک نعمت ہے، لیکن عام حالات میں انسان کا کام روشنی ہی سے چلتا ہے، اور اندھیری سب کاموں سے محصل کرنے کے علاوہ بہت سے مصائب اور آفات کا سبب بن جاتی ہے، اس لئے عرب کے محاورہ میں نقطہ ظلمات مصائب اور حوادث و آفات کے لئے بولا جاتا ہے، اس آیت میں بھی مفسرین نے یہی معنی بیان فرمائے ہیں۔

مطلب آیت کا یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ نے منتر کین سکہ کو تنبیہ اور ان کی غلط کاری پر آگاہ کرنے کے لئے رسول کو بھیجی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ان لوگوں سے یہ سوال کریں کہ بڑی اور بھری سفروں میں جب بھی وہ کسی مصیبت میں گھر جاتے ہیں، اور اس وقت تمام تجویں کو جھول کر صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، کسی علانیہ طور پر اپنی ذلت و عاجزی کا اعتراف کرتے ہیں اور کبھی دل میں اس کا اقرار کرتے ہیں کہ اس مصیبت سے تو سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اس خیال کے ساتھ یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دیدی تو ہم شکر و حق شناسی کو اپنا شیوہ بنائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنوں گے، اسی کو اپنا کارساز سمجھیں گے، اس کے سوا کسی کو اس کا شریک نہ سمجھیں گے کیونکہ جب ہماری مصیبت میں کوئی کام نہ آیا تو ہم ان کی پوجا پاٹ کیوں کریں، تو اب آپ ان سے پوچھئے کہ ان حالات میں کون ان کو مصائب اور ہلاکت سے نجات دیتا ہے؟ چونکہ ان کا جواب تین اور معلوم تھا کہ وہ اس باہت کا انکار نہیں کر سکتے کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی بت یا دہوتا اس حالت میں ان کے کام نہیں آیا، اس لئے دوسری آیت میں حق تعالیٰ نے خود ہی رسول کو بھیجی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ ہی کہہ دیجئے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس مصیبت سے نجات دیں گے، بلکہ تمہاری ہر تکلیف پر لیشانی اور بے حیائی کو وہی دور فرمائیں گے، مگر ان سب کھلی ہوئی نشانیوں کے باوجود پھر جب تم کو نجات اور آرام مل جاتا ہو تو تم پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہو، اور تلوں کی پوجا پاٹ میں لگ جاتے ہو یہ کیسی نڈاری اور ہلک قسم کی چال ہے۔

ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملکہ کا بیان بھی ہے کہ ہر انسان کو ہر مصیبت اور تکلیف سے نجات دینے پر اس کو پوری قدرت ہے، اور یہ بھی کہ ہر قسم کی مصیبتوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کرنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے اور

یہ بھی کہ یہ ایک ایسی کھلی ہوئی حقیقت اور بدراہمت ہے کہ ساری عمر بتوں اور دیوتاؤں کو پوجنے اور پکارتے والے بھی جب کہیں مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اس وقت وہ بھی صرف خدا تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، اور اسی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔

عبرت | مشرکین کا یہ طریقہ عمل ان کی فطرت کے اعتبار سے کتنا ہی بڑا جہم ہو اگر مصیبت پڑنے کے وقت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور حقیقت کا اعتراف ہم مسلمانوں کے لئے ایک تازیانہ عبت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے باوجود مصیبتوں کے وقت بھی خدا تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے بلکہ ہمارا سارا دھیان مادی سامانوں میں گم ہو کر رہ جاتا ہے، ہم اگرچہ مردوں اور قصیریوں کو اپنا کارساز نہیں سمجھتے مگر یہ مادی سامان اور اسباب و آلات بھی ہمارے لئے بتوں سے کم نہیں جن کی فکر دلوں میں ہم ایسے گم ہیں کہ خدا تعالیٰ اور اس کی قدرت کاملہ کی طرف کبھی دھیان نہیں ہوتا۔

حوادث و مصائب | ہم ہر بیماری میں صرف ڈاکٹر دل اور دواؤں کو اور ہر طوفان اور سیلاب کے **کافی علاج** وقت صرف مادی سامانوں کو اپنا کارساز سمجھ کر اس کی فکر میں ایسے گم جاتے ہیں کہ مالک کائنات کی طرف دھیان تک نہیں جاتا، حالانکہ مشرک ان کریم نے بار بار واضح الفاظ میں یہ بیان فرمایا ہے کہ دنیا کے مصائب اور حوادث عموماً انسانوں کے اعمال بد کے نتائج اور آخرت کی سزا کا ہلکا سا نمونہ ہوتے ہیں اور اس لحاظ سے یہ مصائب مسلمانوں کے لئے ایک طرح کی رحمت ہوتے ہیں، کہ ان کے ذریعہ غافل انسانوں کو سچ بکھایا جاتا ہے، تاکہ وہ اب بھی اپنے اعمال بد کا جائزہ لے کر ان سے باز آنے کی فکر میں لگ جائیں، اور آخرت کی بڑی اور سخت سزا سے محفوظ رہیں، اسی مضمون کے لئے قرآن کریم کا ارشاد ہے:

”یعنی ہم لوگوں کو تھوڑا سا عذاب دیتے ہیں اور پھر دیتے ہیں آخرت کے بڑے عذاب پہلے تاکہ وہ اپنی غفلت اور پاپوں سے باز آجائیں“

وَلَمَّا يَهْتَكُمُ مِنَ الْعَذَابِ
الَّذِي كُذِّبُوا الْعَذَابِ
أَلَّا كَذَّبُوا لَهُمْ يَرْجِعُونَ

قرآن کریم کی ایک آیت میں ارشاد ہے:

وَمَا آصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ
فَمَا كُنْتُمْ بِهَا مُعْتَدِلِينَ
يَعْقُوبُ لَعَنَ كَثِيرًا (رشدی)

”یعنی جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہے اور بہت کم بڑے اعمال کو اللہ تعالیٰ معاف فرمادیتا ہے“

اس آیت کے بیان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”تسم“ اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ کسی انسان کو جو کہی
لکڑی سے ہولی غرض لگتی ہے، یا قدم کو کیوں لسنش ہو جاتی ہے، یا کسی رگ
میں نلش ہوتی ہے یہ سب کیسے گناہ کا اثر ہوتا ہے۔ اور جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف

فرمادیتے ہیں وہ بہت ہیں“

بیٹھا دئی نے فرمایا کہ مراد اس سے یہ ہے کہ بچوں اور گناہ نگاروں کو جو امراض اور آفات
پیش آتے ہیں وہ سب گناہوں کے آثار چلتے ہیں۔ اور جو لوگ گناہوں سے معصوم یا محفوظ ہیں ان
کے امراض اور آفات ان کے صبر و ہستیاں کے امتحان اور حقیقت کے بلند درجات عطا کرنے
کے لئے ہوتے ہیں۔

نواب: یہ ہے کہ عام انسان جو گناہوں سے خالی نہیں ان کو جو بھی بیماریاں اور جو اثرات
مصائب یا تکلیف اور پریشانی پیش آتی ہے وہ سب گناہوں کے نتائج اور آثار ہیں۔
اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تمام مصائب اور پریشانیوں کا اور ہر قسم کے حوادث
اور آفات کا اصلی اور حقیقی علاج یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کیا جائے، پچھلے گناہوں
سے استغفار اور آئندہ ان سے پرہیز کرنے کا پختہ ارادہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہی سے ربح مصائب
کی دعا کریں۔

اس کے یہی معنی نہیں کہ مادی اسباب دوا، علاج اور مصائب سے بچنے کی مادی تدبیریں
بے کار ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اصل کارساز حق تعالیٰ کو ہمیں اور مادی اسباب کو بھی اسی کا
انعام سمجھ کر استعمال کریں کہ سب اسباب اور آلات اسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں، اور اسی کی
عطا کردہ نعمتیں ہیں، اور اسی کے حکم اور مشیت کے تابع انسان کی خدمت کرتے ہیں، آگ
ہوا، پانی، مٹی اور دنیا کی تمام طاقتیں سب اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہیں، بغیر اس کے
ارادہ کے نہ آگ جلا سکتی ہے، نہ پانی بجھا سکتا ہے، نہ کوئی دوا الفح دے سکتی ہے نہ کوئی
غذا نقصان پہنچا سکتی ہے، مولانا دمی نے خوب فرمایا ہے

خاک و باد و آب و آتش بندہ اند

بامن و قوہ و دہ، باحق و زندہ اند

تقریباً یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر صرف مادی سامانوں کے پیچھے
پڑ جاتا ہے تو جو جوں یہ سامان بڑھتے ہیں پریشانیاں اور مصائب اور بڑھتے ہیں

مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

شخص اگر کسی دوا یا چھشن کا کسی وقت مفید ثابت ہو یا کسی مادی تہہ پر کا کامیاب

جو بے نام غفلت و حیثیت کے ساتھ بھی ممکن ہے، لیکن جب مجموعی حیثیت سے پوری خلق خدا کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو یہ سب چیزیں ناکام نظر آتی ہیں، مگر وہ زمانہ میں انسان کو راحت پہنچنے اور اس کی برکلیف کو دور کرنے کے لئے کیسے کیسے آلات اور سامان ایجاد کئے گئے ہیں اور کئے جارہے ہیں کہ اب سے پچاس سال پہلے کے انسان کو ان کا وہم و گمان بھی نہ ہو سکتا تھا امراض کے علاج کے لئے نئی نئی زہا و شردائیں اور طرح طرح کے انجکشن اور بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر اور ان کے لئے جابجا خانقاہوں کی بہتات کو انہیں جانتا کہ اب سے پچاس سال پہلے کا انسان ان سب سے غروم تھا، لیکن مجموعی حالات کا جائزہ لیا جائے تو ان آلات و سامان سے غروم انسان اتنا بیمار اور کمزور نہ تھا جتنا آج کا انسان بیماریوں کا شکار ہے، اس طرح آج عام وبائوں کے لئے طرح طرح کے ٹیکے موجود ہیں، جو ادب سے انسان کو بچانے کے لئے آگ بھانے والے انجن اور مصیبت کے وقت فوری اطلاع اور فوری امداد کے ذرائع اور سامان کی فراوانی ہے، لیکن جتنا جتنا یہ مادی سامان بڑھتا جاتا ہے، انسان وادب اور آفات کا شکار پہلے سے زائد ہوتا جاتا ہے، وجہ اس کے سوا انہیں کہ پچھلے دور میں خالق کا ناسک غفلت اور کھلی نافرمانی اتنی نہ تھی جتنی اب ہے، وہ سامان راحت کو خدا تعالیٰ کا علیہ سمجھ کر شکر گزاری کے ساتھ استعمال کرتے تھے، اور آج کا انسان بغاوت کے ساتھ استعمال کرنا چاہتا ہے، اس لئے آلات اور سامان کی بہتات اس کو مصیبت سے نہیں بچاتی۔

خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو مشرکین کے اس واقعے عبرت حاصل کرنا چاہئے کہ مصیبت کے وقت وہ بھی خدا ہی کو یاد کرتے تھے، مومن کا کام یہ ہے کہ اپنے تمام مصائب اور تکلیفوں کے دور کرنے کے لئے مادی سامان اور تدبیروں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، ورنہ انجام وہی ہوگا جو روزِ مشاہدہ میں آ رہا ہے، کہ ہر تدبیر مجموعی حیثیت سے آئنی پڑتی ہے، سیلابوں کو روکنے اور ان کے نقصانات سے بچنے کی ہزار تدبیریں کی جاتی ہیں مگر وہ آتے ہیں اور بار بار آتے ہیں، امراض کے علاج کی نئی نئی تدبیریں کی جاتی ہیں، مگر امراض روز بروز بڑھتے جاتے ہیں، اشیاء کی گرانی رفع کرنے کے لئے ہزاروں تدبیریں کی جاتی ہیں، اور وہ سطحی طور پر مؤثر بھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن مجموعی حیثیت سے نتیجہ یہ ہے کہ گرانی روز بروز بڑھتی جاتی ہے، چوری، ڈکیتی، اغوار، رشوت ستانی، چور بازاری کو روکنے کے لئے کتنی مادی تدبیریں آج ہر حکومت استعمال کر رہی ہے، مگر حساب لگائیے تو ہر روز ان جرائم میں اضافہ ہوتا نظر آتا ہے، کاش آج کا انسان صرف شخصی اور سطحی اور سرسری نفع نقصان کی سطح سے ذرا بلند ہو کر حالات کا جائزہ لے تو اس کو ثابت ہوگا کہ مجموعی حیثیت

سے ہماری مادی تدبیریں سب ہیکل میں بلکہ چلنے مصائب میں اضافہ کر رہی ہیں، پھر اس قرآنی غلطی پر نظر کرے کہ مصائب تہمت کی طرف ایک ہی راہ ہے، کہ خالق کا کائنات کی طرف رجوع کیا جائے، مادی تدبیروں کو بھی اسی کی غلطی کی ہوئی نعمت کے طور پر استعمال کیا جائے، اس کے سوا سلامتی کی کوئی صورت نہیں۔

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ قَوْفِكُمْ

تو کہہ اسی کو قدرت ہے اس پر کہ بھیجے تہمت پر عذاب اور سے یا تمہارے

أَوْ مِّنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَكْسِمُ شَيْعًا وَلَئِنْ بَعْضُكُمْ

پاؤں کے نیچے سے یا پھر ادسے تہمت کو مختلف فرقے کر کے اور پھیلانے ایک کو لڑائی

بِأَسْبَغِ الْأَنْظُرِ كَيْفَ نَصَرْتُ الْأَيَّاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ۝۱۵

ایک کی، دیکھ کس کس طرح سے ہم بین کرتے ہیں آیتوں کو تاکہ وہ سمجھ جاویں،

وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۝۱۶

اور اس کو جھوٹ بتلایا قریبی قوم نے حالانکہ وہ حق ہے، تو کہہ دے کہ میں نہیں تم پر داروغہ

لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝۱۷

ہر ایک خبر کا ایک وقت مقرر ہو اور قریب ہو کہ اُس کو جان لو گے

خلاصہ تفسیر

آپ (یہ بھی) کہنے لگے کہ جس طرح وہ نجات دینے پر قادر ہو اسی طرح اس پر بھی وہی قدر ہے کہ تہمت پر (تمہارے کفر و شرک کی وجہ سے) کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے (جیسے پتھر یا جوا یا بارش طوفانی یا تمہارے پاؤں تلے ہجو زمین ہے اس سے ظاہر کر دے، جیسے زلزلہ یا غرق ہو جانا اور ان عذابوں کے اسباب قریبہ تو اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں، کبھی نہ کبھی ایسا ہو گا خواہ دنیا میں یا آخرت میں) یا کہ تم کو راغراض کے اختلاف سے مختلف (گروہ گروہ کر کے سب کو آپس میں) بھڑائے (یعنی لڑوا دے) اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی کے ذریعہ (چھائے) اور اس کا سبب قریب فعل اختیار ہی ہے، اور یا سب آیتیں صبح کرنے، غرض نجات دینا اور عذاب میں مبتلا کرنا دونوں اسی کی قدرت میں ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے تو یہی ہم کس کس طرح دلائل قہیدہ کو مختلف پہلوؤں سے

بیان کرنے میں شاید وہ (لوگ) سمجھ جاویں اور (اللہ تعالیٰ کے عذاب دینے پر قہر نہ ہونے اور کفر و شرک کے سبب عذاب ہونے کو جاننے کے باوجود) آپ کی قوم کے لوگ (قریش اور عرب بھی) اس (عذاب) کی تکذیب کرتے ہیں، (اور اس کے واقع نہ ہونے کے متقدمین) حالانکہ وہ یقینی واقعہ ہونے والا ہے، (اور اس کو سن کر وہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کب ہو گا تو) آپ (یوں) کہہ دیجئے کہ میں تم پر عذاب واقع کرنے کے لئے (تعیینات نہیں کیا گیا ہوں) کہ تم کو غفلت اطلاع ہو یا عیہ احتیاء میں ہو البتہ (برخبر کے) مدلول کے وقوع کا ایک وقت (اللہ کے علم میں) ہے، (جلدی ہی حکم کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ عذاب آیا)۔

معارف و مسائل

پہلی آیتوں میں اللہ جل شانہ کے وسیع علم اور بے مثال قدرت کا یہ اثر مذکور تھا کہ ہر انسان کی ہر مصیبت کو وہی دور کر سکتا ہے، اور مصیبت کے وقت جو اس کو پکارتا ہو اللہ تم کی امداد اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے، کیونکہ اس کو تمام کائنات پر قدرت بھی کامل ہے اور تمام مخلوق پر رحمت بھی کامل، اس کے سوا نہ کسی کو قدرت کاملہ حاصل ہے اور نہ تمام مخلوق پر رحمت و شفقت۔

مذکورہ قصہ روایات میں قدرت کاملہ کے دوسرے رخ کا بیان ہے کہ جلیہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ ہے کہ کوئی عذاب کوئی مصیبت اور کیسی ہی بڑی سے بڑی آفت جو اس کو مال سکتا ہے اسی طرح اس کو اس پر بھی قدرت حاصل ہے کہ جب کسی فرد یا جماعت کو اس کی سرکشی کی سزا اور عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو ہر قسم کا عذاب اس کے لئے آسان ہے، کسی مجرم کو سزا دینے کے لئے دنیا کے حکم کی طرح اس کو نہ کسی پولیس اور فوج کی حاجت ہے اور نہ کسی مددگار کی ضرورت، اسی مضمون کو اس طرح بیان فرمایا: **هُوَ الْغَلَّادُ عَلَىٰ آثَاتٍ يَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مِمَّنْ قَوَّيْنَاهُمْ أَوْ يُخْلِكُهُمْ أَوْ يُخْلِكُهُمْ أَوْ يُخْلِكُهُمْ أَوْ يُخْلِكُهُمْ أَوْ يُخْلِكُهُمْ** یعنی اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ بھیجے تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں تلے سے یا تمہیں مختلف پارٹیوں میں بانٹ کر آپس میں بھڑا دے اور ایک کو دوسرے کے ہاتھ سے غذا میں ہلاک کر دے۔

عذاب الہی کی تین قسمیں | یہاں عذاب الہی کی تین قسموں کا ذکر ہے، ایک جو اوپر سے آئے، دوسرے جو نیچے سے آئے، تیسرے جو اپنے اندر سے پھوٹ پڑے، پھر لفظ **عَلَّ** آگاہی کے جگہ تنوین کے ساتھ نکرہ لاکر عربی قواعد کے اعتبار سے اس پر بھی متنبہ کر دیا کہ ان تینوں

قوموں میں بھی مختلف قسمیں اور سورتیں ہو سکتی ہیں۔

حضرات مغیرہؓ نے فرمایا کہ اوپر سے عذاب آنے کی مثالیں پھیلی آنتوں میں بہت سی گذر چکی ہیں، جیسے قوم نوح علیہ السلام پر بارش کا سخت سیلاب آیا اور قوم عاد پر ہوا کا طوفان مسلط ہوا اور قوم ثمود علیہ السلام پر اوپر سے پتھر برساتے گئے۔ آل قنسرین یحیٰی اور مینہ کل وغیرہ برساتے گئے، احصائے قبیل نے جب منکر پر چڑھائی کی تو پرندوں کے ذریعہ ان پر ایسی کٹکڑیں برساتی گئیں جن سے وہ سب کے سب کھائے ہوئے جھوس کی طرح ہو کر رہ گئے۔

اسی طرح نیچے سے آنے والے عذاب کی بھی پھیلی قوموں میں مختلف صورتیں گذر چکی ہیں قوم فوج علیہ السلام پر تو اوپر کا عذاب طوفان بارش کے ساتھ اور نیچے کا عذاب زمین کبابانی آبلہ شروع ہو گیا، غرض اوپر اور نیچے کے دونوں عذاب ایک وقت گرفتار ہو گئے، اور قوم فرعون پاؤں تلے کے عذاب میں غرق کی گئی، قارون بھی مح اپنے خزانوں کے اسی عذاب میں گرفتار ہوا، اور زمین کے اندر دفن کیا۔

اور حضرت عبداللہ ابن عباسؓ اور مجاہدؒ وغیرہ ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ اوپر کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ اور بے رحم حکام مسلط ہو جائیں، اور نیچے کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ اپنے فکر، غلام اور خدمت گار یا ماتحت ملازم بے وفا، غدار، کام چور، خائن جمع ہو جائیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات سے بھی حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی اس تفسیر کی تائید ہوتی ہے، تشکوۃ شریف میں بحوالہ شعب الایمان جیتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے: **يَكْمَأُكْمَأُؤُونَ كَذَلِكَ يَوْمَ مَوْعِدِكُمْ** یعنی جیسے تمھارے اعمال بھلے یا بُرے ہوں گے ویسے ہی حکام اور اہل رتم پر مسلط کئے جائیں گے، اگر تم نیک اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہو گے تو تمھارے حکام اور اہل رتم بھی رحم دل القاصت پسند ہوں گے، اور تم بد عمل ہو گے تو تم پر حکام بھی بے رحم اور ظالم مسلط کر دیئے جائیں گے، مشہور مقولہ **أَعْمَالُكُمْ عَمَلُكُمْ** کا یہی مفہوم ہے۔

اور تشکوۃ میں بحوالہ حلیہ ابی نعیم روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **"اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں سب بادشاہوں کا مالک اور بادشاہ ہوں، سب بادشاہوں کے قلوب میرے ہاتھ میں ہیں، جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہ ہوں اور حکام کے قلوب میں ان کی شفقت و رحمت ڈال دیتا ہوں، اور جب**

میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے حکام کے دل اُن پر رحمت کرتا ہوں وہ ان کو ہر طرح کا برا عذاب پہنچاتے ہیں اس لئے تم حکام اور اہل کوہِ بکینہ میں اپنے اوقات ضائع نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اپنے عمل کی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ، تاکہ تمھارے سب کاموں کو درست کر دے۔
اس طرح ایدود اور نساہی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”جب اللہ تعالیٰ کسی امیر اور حکم کا بھلا چاہتے ہیں تو اس کی اچھا دُور اور اچھا نائب و دبیتے ہیں کہ اگر امیر سے کچھ بھول ہو جائے تو وہ اس کو یاد دلانے اور جب امیر صحیح کام کرے تو وہ اس کی مدد کرے، اور جب کسی حاکم و امیر کے لئے کوئی بُرائی مقدر ہوتی ہے تو بُرے آدمیوں کو اس کے وزیر اور ماتحت بنا دیا جاتا ہے۔ (الحديث)

ان روایات اور آیت مذکورہ کی متذکرہ تفسیر کا حاصل یہ ہر کہ انسان کو جو تکالیف اور آفات اپنے حکام کے ماتحتوں پہنچتے ہیں وہ اوپر سے آنے والا عذاب ہے، اور جو اپنے ماتحتوں اور ملازموں کے ذریعہ پہنچتے ہیں وہ نیچے سے آنے والا عذاب ہے، یہ سب کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہوتے، بلکہ ایک قانونِ الہی کے تابع انسان کے اعمال کی سزا ہوتے ہیں، حضرت سفیان ثوریؒ نے فرمایا کہ جب مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو میں اس کا اثر اپنے نوکر ..... اور اپنی سواری کے گھوڑے اور بار برداری کے گدھے کے مزاج میں محسوس کرنے لگتا ہوں کہ یہ سب میری نافرمانی کرنے لگتے ہیں، مولانا رمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ

خلق را با تو چہ میں بد خو کنند

تا ترا ناچار و آئسور کنند

یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں تمھارے بالادست حکام یا ماتحت ملازموں کے ذریعہ تمھارا خلاف مزاج، تکلیف دہ معاملات کا ظاہری عذاب تم پر مسلط کر کے درحقیقت تمھارا رخ اپنی طرف پھیرنا چاہتے ہیں، تاکہ تم ہوشیار ہو جاؤ اور اپنے اعمال کو درست کر کے آخرت کے عذابِ الہی سے بچ جاؤ۔

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی تفسیر کے مطابق حکام کا ظلم و جور اوپر سے آنے والا عذاب ہے، اور ماتحت ملازموں کی بے ایمانی، کام چوری، غدری، نیچے سے آنے والا عذاب ہے، اور دونوں کا علاج ایک ہی ہے کہ سب اپنے اپنے اعمال

بائزہ لیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بے راہ روی سے باز آجائیں تو قدرت خود ایسے حالات پیدا کر دے گی کہ یہ مصیبت رفع ہو، ورنہ صرف مادی تدبیروں کے ذریعہ ان کی اصلاح کی امید اپنے نفس کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ نہیں، جس کا تجربہ ہر وقت ہو رہا ہے۔

خولیش را دیدیم و در سوائی خویش
امتحان ما کن اے شاہ ہمیش

اوپر اور نیچے کے عذاب کی جو مختلف تفسیریں آپ نے ابھی سنی ہیں درحقیقت ان میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ لفظ عَذَابًا جو اس آیت میں آیا ہے درحقیقت ان تمام تفسیروں پر حاوی ہے، آسمان سے برسنے والے پتھر، خون، آگ اور پانی کا سیلاب اور بالاد و حکام کا نفاذ و جور یہ سب اوپر سے آنے والے عذاب میں داخل ہیں، اور زمین شق ہو کر کسی قوم کا اس میں دفن جانا یا پانی زمین سے اُبل کر غرق ہو جانا، یا ماتحت ملازموں کے ہاتھوں مصیبت میں مبتلا ہو جانا یہ سب نیچے سے آنے والے عذاب ہیں۔

تیسری قسم عذاب کی جو اس آیت میں ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے اَوْ يُلَاقِيَكُمْ شَيْعًا یعنی تمہاری مختلف پارٹیاں بن کر آپس میں بھڑ جائیں، اور باہم ایک دوسرے کے لئے عذاب بن جائیں۔ اس میں لفظ يُلَاقِيَكُمْ، لباس کے مادہ سے بنا ہے، جس کے اصل معنی چھپا لینے اور ڈھانپ لینے کے ہیں، اسی معنی سے لباس اُن کپڑوں کو کہا جاتا ہے جو انسان کے بدن کو ڈھانپ لے، اور اسی وجہ سے التباس بمعنی شبہ و اشتباہ استعمال ہوتا ہے جہاں کسی کلام کی مراد مستور ہو صاف اور کھلی ہوئی نہ ہو۔

اور لفظ شَيْعًا، شَيْعَۃ کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں کسی کا پیرو اور تالبع، قرآن مجید میں ہے وَ اَزَتْ مِنْ شَيْعَتِهِ لِبِئْسَ اَھْلِیْمٌ یعنی فوج علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اسی لئے عرف و محاورہ میں لفظ شیعہ ایسی جماعت کے لئے بولا جاتا ہے جو کسی خاص غرض کے لئے جمع ہوں، اور اس غرض میں ایک دوسرے کے معاون ہوں جس کا محاورہ ترجمہ آجکل کی زبان میں فرقہ یا پارٹی ہے۔

اس لئے آیت کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ عذاب کی ایک قسم یہ ہے کہ قوم مختلف پارٹیوں میں بٹ کر آپس میں بھڑ جائے، اس لئے جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا:

”یعنی تم میرے بعد بھڑ کا فزوں چلیے
نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن

لَا تَكُونُوا بَعْدِي كَقَدَاثِیْثٍ
بَعْضُكُمْ رِقَابُ بَعْضٍ

(اخرج ابن ابی عامر عن یزید بن مسلم) منظری | مارنے لگو۔

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، ہمارا گھڑا مسجد نبویؐ کے دروازے پر پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور دو رکعت نماز پڑھی، ہم نے بھی دو رکعت ادا کی، اس کے بعد آپؐ دعا میں مشغول ہو گئے اور بہت دیر تک دعا کرتے رہے، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے تین چیزیں دل کا سوال کیا، ایک یہ کہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی، دوسرے یہ کہ میری امت کو قحط اور بھوک کے ذریعہ ہلاک نہ کیا جائے یہ بھی قبول فرما، تیسرے دعا یہ کہ میری امت آپس کے جنگ و جدل سے تباہ نہ ہو، مجھے اس دعا سے روک دیا گیا (منظری بحوالہ لغوی)

اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے منقول ہے، جس میں میں دعا میں سے ایک دعا یہ ہے کہ میری امت پر کسی دشمن کو مسلط نہ فرمادے جو سب کو تباہ و برباد کرنے پر آمادہ ہو، اور آپس میں نہ بھڑک جائیں اس دعا کو منع کر دیا گیا۔

ان روایات سے ثابت ہوا کہ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام پر اس قسم کے عذاب تو نہ آئیں گے جیسے پچھلی امتوں پر آسمان یا زمین سے آئے جس سے ان کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی، لیکن ایک عذاب دنیا میں اس امت پر بھی آتا ہے گا، وہ عذاب آپس کی جنگ و جدل اور فرقوں اور پارٹیوں کا باہم تصادم ہی اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرقوں اور پارٹیوں میں منقسم ہو کر باہمی آویزش اور جنگ و جدل سے منع کرنے میں انتہائی تاکید سے کام لیا ہے، اور ہر موقع پر اس سے ڈرایا ہے کہ تم پر خدا تعالیٰ کا عذاب اس دنیا میں اگر آئے گا تو آپس ہی کی جنگ و جدل کے ذریعہ آئے گا۔

سورۃ تہود کی ایک آیت میں یہ مضمون اور بھی زیادہ وضاحت سے آیا ہے:

وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا

”یعنی لوگ ہمیشہ آپس میں اختلاف ہی

کرتے رہیں گے جو ان لوگوں کے جن پر

اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی“

(ہود)

اس سے واضح ہوا کہ جو لوگ آپس میں (بلا وجہ شرعی) اختلاف کرتے ہیں وہ رحمت

خداوندی سے محروم یا بعید ہیں۔

ایک آیت میں ارشاد ہے: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

دوسری آیت میں ارشاد ہے: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا

ان تمام آیات و روایات کا حاصل یہ ہے کہ اختلاف بڑی شخص اور مذہب میں ہے۔ آج دینی اور دنیوی ہر حیثیت سے مسلمانوں کی پستی اور برابری کے اسباب پر غور کیا جائے تو اکثر مصائب کا سبب بن آئیں گے اختلاف اور تشدد نظر آئے گا، ہماری بد اعمالیوں کے نتیجہ میں یہ عذاب ہم پر مسلط ہو گیا کہ وہ قوم جس کا مرکز اتحاد ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، اس کلمہ کو ماننے والا زمین کے کسی خطے میں ہو، کسی زبان کا بولنے والا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی نسل و نسب متعلق ہو سب بھائی بھائی تھے، کوہ و دریا کی دشوار گزار منازل ان کی وحدت میں حائل نہ تھیں، نسب خاندان، رنگ زبان کا تفاوت ان کی راہ میں رکاوٹ نہ تھا، انکی قومی وحدت صرف اس کلمہ سے وابستہ تھی، عربی، مصری، شامی، ترکی، ہندی، چینی، کی تقسیم صرف شناخت اور تعارف کے لئے تھیں اور کچھ نہیں، بقول اقبال مرحوم ۵

درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی
گھر اُس کا نہ دلی نہ صفا ہاں نہ سمرقند

آج دو مہری قوموں کی وسیع کاریوں اور مسلسل کوششوں نے پھر ان کو نسلی اور لسانی اور وطنی قومیتوں میں بانٹ دیا، اور پھر ان میں سے کبھی ہر ایک قوم و جماعت اپنے اندر بھی تشدد اور انتشار کا شکار ہو کر مختلف پارٹیوں میں بٹ گئی، وہ قوم جس کا شعار خیروں سے بھی خفروہ گذر اور ایثار تھا اور جنگل سے بچنے کے لئے اپنے بڑے سے بڑے حق کو چھوڑ دیتی تھی، آج اس کے بہت سے افراد رازداری حقد و ذلیل خواہشات کے پیچھے بڑے سے بڑے تعلق کو قربان کر دیتے ہیں، یہی وہ اغراض و ابواء کا اختلاف ہے جو قوم ملک کے لئے منحوس اور اس دنیا میں نقد عذاب ہے۔

ہاں اس جگہ یہ سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ وہ اختلاف جن کو قرآن میں عذاب الہی اور رحمت خداوندی سے محرومی فرمایا گیا ہے وہ اختلاف ہے جو اصول اور عقائد میں ہو یا نفسانی اغراض و ابواء کی وجہ سے ہو، اس میں وہ اختلاف رائے داخل نہیں جو قرآن و سنت کے بتلائے ہوئے اصولی اجتہاد کے ماتحت فروعی مسائل میں فقہاء امت کے اندر قرن اول سے صحابہ و تابعین میں ہوتا چلا آیا ہے، جن میں فریقین کی جہت قرآن و سنت اور اجماع سے ہے، اور ہر ایک کی نیت قرآن و سنت کے احکام کی تعمیل ہے، مگر قرآن و سنت کے قبل یا ہم الفاظ کی تعبیر اور ان سے جزوی، فروعی مسائل کے استخراج میں اجتہاد اور رائے کا اختلاف ہے، ایسے ہی اختلاف کو ایک حدیث میں رحمت فرمایا گیا ہے۔

جامع صغیر میں بحوالہ نصر مقدسی و سیقی و امام الحرمین یہ روایت نقل کی ہو کہ :

اختلاف امتی سرحدتہ۔ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ امت محمدیہ کی خصوصیت اس لئے اختیار فرمائی گئی کہ اس امت کے علما حق اور فقہا متقین میں جو اختلاف ہوگا وہ ہمیشہ اصول شرع و سنت کے ماتحت ہوگا، اور صدق نیت اور لہیت سے ہوگا، کوئی نفسانی غرض جاہ و مال کی ان کے اختلاف کی محرک نہ ہوگی، اس لئے وہ کسی جنگ و جدل کا سبب بھی نہ بنے گا، بلکہ علامہ عبدالرؤف منادی شایع جامع صغیر کی تحقیق کے مطابق فقہاء امت کے مختلف مسالک کا وہ درجہ ہوگا جو زمانہ سابق میں انبیاء علیہم السلام کی تقلید شریعہ کا تھا کہ مختلف ہونے کے باوجود سب کی سب اللہ ہی کے احکام تھے، اسی طرح مجتہدین امت کے مختلف مسلک اصول قرآن و سنت کے ماتحت ہونے کی وجہ سے سب کے سب احکام خدا و رسول ہی کہلاتے تھے۔

اس اجتہادی اختلاف کی مثال خصوصیات میں ایسی ہے جیسے شہر کی بڑی سڑکوں کو چلنے والوں کی آسانی کے لئے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، ایک حصہ پر بسیں چلتی ہیں دوسرے پر دوسری گاڑیاں یا ٹرام، اسی طرح سائیکل سواروں اور پیادہ چلنے والوں کے لئے روڈ کا علیحدہ ایک حصہ ہوتا ہے، ایک روڈ کی کئی حصوں میں یہ تقسیم بھی اگرچہ ظاہری طور پر ایک اختلاف کی صورت ہے، مگر چونکہ سب کا رخ ایک ہی سمت ہے اور ہر ایک پر چلنے والا ایک ہی منزل مقصود پر پہنچنے کا، اس لئے رستوں کا یہ اختلاف بجائے مضر ہونے کے مفید اور چلنے والوں کے لئے وسعت و رحمت ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ائمہ مجتہدین اور فقہاء امت کا اس پر اتفاق ہے کہ ان میں سے کسی کا مسلک باطل نہیں، اور جو لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں ان کو دوسروں کے نزدیک گنہگار کہنا جائز نہیں، ائمہ مجتہدین اور فقہاء امت کے مذاہب کے اختلاف کا حاصل اس سے زیادہ نہیں کہ ایک مجتہد نے جو مسلک اختیار کیا ہے وہ اس کے نزدیک راجح ہے، مگر اس کے مقابل دوسرے مجتہد کے مسلک کو بھی وہ باطل نہیں کہتے، بلکہ ایک دوسری کا پورا احترام کرتے ہیں، فقہاء صحابہ و تابعین اور ائمہ اربعہ کے بے شمار حالات و واقعات اس پر شاہد ہیں کہ فقہی مسلک بہت سے مسائل میں مختلف ہونے اور علمی بحثیں جاری رہنے کے باوجود ایک دوسرے کا مکمل اعتقاد و احترام کرتے تھے، جنگ و جدل اور خصومت و عداوت کا وہاں کوئی احتمال ہی نہ تھا، مذاہب فقہاء کے متبعین اور مقلدین میں بھی جہاں تک صحیح علم و دیانت ہے ان کے بھی باہمی معاملات ایسے ہی رہے۔

یہ اختلاف ہے جو رحمت ہی رحمت اور لوگوں کے لئے وسعت و سہولت کا ذریعہ

اور بہت سے مفید نتائج کا حامل ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ فروعی مسائل میں راویوں کا اختلاف جہاں تک اپنی حد کے اندر رہے وہ کوئی مضرت نہیں، بلکہ مسئلہ کے مختلف پہلوؤں کو کھولنے اور صحیح نتیجہ پر پہنچنے میں عین ہے، اور جہاں دیانت دار علماء جمع ہوں گے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی مسئلہ میں ان کا اختلاف نہ ہو، ایسا قانون تو ایسے حقلوں میں ہو سکتا ہے جن کو کوئی سمجھ بوجھ نہ ہو، یا بے دینیوں میں ہو سکتا ہے جو کسی پارٹی وغیرہ کی رعایت سے خلاف ضمیر رائے میں اتفاق کا اظہار کریں۔

اختلاف رائے جو اپنی حدود کے اندر ہو یعنی قرآن و سنت کے قطعی اور اعتقادی مسائل اور قطعی احکام میں نہ ہو، صرف فروعی مسائل اچھا دیہ میں ہو، جن میں قرآن و سنت کی نصوص مکت یا ہم ہیں، اور وہ بھی جنگ و جدل اور لص و طعن کی حد تک نہ پہنچے تو وہ بجائے مضرت ہونے کے مفید اور ایک نعمت و برکت ہے، جیسے کہ ثنائت عالم کی تمام چیزوں کا مشکل صورت، رنگ و بو اور خاصیت و منفعت میں اختلاف ہے، حیوانات میں لاکھوں مختلف قسمیں بنی نوع انسان میں مزا جوں اور پیشوں صنعتوں اور رہن ہمس کے طریقوں میں اختلاف یہ سب اس علم کی رونق بڑھانے والے اور نیشا بنافح کے اسباب ہیں۔ بہت سے لوگ جو اس حقیقت سے واقف نہیں وہ مذاہب فقہاء اور علمائے حق کے فتوؤں میں اختلاف کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اُن کو یہ کہتے سنا جاتا ہے کہ علماء میں اختلاف ہے تو ہم کدھر جائیں، حالانکہ بات بالکل صاف ہے، کہ جس طرح کسی بیمار کے معاملہ میں ڈاکٹروں طبیعوں کا اختلاف رائے ہوتا ہے تو ہر شخص یہ علوم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان میں سے فنی اعتبار سے زیادہ ماہر اور تجربہ کار کون ہے، پس اس کا علاج کرتے ہیں، دوسرے ڈاکٹروں کو مبرا نہیں کہتے، مقدمہ کے وکیلوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو جس وکیل کو زیادہ قابل اور تجربہ کار جانتے ہیں اس کے کہنے پر عمل کرتے ہیں، دوسروں کی بدگوئی کرتے نہیں پھرتے، یہی اصول یہاں ہونا چاہئے، جب کسی مسئلہ میں علماء کے فتوے مختلف ہو جائیں تو مقدمہ پر حیرت تحقیق کرنے کے بعد جس عالم کو علم اور تقویٰ میں دوسروں سے زیادہ اور افضل سمجھیں اس کا اتباع کریں اور دوسرے علماء کو مبرا بھلا کہتے نہ پھریں۔

حافظ ابن قیمؒ نے اعلام الموقعین میں نقل کیا ہے کہ ماہر مفتی کا انتخاب اور در صورت اختلاف ان میں سے اس شخص کے فتوے کو ترجیح دینا جو اس کے نزدیک علم اور تقویٰ میں سب سے زیادہ ہو، یہ کام ہر صاحب معاملہ مسلمان کے ذمہ خود لازم ہے، اس کا کام

یہ تو نہیں کہ علماء کے فتروں میں کسی فتوے کو ترجیح دے، لیکن یہ اسی کا کام ہے کہ مفتویوں اور علماء میں سے جو اپنے نزدیک علم اور دیانت کے اعتبار سے زیادہ افضل جانتا ہے اس کے فتوے پر عمل کرے، مگر دوسرے علماء اور مفتویوں کو برا کہتا نہ پھرے، البتہ عمل کرنے کے بعد اللہ کے نزدیک وہ بالکل بری ہے، اگر حقیقت کوئی غلطی فتویٰ دینے والے سے ہو چکی ہو تو اس کا دہی ذمہ دار ہو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ نہ ہر اختلاف مطلقاً مذہب و مہم اور نہ ہر اتفاق مطلقاً محمود و مطلوب اگرچہ راہ کو، باغی ایک جماعت بنا کر باہم متفق ہو جائیں تو کون نہیں جانتا کہ ان کا یہ اتفاق مذہب و مہم اور قوم کے لئے مہلک ہے، اور اس کے خلاف جو سعی و عمل عوام یا پولیس وغیرہ کی طرف سے اس جماعت کی مخالفت میں ہوتا ہے وہ ہر عقلمند کی نظر میں اختلاف محمود و مفید ہے، معلوم ہوا کہ خرابی اختلاف رائے میں نہیں اور نہ کسی ایک رائے پر عمل کرنے میں جو بلکہ ساری خرابیاں دوسروں کے متعلق بدگمانی اور بدزبانی سے پیش آتی ہیں جو علم و دین کی کمی اور اغراض و آئینہ کی زیادتی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور جب کسی قوم یا جماعت میں یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے تو ان کے لئے یہ اختلاف ہمت بھی اختلاف مذہب کی صورت میں منتقل ہو جاتا ہے، اور مسلمانوں کی پارلیمان بن کر ایک دوسرے کے خلاف جنگ جہل اور بغی، اوقات قتل و قتل تک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف لعن طعن اور دل آزار کلمات کو تو مذہب کی حمایت سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ مذہب کا اس عمل اور زیادت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہی جدال ہے جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت کے ساتھ منع فرمایا ہے، صحیح احادیث میں اس کو قوموں کی عمرانی سبب قرار دیا ہے (ترمذی، ابن ماجہ)

دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ کی برادری یعنی قریش مکہ کی مخالفت حق کا ذکر کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی گئی کہ یہ لوگ جو آپ سے وقوع مذہب کا مبین وقت پوچھتے ہیں وہ آپ ان سے فرمادیں کہیں اس کام کے لئے مسأط نہیں کیا گیا، بلکہ ہر بات کا ایک وقت اللہ کے علم میں مقرر ہے، وہ اپنے وقت پر پہنچے گی، اور اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آجائے گا۔

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ

اور جب تو دیکھے ان لوگوں کو کہ جھگڑاتے ہیں ہماری آیتوں میں تو ان سے کنارہ کر
حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُبْسِتُكَ الشَّيْطَانُ

پہاں تک کہ مشغول ہو جاویں کسی اور بات میں اور اگر مٹا دے تجھ کو شیطان

فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۸﴾ وَمَا عَلَى

وہ مت بیٹھنا یا نہ آجائے کے بعد ظالموں کے ساتھ

الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حَسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرِي لَعَلَّهُمْ

پر نہیں ہے جھگڑنے والوں کے حساب میں سے کوئی چیز لیکن ان کے ذمہ نصیحت کرنی

يَتَّقُونَ ﴿۹﴾ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ

پر وہ لوگ ہیں، اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے اپنا دین کو کھیل اور تماشہ اور دھوکا دیا

الْعِوَةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ عَلَىٰ

ان کو دنیا کی زندگی اور نصیحت کر ان کو قرآن سے تاکہ گرفتار نہ ہو جائے کوئی اپنے کئے میں

لَيْسَ بِإِيمَانٍ دُونِ اللَّهِ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۖ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ

کہ نہ ہو اس کے لئے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ سفارش کرے والا، اور اگر بدلے میں دے سارے

عَدْلٍ لَا يَنْفَعُ مِنْهَا شَيْءٌ وَلَئِكَ الَّذِينَ ابْيسَلُوا بِمَا كَسَبُوا ۚ

بدلے تو قبول نہ ہوں اس سے وہی لوگ ہیں جو گرفتار ہوئے اپنے کئے میں، اور

أَهُمْ شَرَّ آبٍ مِنْ حَبِيبٍ وَعَدَّ ابْنُ الْيَمِّ لِبِئْسَ أَكْثَرُ

ان کو دنیا سے گرم پانی اور غلاب سے دردناک بدلے میں کفر کے

قُلْ أَنْتُمْ عِوَا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَ

تو کہہ دے کیا تم پچاؤں اللہ کے سوا ان کو جو نہ نفع پہنچا سکیں تم کو اور نہ نقصان اور

شَرُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ

کیا بیکہ جاویں ہم نے پاؤں اس کے بعد کہ اللہ سیدھی راہ دکھا چکا ہم کو مثل اس شخص کے کہ

الشَّيْطَانُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ

سے بھلا یا جو اس کو جنوں نے جنگل میں جبکہ وہ حیران ہو اس کے رفیق بلاتے ہیں اس کو

إِلَى الْهُدَىٰ اتَّبَعْنَا قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۚ وَ

سستکی طرف کہ جہاں ہم سے پاس تو کہہ دے کہ اللہ نے جو راہ بتائی وہی سیدھی راہ ہے اور

أَمْرًا لِلنَّاسِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۰﴾ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ

تم کو حکم ہے کہ تابع رہیں پروردگار عالم کے، اور یہ کہ قائم رکھو نماز کو اور

اِنَّقُوْرَهُۥ وَهُوَ الَّذِيۤ اِلَيْهِ تُعْشِرُوْنَ ﴿۷۳﴾ وَهُوَ الَّذِيۤ خَلَقَ

ڈرتے رہوا اللہ سے اور وہی ہے جس کے سامنے ہم سب اکٹھے ہو گئے اور وہی ہے جس نے پیدا کیا

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بِالْحَقِّ وَیَوْمَ یَقُوْلُ کُنْ فِیْکُوْنُ ؕ

آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر اور جس دن کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا ،

قُوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ یَوْمَ یُفْطَحُ الصُّوْرُ عَلٰمُ الْغَیْبِ

اس کی بات سچی ہے اور اس کی سلطنت ہو جس دن کھولا جائے گا صور جاننے والا بھی

وَالشَّهَادَةُ وَهُوَ الْعَلِیْمُ الْخَبِیْرُ ﴿۷۴﴾

اور کھلی باتوں کا اور وہی ہے حکمت والا جاننے والا

خلاصہ تفسیر

اور (اسے مخاطب) جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات (اور احکام) میں عیب دہی کر رہے ہیں تو ان لوگوں (کے یاں بیٹھے) سے کنارہ کش ہو جا، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جاویں اور اگر تجھ کو شیطان بھلا دے (یعنی ایسی مجلس میں بیٹھنے کی مانعت یاد نہ رہے) تو جب یاد آوے (یا داتے کے بعد پھر ایسے ظالموں کے پاس مت بیٹھ بلکہ فرار لے کر اٹھ کھڑا ہو) اور (اگر کوئی واقعی دنیوی یا دینی ضرورت ایسی مجلس میں جانے کی ہو تو اس کا حکم یہ ہو کہ) جو لوگ (ممنوعات شرعیہ سے جن میں بلا ضرورت ایسی مجلس میں جانا بھی داخل ہے) احتیاط رکھتے ہیں، ان پر ان (طاعتین و مکذبین) کی باز پرس (اور گناہ طعن) کا کوئی اثر نہ پہنچو گا (یعنی ضرورت وہاں جانے والے گنہگار نہ ہوں گے) و لیکن ان کے ذمہ (بشرط قدرت) نصیحت کر دینا ہر شاہدہ (ملنے دینے والے) بھی (ان خرافات سے) احتیاط کرنے لگیں (خواہ قبول اسلام کر کے خواہ ان کے لحاظ سے) اور (کچھ مجلس تکذیب کی تخصیص نہیں، بلکہ) ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہ جنہوں نے اپنے (اس) دین کو (جس کا ماننا ان کے ذمہ فرض تھا یعنی اسلام کو) ہموار لعب بنا رکھا ہے (کہ اس کے ساتھ تمخر کر تے ہیں) اور دنیوی زندگی نے ان کو دھوکہ میں ڈال رکھا ہے (کہ اس کی لذات میں مشغول ہیں) اور آخرت کے منکر ہیں، اس لئے اس تمخر کا انجام نظر نہیں آتا اور (کنارہ کشی و ترک تعلقات کے ساتھ ایسے لوگوں کو) اس قرآن کے ذریعہ سے (جس سے یہ تمخر کر رہے ہیں) نصیحت بھی کرتا رہ تاکہ کوئی شخص اپنے کردار (بد) کے سبب (عذاب میں) اس طرح نہ پھنسنے

کہ کوئی ظلم اللہ سے کام نہ لے گا۔ سزا دینا اس کی طبیعت ہو کہ اگر وہ باطن سے دنیا بھر کا ماحول بھی دے ڈالے اور اس کو خیر یا شر کے عذاب سے بچ جاوے تب بھی اس سے نہ لیا جاوے (تو نصیحت سے یہ فائدہ ہے کہ اخیال اور کئے انجام پر تنبہ ہو جاتا ہے آگے مانتا نہ مانتا دوسرا جانے چنانچہ) یہ قطع کرنے والے ایسے ہی ہیں کہ نصیحت نہ مانی اور (اپنے کردار و بند) کے سبب عذاب میں (پھنس گئے) جس کا آخرت میں اس طرح ظہور ہو گا کہ ان کے لئے نہایت تیز (کھولنا) ہو پانی (پینے کے لئے) ہو گا اور اس کے علاوہ اور اس طرح بھی (دروغ و ناک سزا ہوگی) اپنے کفر کے سبب (کہ کردار برسی ہے جس کا ایک شعبہ تسخیر تھا) آپ (سب مسلمانوں کی طرف سے) ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ کے سوا (تھوڑی سی مٹنی کے موافق) ایسی چیز کی عبادت کریں کہ وہ (اس کی عبادت کریں) مشرکوں (پکھونے بیٹا) نے پر قادر ہوئے اور وہ (اس کی عبادت نہ کریں) مشرکوں (ہم کو نقصان پہنچانے پر قادر ہوئے) اور اس سے کہہ باطن میں کہ بعض کو تو اصل قدرت نہیں اور جن کو کچھ ہو بالذات نہیں اور جو دین کے لئے اپنے موافق اور نہت کو نفع و ضرر پہنچانے کی تو قدرت ہو چکا ہو تو کیا ہم ایسوں کی عبادت کریں (اور کیا معاذا اللہ) ہم (اسلام سے) اٹلے پھر جاویں (بعد اس کے کہ ہم کو خدا تعالیٰ نے (طریق حق کی) ہدایت کر دی ہے) یعنی اول تو شرک خود ہی قبیح ہے پھر خصوصاً بعد اختیار اسلام کے تو اوہ زیادہ شنیع ہے ورنہ ہماری تو وہ مثال ہو جاوے) جیسے کوئی شخص چاہے کہ اس کو شیطانوں نے کہیں جھگڑ میں (بھونک کر راہ سے) بے راہ کر دیا ہو اور وہ بھٹکتا بھرتا ہو (اور) اس کے کچھ سانشی بھی تھے کہ وہ اس کو ٹھیک راستہ کی طرف (بچا) پکار کر (بل رہے ہیں کہ) (ادھر) ہمارے پاس آ (مگر وہ غایت حیرت سے نہ سمجھتا ہے نہ آتا ہے) حاصل یہ کہ جیسا یہ شخص راہ پر تھا لیکن اپنے راہ داں رفتار سے جدا ہو کر خولان بیابانی کے ہاتھ میں گرفتار ہو کر بے راہ ہو گیا، اور وہ رفتار اب بھی اس کو راہ پر لاتے ہیں، مگر وہ نہیں آتا۔ ایسی ہی ہماری حالت ہو جاوے کہ راہ اسلام پر ہو کر اپنے ہادی پیغمبر سے جدا ہوں اور مشیت کے چیر میں گرفتار ہو کر گمراہ ہو جاویں اور وہ ہادی پھر بھی نیر خواہی سے دعوت اسلام کرتے رہیں اور ہم گمراہی کو نہ چھوڑیں، یعنی کیا ہم ہماری مرضی پر عمل کر کے اپنی ایسی مثال بنالیں (آپ (ان سے) کہہ دیجئے کہ جب اس مثال سے مضموم ہو کہ راہ سے بے راہ ہونا برا ہے اور یہ یقینی بات ہے کہ راہ راست وہ اللہ کی کاوتلایا ہوا) راہ ہے (اور وہ اسلام ہے) پس یقیناً اس کا ترک کرنا بے راہ ہونا ہے، پھر ہم کب چھوڑ سکتے ہیں (اور آپ کہہ دیجئے کہ ہم شرک کیسے کر سکتے ہیں) بلکہ کوئی یہ حکم ہوا ہے کہ ہم بڑے مطیع ہو جاویں پروردگار عالم کے (جو مضموم اسلام میں) اور یہ (حکم ہوا ہے) کہ غلامی یا بندگی کرو جو کہ

توحید پر ایمان کی ظاہر تر علامت ہے) اور (یہ حکم ہوا ہے کہ) اس سے (یعنی اللہ سے) ڈرو (یعنی مخالفت نہ کرو، جس میں سب سے بڑھ کر شرک ہے) اور وہی (اللہ) ہے جس کے پاس تم سب رقیامت کے دن قبروں سے نکل کر حساب کے لئے، جمع کئے جاؤ گے (وہاں مشرکین کو اپنے شرک کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا) اور وہی (اللہ) ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو بافادہ پیدا کیا (جس میں بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے خالق کے وجود اور توحید پر استدلال کیا جائے) پس یہ بھی توحید کی ایک دلیل ہے، اور (اوپر جو تحشر ذن میں حشر یعنی قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے کی خبر دی ہے اس کو بھی کچھ مستبعد مت سمجھو کیونکہ وہ قدرتِ الہیہ کے ساتھ اس قدر آسان ہے کہ) جس وقت اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دے گا کہ (حشر) تو ہو جاؤ (وہ حشر فوراً) ہو پڑے گا اس کا (یہ) کہنا با اثر ہے (خالی نہیں جاتا) اور (حشر کے روز) جبکہ صور میں (بحکمِ الہی دوسری بار فرشتہ کی) بھونک ماری جائے گی، ساری حکومت (حقیقتاً بھی ظاہر آجھی) خاص اسی (اللہ) کی ہوگی (اور وہ اپنی حکومت سے موحدین و مشرکین کا فیصلہ کرے گا) وہ (اللہ) جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا اور پس مشرکین کے اعمال و احوال کا بھی اس کو علم ہی، اور وہی ہے بڑی حکمت والا (اس لئے مناسب مناسب جزاء ہر ایک کو دے گا اور وہی ہے) پوری خبر رکھنے والا اس لئے کسی امر کا اخفاء اس سے ممکن نہیں)۔

معارف و مسائل

اہل باطل کی مجلسوں | آیات مذکورہ میں مسلمانوں کو ایک اہم اصولی ہدایت دی گئی ہے کہ جس سے پرہیز کا حکم کام کا خود کرنا گناہ ہے اس کے کرنے والوں کی مجلس میں شریک رہنا بھی گناہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہئے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ:-

پہلی آیت میں لفظ **مُتَوَلَّوْنَ**، خصوص سے بنا ہے، جس کے صلی معنی پانی میں اترنے اور اس میں گزرنے کے ہیں، اور لغو و فضول کاموں میں داخل ہونے کو بھی خصوص کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ عموماً اسی معنی میں استعمال ہوا ہے **وَكُنَّا نَحْوُ حَىٰ مَسَاحٍ** **الْمَعْرُوفِينَ** اور فی نحو ضحیر **يَكْعَبُونَ**، وغیرہ آیات اس کی شاہد ہیں۔

اسی لئے خصوص فی الآیات کا ترجمہ اس جگہ عیب جوئی یا جھگڑنے کا کیا گیا ہو یعنی جب آپ اُن لوگوں کو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں محسن اور واجب اور استہزاء و تمسخر کے لئے دخل دیتے ہیں اور عیب جوئی کرتے ہیں تو آپ اُن سے اپنا رخ پھیر لیں۔

اس آیت کا خطاب عام ہر مخاطب کو ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں اور اُمت کے افراد بھی، اور درحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب بھی عام مسلمانوں کو سنانے کے لئے ہے ورنہ آپؐ کو بچپن میں بھی کبھی ایسی مجلس میں شریک نہیں ہوتے، اس لئے کسی ممانعت کی آپؐ کو ضرورت نہ تھی۔

پھر اہل بطل کی مجلس سے رخص پھیرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ اس مجلس سے اُٹھ جائیں، دوسرے یہ کہ وہاں رہتے ہوئے کسی دوسرے شغل میں لگ جائیں، انکی طرف التفات نہ کریں، لیکن آخر آیت میں بتلادیا گیا کہ مراد پہلی ہی صورت ہے، کہ ان کی مجلس میں بیٹھے نہ رہیں، وہاں سے اُٹھ جائیں۔

آخر آیت میں فرمایا کہ اگر تم کو شیطان بھلائے، یعنی بھول کر ان کی مجلس میں شریک ہو گئے خواہ اس طرح کہ ایسی مجلس میں شریک ہونے کی ممانعت یاد نہ رہی، یا اس طرح کہ یہ یاد رہا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تذکرے اپنی مجلس میں کیا کرتے ہیں، تو اس صورت میں جس وقت بھی یاد آجائے اسی وقت اس مجلس سے اُٹھ جانا چاہئے، یاد آجانے کے بعد وہاں بیٹھا رہنا گناہ ہے، دوسری ایک آیت میں بھی یہی مضمون ارشاد ہوا ہے۔ اور اس کے آخر میں یہ فرمایا ہے کہ اگر تم وہاں بیٹھے رہے تو تم بھی انہی جیسے ہو۔

امام رازیؒ نے تفسیر کہ یہ یہی فرمایا ہے کہ اس آیت کا اہل فتنہ گناہ کی مجلس اور مجلس والوں سے اعراض اور کنارہ کشی ہے، جس کی بہتر صورت تو یہی ہے کہ وہاں سے اُٹھ جائیں لیکن اگر وہاں سے اُٹھنے میں اپنی جان یا مال یا آبرو کا خطرہ ہو تو عوام کے لئے یہ بھی جائز ہو کہ کنارہ کشی کی کوئی دوسری صورت اختیار کر لیں مثلاً کسی دوسرے شغل میں لگ جائیں، اور ان لوگوں کی طرف التفات نہ کریں، مگر خواص جن کی دین میں اقتدار کی جاتی ہے ان کے لئے وہاں سے بہر حال اُٹھ جانا ہی مناسب ہے۔

اس کے بعد فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ**، یعنی اگر تجھ کو شیطان بھلا دے، اس کا خطاب عام مسلمانوں کو ہے تو بات صاف ہے کہ بھول اور نسیان ہر انسان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، اور اگر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا رہے کہ اگر اللہ کے رسولؐ کو بھی بھول اور نسیان کا اثر ہو جایا کرے تو ان کی تعلیمات پر کیسے اعتماد و اطمینان رہ سکتا ہے؟

جواب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو کبھی کسی خاص حکمت و مصلحت کے تحت بھول نہ

ہو سکتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً ان کو تنبیہ بذریعہ وحی ہو جاتی ہے جس سے وہ بھول پر قائم نہیں رہتے۔ اس لئے بالآخر ان کی تعلیمات بھول اور نسیان کے شبہ سے پاک ہو جاتی ہیں۔

بہر حال آیت کے اس جملہ سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ہمدونسیان سے کسی غلطی میں مبتلا ہو جائے تو وہ معاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث میں ارشاد ہے،

رَفِيعٌ عَنْ أَمْتِي الْخَطَاةِ وَاللَّيْثَا
یعنی میری امت سے خطا اور رنجور کا
وَمَا اسْتَغْفِرُوا عَنْهُمْ
اور اس کام کا گناہ معاف کر دیا گیا ہے جو

کسی نے زبردستی اس سے کر دیا ہو ۱۱

امام جصاصؒ نے احکام القرآن میں فرمایا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو ہر ایسی مجلس سے کنہار کش اختیار کرنا چاہئے جس میں اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا شریعت اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں اور اس کو بند کرنا یا کرنا یا کم از کم حق بات کا انہار کرنا اس کے قبضہ و اختیار میں نہ ہو، ہاں اگر ایسی مجلس میں بہ نیرت اصلاح شریک ہو اور ان لوگوں کو حق بات کی تلقین کرے تو مصافقہ نہیں ۱۲ اور آخر آیت میں جو یہ ارشاد ہے کہ یا د آجانے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھو، اس سے امام جصاصؒ نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ ایسے ظالم بے دین اور دریدہ دہن لوگوں کی مجلس میں شرکت کرنا مطلقاً گناہ ہے، خواہ وہ اس وقت کسی ناجائز گفتگو میں مشغول ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ ایسے لوگوں کو ایسی پیروہ گفتگو شروع کرتے ہوئے دیر کیا لگتی ہے، وجہ استدلال کی یہ ہے کہ اس میں مطلقاً ظالموں کے ساتھ بیٹھنے کو منع فرمایا گیا ہے، اس میں یہ شرط نہیں کہ وہ اس وقت بھی ظلم کرنے میں مشغول ہوں۔

قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں بھی یہی مضمون واضح طور پر بیان ہوا ہے فرمایا کہ
وَلَا تَقْرَبُوا الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ إِذْ تَقُولُ لَهُمْ قُرْءُوا أَوْ لِي تُقَرَأْ ۚ وَقَدْ تَنَازَعْتُمْ فِيهِ
میل جول اور ٹیکلان نہ رکھو، ورنہ تمہیں بھی جہنم کی آگ سے پالا پڑے گا ۱۳

جب آیت مذکورہ نازل ہوئی تو صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اگر ان کی مجلس میں جانے کی مطلقاً ممانعت رہی تو ہم مسجد حرام میں نماز اور طواف سے بھی محروم ہو جائیں گے، کیونکہ وہ لوگ تو ہمیشہ وہاں بیٹھے رہتے ہیں، (یہ واقعہ ہجرت اور فتح مکہ سے پہلے کا ہے) اور ان کا مشغلہ ہی عیب جوئی اور بدگوئی ہے، اس پر دوسری آیت اس کے بعد نازل ہوئی، وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَقُونَ مِنْ جِوَاحِرِهِمْ شَيْءٌ ۚ وَلَٰكِنْ يَتَقُونَ اللَّهَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۚ ایسی جو لوگ احتیاط رکھنے والے

ہیں وہ اگر اپنے کام سے سچے پیرام میں جائیں تو ان شہریر لوگوں کے اعمال بدکی ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہاں اتنی بات ان کے ذمہ ہے کہ حق بات ان کو پہنچا دیں کہ شاید وہ اس سے نصیحت حاصل کر کے صحیح راستہ پر آجائیں۔

تیسری آیت میں بھی تقریباً اسی مضمون کی مزید تاکید اس طرح ارشاد فرمائی گئی ہے:
 وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعْنًا ۚ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعْنًا ۚ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعْنًا ۚ
 کے معنی ہیں کسی چیز سے ناما ضل ہو کر اس کو چھوڑ دینا، معنی آیت کے یہ ہیں کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو بوجھ و لعب یعنی مشغلہ اور کھیل بنا رکھا ہے، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جو دین حق یعنی اسلام ان کے لئے بھیجا گیا ہے، اس کو بوجھ و لعب بنا رکھا ہے، اس کا اتہزار و تمسخر کرتے ہیں، دوسرے یہ کہ انہوں نے اصلی دین کو چھوڑ کر اپنا دین و مذہب ہی بوجھ و لعب کو بنالیا ہے، دونوں معنی کا حاصل تقریباً ایک ہی ہے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا وَتَحَرَّوْا قُلُوبَکُمْ لَیْسَ لَکُمْ دُنْیَاکُمْ وَآخِرَتُکُمْ دُنْیَاکُمْ ۚ لَیْسَ لَکُمْ دُنْیَاکُمْ وَآخِرَتُکُمْ دُنْیَاکُمْ ۚ
 زندگی نے غور اور دھوکہ میں ڈالا ہوا ہے، یہ اُن کے مرض کا اصلی سبب بیان فرمادیا کہ انکی اس ساری سرکشی اور نافرمانی کا اصلی سبب یہ ہے کہ دنیا ہی کی چند روزہ زندگی پر مغشور ہیں، اور آخرت کو ٹھکڑے بیٹھے ہیں، اگر آخرت اور قیامت کا اعتقاد ہوتا تو ہرگز وہ یہ حرکتیں نہ کرتے۔

اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کو دو حکم دیئے گئے ہیں، اول یہ کہ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کریں جس کا بیان مذکورہ جملہ میں آچکا ہے، دوسرے یہ کہ صرف ان لوگوں سے کنارہ کشی اور اعراض بھی کافی نہیں، بلکہ بجائی طور پر یہ بھی ضروری ہو کہ قرآن کے ذریعہ ان کو نصیحت بھی کرتے رہیں اور خدا تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے بھی رہیں۔ آخر آیت میں اس عذاب کی تفصیل اس طرح بیان فرمائی، کہ اگر ان کی یہ حالت رہا تو یہ اپنے کردار بد کے جال میں خود پھنس جاتیں گے، آیت میں اس جگہ اَنْ تُنْسِلَ کَالْغُلَامِ استعمال فرمایا ہے، جن کے معنی قید ہو جانے اور پھنس جانے کے ہیں۔

چونکہ دنیا میں انسان اس کا شوگر ہے کہ اگر کبھی کوئی غلطی یا ظلم کسی پر کر بیٹھا ہے اور اس کی سزا اس کے سامنے آگئی تو سزا سے بچنے کے لئے تین قسم کے ذرائع اختیار کرتا ہے، کبھی اپنی جماعت اور جتنے کا زور اس کے خلاف استعمال کر کے اپنے ظلم کی پاداش سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر اس سے عاجز ہو گیا تو بڑے لوگوں کی صفائش سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی نہ چلی تو پھر یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لئے کچھ مال خرچ کر کے

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتلادیا کہ خدا کے جرم کے لئے سزا سے بچانے والا نہ کوئی دوست عزیز ہو سکتا ہے، نہ کسی کی سفارش بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے چل سکتی ہے اور نہ کوئی مال قبول کیا جاسکتا ہے، بلکہ اگر سارے جہان کا مال بھی اس کے قبضہ میں ہو اور وہ اس سب مال کو سزا سے بچنے کا فدیہ بنانا چاہے تب بھی یہ فدیہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔

آخر آیت میں فرمایا **أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْجَلْنَا مِنَ النَّارِ وَمَا لَكُم مِّنْ عَمَلٍ سَابِقٍ** یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال بد کی سزا میں پکڑے گئے ہیں، ان کو پینے کے لئے جہنم کا کھولتہ پانی ملے گا جس کے مخلوق دوسری آیت میں ہے کہ وہ ان کی اغریلوں کے کھڑے کھڑے اڑا دے گا، اور اس پانی کے علاوہ دوسرے بھی دردناک قسم کے عذاب ہوں گے ان کے کفر و انکار کے بدلے میں۔

اس آخری آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ آخرت سے غافل صرف دنیا کی زندگی پر مگن ہیں، ان کی صحبت و مجالست بھی... انسان کے لئے ہلک ہے، اس کا انجام یہ ہے کہ ان کی صحبت میں رہنے والا بھی اس عذاب کا شکار ہوگا جس میں وہ مبتلا ہیں۔

ان تینوں آیتوں کا حاصل مسلمان کو بُرے ماحول اور بُری صحبت سے بچانا ہے جو انسان کے لئے ستم قاتل ہے، قرآن و حدیث کی بے شمار نصوص کے علاوہ مشاہدہ اور تجربہ اس کا گواہ ہے کہ انسان کو تمام بُرائیوں اور جرائم میں مبتلا کرنے والی چیز اس کی بُری سوسائٹی اور بُرا ماحول ہے جس میں پھنسنے کے بعد انسان اول تو غلافِ ضمیر اور غلافِ طبعِ برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر جب عادت پڑ جاتی ہے تو یہ بُرائی کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، بلکہ بُرائی کو بھلائی اور بھلائی کو بُرائی سمجھنے لگتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص اول گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اور جیسے سفید کپڑے میں ایک سیاہ نقطہ پڑے گا کوٹا رہتا ہے اس کو بھی گناہ سے دل میں ناگواری پیدا ہوتی ہے، لیکن جب ایک کے بعد دوسرا اور تیسرا گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور پچھلے گناہ سے توبہ نہیں کرتا تو کیسے بعد دیگرے سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دل کی نورانی روح بالکل سیاہ ہو جاتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پچھلے بُرے کی تمیز نہیں رہتی، قرآن مجید میں اسی کو لفظ **ذَان** سے تعبیر فرمایا ہے **ذَانٌ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ سَمٌ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ** یعنی ان کے دلوں میں ان کے اعمال بد کی وجہ سے زنگ لگ گیا کہ اصلاحیت ہی مفقود ہو گئی۔

اور جہاں تک غور کیا جائے انسان کو اس حالت پر پہنچانے والی چیز اکثر اس کا غلط

ماحول اور بری قسمت جوتی ہے، انھوں نے اللہ سے کہا، اسی لئے بچوں کے مرتبوں کا فضل ہے کہ بچوں کو ایسے ماحول اور سوسائٹی سے بچانے میں پوری کوشش کریں۔

اگلی تین آیتوں میں بھی شرک کے ابطال اور توحید اور آخرت کے اثبات کا مضنون ہو جو ترجمہ سے ظاہر ہے۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً ۖ

اور یاد کر جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو کیا تو مانتا ہے بتوں کو حنرا،

إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝۴۸ وَكَذَلِكَ نُرِي

میں دیکھتا ہوں کہ تو اور تیری قوم صریح گمراہ ہیں اور اسی طرح ہم دکھانے لگے

إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ

ابراہیم کو عجاہات آسمانوں اور زمینوں کے اور تاکہ اُس کو

الْمُوقِنِينَ ۝۴۹ فَلَمَّا جَنَّ عَلَى اللَّيْلِ رَاكُوكِبًا ۖ قَالَ

یقین آجاد سے، پھر جب اندھیرا کر لیا اس پر رات نے دیکھا اس نے ایک ستارہ بولا

هَذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ۝۵۰

یہ ہے رب میرا پھر جب وہ غائب ہو گیا تو بولا میں پسند نہیں کرتا غائب ہوجانے والوں کو پھر جب

رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ

دیکھا چاند چمکتا ہوا بولا یہ ہے رب میرا پھر جب وہ غائب ہو گیا بولا اگر نہ ہدایت

يَهْدِيَنِي سَرَّيْ لَا كُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ۝۵۱ فَلَمَّا سَآءَ

کرے گا مجھ کو رب میرا تو بیشک میں رہوں گا گمراہ لوگوں میں پھر جب دیکھا

الشَّمْسُ بِازِغَةٍ قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ

سورج جھلکتا ہوا بولا یہ ہے رب میرا یہ سب بڑا ہے، پھر جب وہ غائب ہو گیا بولا

لِقَوْمٍ إِنِّي بِهِمْ بِرِئٍ مِمَّا يَشْكُرُونَ ۝۵۲ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ

اے میری قوم میں ہزار ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو، میں نے متوجہ کر لیا ان کو کہ اسی کی طرف

لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝۵۳

جس نے بنائے آسمان اور زمین سب ایک سو ہو کر اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والا

وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أُغَاثُ

اور اس سے جنگ کیا اس کی قوم نے بولا کیا تم مجھ سے جنگ کرنا چاہتے ہو اللہ کے ایک ہونے میں اور وہ تم کو تمنا

مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يُشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ

جنگ اور میں دوتا نہیں ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو اس کا مگر یہ کہ میرا رب ہی کوئی شے چاہے پہنچانی چاہی، اور

رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (۸۱) وَكَيْفَ أَخَا

کر لیا ہے میرے رب کے علم نے سب چیزوں کا کیا تم نہیں سوچتے اور میں کیونکر دہوں

مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ

تمہارا شریک نہیں اور تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہ شریک کرتے ہو اللہ کا انکو جس کی نہیں اتاری

عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَمَّا الْفِرَقَتَانِ فَحَنِئًا لَّأَيُّهُمَا يَنْزِلُ إِلَيْكُمْ

اس نے تم پر کوئی دلیل اب دونوں فرقوں میں کون سی حق ہے دل جمعی کا، بولو اگر تم

تَعْلَمُونَ (۸۱)

سمجھ رکھتے ہو

وقف لازم

خلاصہ تفسیر

اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم (علیہ السلام) نے اپنے

باپ آذر (نام اسے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو مجبور قرار دیتا ہے، بیشک میں تجھ کو اور تیری

ساری قوم کو جو اس اعتقاد میں تیرے شریک ہیں) صریح غلطی میں دیکھ رہا ہوں (اور ستاروں

کے متعلق آجے گفتگو آئے گی، درمیان میں ابراہیم علیہ السلام کا صحت نظر کے ساتھ دوستوں

ہونا کہ باقبل دما بعد دونوں سے اس کا تعلق ہے فرماتے ہیں) اور ہم نے ایسی ہی (کامل)

طور پر ابراہیم (علیہ السلام) کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات (پچشم معرفت) دکھلائیں،

تاکہ وہ (حق کی ذات و صفات کے) عارف ہو جاویں اور تاکہ (ازدیاو معرفت سے) کامل

یقین کرنے والوں سے ہو جاویں آگے ستاروں کے متعلق گفتگو کہ تمہارا منظر کا ہو مذکور

ہے کہ اوپر کی گفتگو تو بتوں کے متعلق ہو چکی) پھر (اسی دن یا کسی اور دن) جب رات کی

تاریخ، ان پر (اسی طرح اور سب پر) چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا (کہ چمک پڑا)

آپ نے (اپنی قوم سے مخاطب ہو کر) فرمایا کہ تمہارے خیال کے موافق یہ میرا (اور تمہارا)

رب (اور میرے سوال میں متصرف) ہے (بہت اچھا، اب تھوڑی دیر میں حقیقت معلوم ہوئی جیسا کہ ہے چنانچہ تھوڑے عرصہ کے بعد وہ افق میں جا چکیا) سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جائے والوں سے نفرت نہیں رکھتا اور نفرت لازم اعتقاد و بلائیت سے ہے پس حاصل یہ ہو کہ میں رب نہیں سمجھتا (پھر اسی شب میں یا کسی دوسری شب میں) جب چاند کو دیکھا کہ اچھا ہوا (انکسار ہے) تو (پہلے ہی کی طرح) فرمایا کہ (تمھارے خیال کے موافق) یہ میرا (اور تمھارا) رب (اور متصرف فی الاحوال) ہے بہت اچھا، اب تھوڑی دیر میں اس کی کیفیت بھی دیکھنا پڑے وہ بھی غروب ہو گیا) سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو میرا رب (حق تعالیٰ) برائیت نہ کرتا ہے (جیسا اب تک ہدایت کرتا رہتا ہے) تو میں بھی (تمھاری طرح) اگلا لوگوں میں شامل ہو جاؤں پھر (یعنی اگر چاند کا قصہ اسی قصہ کو کہ شب کا شکار ہو گیا تو کسی شب کی صبح کو اور اگر چاند کا قصہ کسی قصہ کو کہ شب کا شکار نہ تھا تو قصہ قرم کی شب کی صبح کو یا اسکے علاوہ کسی اور شب کی صبح کو جب آفتاب چھکا کر بڑی آفتاب چمکا ہوا دکھائی تو پہلی وہ ایک طرح پھر فرمایا کہ (تمھارے خیال کے موافق) یہ میرا (اور تمھارا) رب (اور متصرف فی الاحوال) ہے (اور) یہ تو رب (مذکورہ ستاروں) میں بڑا ہے (اس پر غامضہ کلام) کا ہوجا دے گا، اگر اس کی رولہریت باطل ہوگی تو چھوٹوں کی بد رتبہ اولیٰ باطل ہو جاوے گی۔ غرض شام ہوئی تو وہ بھی غروب ہو گیا) سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ بیشک یہ تمھارے شرک سے بیزار (اور نفور) ہوں (یعنی برائت ظاہر کرتا ہوں) اعتقاد تو یہی ہے سے بیزار ہی تھے) میں (رسم طریقوں سے) ایک سو ہو کر اپنا رخ (ظاہر کا اور دل کا) اس (ذات) کی طرف (و کرنا تم سے ظاہر کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور میں (تمھاری طرح) شرک کرنے والوں سے نہیں ہوں (نہ اعتقاد نہ قول نہ عمل) اور ان سے ان کی قوم نے (یہ وہ) حجت کرنا شروع کی (وہ یہ کہ یہ رسم قدیم ہے وَ جئنا کالابکماء لَمَّا قَامَ غَدَاہِمْ قِیَمَ اور معبودان باطلہ کے انکار پر تیار کیا بھی کہ کبھی ہم کو یہ کسی آفت میں نہ پھنسا دیں کہ سب اہل علیہ الجواب بقولہ ولا اخاف الذی آپ نے (پہلی بات کے جواب میں تو یہ) فرمایا کہ کیا تم اللہ کی توحید کے معاملہ میں مجھ سے (باطل) حجت کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھ کو (استدلال صحیح کا) طریقہ بتلا دیا ہے (جس کو میں تمھارے رد پر پیش کر چکا ہوں) اور محض رسم قدیم ہونا اس استدلال کا جواب نہیں ہو سکتا، پھر اس سے احتجاج تمھارے لئے بیکار اور میرے نزدیک غیر قابل التفات) اور (دوسری بات کے جواب میں یہ فرمایا کہ) میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ (استحقاق عبارت میں) شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا کہ وہ مجھ کو کوئی صدمہ پہنچا سکتے ہیں کیونکہ ان میں خود صفت قدرت ہی مفقود ہے اور اگر کسی چیز میں اتنی

تواستقلال قدرت مفتقد ہے، انہیں اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے (تو وہ دوسری بات ہو وہ ہو جاوے گی، لیکن اس سے آئندہ وارباب باطلہ کی قدرت کا ثبوت یا ان سے غوث کی ضرورت کب لازم آئی اور) میرا پروردگار (جس طرح قادر مطلق ہے جیسا ان اشیاء سے معلوم ہوا اسی طرح وہ) ہر چیز کو اپنے (حاطہ) علم میں (بھی) گھیرے ہوئے ہے (غرض قدرت و علم دونوں اسی کے ساتھ مختص ہیں، اور تمہارے آئندہ کو نہ قدرت ہے نہ علم ہے) کیا تم (سننے ہو اور) پھر (بھی) خیال نہیں کرتے اور (جس طرح میرے نہ ڈرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمہارا معبود علم و قدرت سے محض مہتری ہیں، اسی طرح یہ بات بھی تو ہے کہ میں نے کوئی کام درکار کیا بھی تو نہیں تو پھر) میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے (اللہ تعالیٰ کے ساتھ استحقاق عبادت اور اعتقاد و ربوبیت میں) شریک بنایا ہے، حالانکہ (تم کو ڈرنا چاہئے) دو وجہ سے، اول تم نے درکار کام یعنی شرک کیا ہے، جس پر عذاب مرتب ہوتا ہے، دوسرے خدا کا عالم اور قادر ہونا معلوم ہو چکا ہے، مگر تم اس بات (کے وبال) سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن (کے معبود ہونے) پر اللہ تعالیٰ نے تم کو کوئی دلیل (لفظاً یا معنی) نازل نہیں فرمائی (مطلب یہ کہ ڈرنا چاہئے تم کو پھر اٹھنا مجھ کو ڈراتے ہو سو) بعد اس تقریر کے انصاف سے شریح کر بلاؤ (کہ) ان دو (مذکورہ) جماعتوں میں سے (یعنی مشرکین و موحدین میں سے) امن کا (یعنی اس کا کہ اس پر خوف واقع نہ ہو) زیادہ جتن کون ہے (اور خوف بھی وہ جو واقع میں قابل اعتبار ہے، یعنی آخرت کا) اگر تم (کچھ) نہبر رکھتے ہو:

معارف و مسائل

ان سے پہلی آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین عرب کو خطاب اور بت پرستی چھوڑ کر صرف خدا پرستی کی دعوت کا بیان تھا۔

ان آیات میں اسی دعوت حق کی تائید ایک خاص انداز میں فرمائی گئی ہے، جو بطبعی طور پر اہل عرب کے لئے دلنشین ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام عرب کے جدِ امجد ہیں اور اسی لئے سارا عرب ان کی تعظیم پر ہمیشہ سے متفق چلا آیا ہے، ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس منظر کا ذکر کیا گیا ہے جو انھوں نے بُت پرستی اور نجوم پرستی کے خلاف اپنی قوم کے ساتھ کیا تھا، اور پھر سب کو توحید حق کا سبق دیا تھا۔

پہلی آیت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر سے کہا کہ تم نے

اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے قبول کو اپنا مجبور بنالیا ہے، میں تم کو اور تمھاری ساری قوم کو گمراہی میں دیکھتا ہوں۔

مشہور یہ ہے کہ آنحضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، اور اکثر مفسرین نے ان کا نام تاج بتلایا ہے اور یہ کہ آذران کا لقب ہوا اور امام رازیؒ اور علماء سلف میں سے ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاج اور چچا کا نام آذر ہے، ان کا چچا آذر نمرود کی وزارت کے بعد شرک میں مبتلا ہو گیا تھا، اور چچا کو باپ کہنا عربی محاورات میں عام ہے، اسی محاورہ کے تحت آیت میں آذر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ فرمایا گیا ہے، آذر قانی نے شرح مواہب میں اس کے کئی شواہد بھی نقل کئے ہیں۔

اسلام عطا کرنا اعمال کی دعوت اپنے گھر اور اپنے خاندان سے شروع کرنی چاہیے
نہی طور پر ان کے قابل احترام بزرگ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت حق اپنے گھر سے شروع فرمائی، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا حکم ہوا ہے **وَاذْنِذْ عَشِيرَتَكَ الْكَافِرِينَ**، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو خدا کے عذاب سے ڈرائیے، اور آپ نے اس کے ماتحت سب سے پہلے اپنے خاندان ہی کو کوہ صفا پر چڑھ کر دعوت حق کے لئے جمع فرمایا۔

تفسیر تخریص میں ہے کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر خاندان کے کوئی واجب الاحترام بزرگ دین کے صحیح و مستر پر نہ ہوں تو ان کو صحیح راستہ کی طرف دعوت دینا احترام کے خلاف نہیں بلکہ ہمدردی و خیر خواہی کا تقاضا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دعوت حق اور اصلاح کا کام اپنے قریبی لوگوں سے شروع کرنا سنت انبیاء ہے۔

دو قومی نظریے، مسلمان ایک نیز اس آیت میں حضرت ابراہیمؑ نے اپنے خاندان اور قوم کی قوم اور کافر دوسری قوم ہے نسبت اپنی طرف کرنے کے بجائے باپ سے یہ کہا کہ تمھاری قوم مگر اسی میں ہے، اس میں اس عظیم قربانی کی طرف اشارہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی راہ میں اپنی مشرک برادری سے قطع تعلق کر کے ادا کی اور اپنے عمل سے بتلادیا کہ مسلم قومیت رشتہ اسلام سے قائم ہوتی ہے، نسبی اور وطنی قومیتیں اگر اس سے متصادم ہوں تو وہ سب چھوڑ دینے کے قابل ہیں۔

ہزار خویش کی بیگانہ از خدا باشد

فراے یک تن بیگانہ کا شنا باشد

قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ کو ذکر کر کے آئندہ آنے والی

امتنوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ بھی ان کے نقش قدم پر چلیں، ارشاد ہے: قَدْ كَانَتْ كَلِمَةً أُسْوَةً حَتَّىٰ فِيهَا ذِكْرٌ لِّمَن يَرْجُو ۖ وَلَئِن يَسْأَلُوا بِرَأْسِ الْأَعْيُنِ لِمَ أَتَاهُمْ هَٰذَا مَا لَدُنَّا لَإِذَا بَرَأْنَاهُ أَتَيْنَا بِهِ مَقْصُودًا مَّغْفُورًا ۚ (نہایت ہی عمدہ اور قابل اقتدار ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا یہ عمل کہ انھوں نے اپنی نبی اور وطنی برادری سے صاف کھدایا کہ ہم تم سے اور تمھارے غلام مجبوروں سے بیزاریں، اور ہمارے تمھارے درمیان بغض و عداوت کی دیوار اس وقت تک حائل ہے جب تک تم ایک اللہ کی عبادت اختیار نہ کرو۔

معلوم ہو کہ یہ دو قومی نظریے ہیں جس نے پاکستان بنوایا ہے، اس کا اعلان سب سے پہلے حضرت علیہ السلام نے فرمایا ہے، امت محمدیہ اور دوسری تمام امتوں نے حسب ہدایت یہی طریقہ اختیار کیا، اور عام طور پر مسلمانوں میں قومیت اسلام معروف ہو گئی، حقہ الوداع کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قافلہ ملا، آپ نے پوچھا کہ تم کس قوم سے ہو، تو جواب: يَا نَحْنُ قَوْمٌ مُّسْلِمُونَ (بخاری) اس میں عرب کے ساتھ دستور کے مطابق کسی قبیلہ یا خاندان کا نام لینے کے بجائے مسلمانوں کہہ کر اس حقیقی قومیت کو بتلادیا جو دنیا سے لے کر آخر تک چلنے والی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ اپنے باپ سے خطاب کے وقت تو برادری کی نسبت ان کی طرف کر کے اپنی بیزاری کا اعلان فرمایا اور جس جگہ قوم سے اپنی بیزاری اور قطع تعلقی کا اعلان کرنا تھا وہاں اپنی طرف منسوب کر کے خطاب کیا، جیسے اگلی آیت میں: يَقُولُ إِنِّي بِبَرَاءَتِكُمْ قَائِلٌ ۚ وَمَا تَشْرِكُونَ، یعنی اے میری قوم! میں تمھارے شرک سے بیزار ہوں، اس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ نسب اور وطن کے لحاظ سے تم میری قوم ہو، لیکن تمھارے شرک کا نہ افعال نے مجھے تمھاری برادری سے قطع تعلقی کرنے پر مجبور کر دیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برادری اور ان کے باپ و دوسرے شرک میں مبتلا تھے کہ بتوں کی بھی پرستش کرتے تھے، اور ستاروں کی بھی، اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی دونوں مسکوں پر اپنے باپ اور اپنی قوم سے مناظرہ کیا۔

پہلے بت پرستی کا خلافت و مگرابی ہونا ذکر فرمایا، اگلی آیات میں ستاروں کا قابل عباد نہ ہونا بیان فرمایا، اور اس سے پہلے ایک آیت میں بطور تمہید کہ حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی ایک خاص شان اور علم و بصیرت میں اعلیٰ مقام کا ذکر اس طرح فرمایا: وَكَانَ لِآبِ قَوْمٍ عِبَادَ ابْرَاهِيمَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَالْآسَمَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ وَالْأَنْهَارِ وَالْجَنِّ وَالْإِنْسِ وَالْأَنْفُسِ وَالْأَنْفُسِ وَالْأَنْفُسِ ۚ (ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات کو اس طرح دکھلادیا کہ ان کو سب چیزوں کی حقیقت و اشکاف طور پر معلوم ہو جائے، اور ان کا یقین مکمل ہو جائے اسی کا نتیجہ تھا جو

اس کے بعد اس حقیقت کو بتلادیا کہ میرا اور تمہارا رب (پالنے والا) ان تمام مخلوقات میں سے کوئی نہیں ہو سکتا، جو جو اپنے وجود میں دوسرے کی محتاج ہیں، اور ہر وقت ہر آن عروج و نزول اور طلوع و غروب کے تغیرات میں گھری ہوئی ہیں، بلکہ ہمارا سب کا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان میں پیدا ہونے والی تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اس لئے میں نے اپنا رخ تمہارے سب خود تراشیدہ بتوں اور تغیرات و تاثرات میں گھرے ہوئے ستاروں سے پھیر کر صرف ایک خدا سے وحدۃ لائشریک کی طرف کر لیا ہے، اور میں تمہاری طرح مشرکین میں سے نہیں ہوں۔

اس واقعہ منظرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغمبرانہ حکمت و موعظت سے کام لے کر یکبارگی ان کی نجوم پرستی کو غلط یا گمراہی نہیں فرمایا، بلکہ ایک ایسا انداز قائم کیا، جس سے ہر ذی عقل انسان کا قلب وماغ خود متاثر ہو کر حقیقت کو پہچان لے، ہاں بت پرستی کے خلاف بات کرنے میں اول ہی شدت ختم تیار فرمائی، اور اپنے باپ اور پوری قوم کا گمراہی پر ہونا صاف طور پر بیان کر دیا، وجہ یہ تھی کہ بت پرستی کا نام عقول گمراہی ہونا بالکل واضح اور کھلا ہوا تھا، بخلاف نجوم پرستی کے کہ اس کی گمراہی اتنی واضح اور جلی نہیں تھی۔

یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نجوم پرستی کے خلاف اپنی قوم کے سامنے جو استدلال بیان فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جو چیز تغیر پذیر ہو اور اس کے حالات اول بدل ہوتے رہتے ہوں، اور وہ اپنی حرکات میں کسی دوسری طاقت کے تابع ہو وہ ہرگز اس لائق نہیں کہ اس کو اپنا رب قرار دیں، اس استدلال میں ستاروں کے طلوع غروب اور درمیانی تمام حالات سے استدلال کیا جاسکتا تھا، کہ وہ اپنی حرکات میں خود متاثر ہیں کسی کے حکم کے تابع ایک خاص روش پر چل رہے ہیں، لیکن حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے ان تمام حالات و کیفیات میں سے استدلال کے لئے ان ستاروں کے غروب کو پیش کیا، کیونکہ ان کا غروب عوام کی نظروں میں ایک طرح سے ان کا ذوال سمجھا جاتا ہے، اور انبیاء علیہم السلام کا عام طرز استدلال وہ ہوتا ہے جو عوام کے ذہنوں پر اثر انداز ہو، وہ فلسفیانہ حقائق کے پیچھے زیادہ نہیں پڑتے، بلکہ عام ذہنوں کے مطابق خطاب فرماتے ہیں، اس لئے ان ستاروں کی بے بسی اور بے قدرتی ہونے پر تو طلوع سے بھی استدلال ہو سکتا تھا، اور اس کے بعد غروب سے پہلے تک جتنے تغیرات پیش آتے ہیں ان سے بھی اس پر دلیل پکڑ لی جاسکتی ہے۔

مبتدعین اسلام کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس طرز منظرہ سے علماء و مبغنین کے لئے چند ہدایات

چند ہدایات

چند اہم ہدایات حاصل ہوتیں: اول یہ کہ قوموں کی تبلیغ و اصلاح میں

نہر جگہ خلقی مناصب ہے نہ ہر جگہ نری، بلکہ ہر ایک کا ایک موقع اور ایک حد ہے، چنانچہ بت پرستی کے معاملہ میں حضرت خلیل اللہ نے سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں، کیونکہ اس کی گمراہی مشاہدہ میں آنے والی چیز ہے، اور بنجم پرستی کے معاملہ میں ایسے سخت الفاظ استعمال نہیں فرمائے، بلکہ ایک خاص تدبیر سے معاملہ کی حقیقت کو قوم کے ذہن نشین فرمایا، کیونکہ ستاروں اور ستاروں کا بے بس اور بے اختیار ہونا اتنا واضح اور کھلا ہوا نہیں تھا جتنا خود تراشیدہ بتوں کا، اس کے معلوم ہوا کہ عوام اگر کسی ایسی غلطی میں مبتلا ہوں جس کا غلطی اور گمراہی ہونا عام نظروں میں واضح نہ ہو تو عالم اور مبلغ کو چاہئے کہ تشدد کے بجائے ان کے شبہات کو دور کر سکی تدبیر کرے اور دوسری ہدایت اس میں یہ ہے کہ اظہارِ حق و حقیقت کے لئے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو یوں خطا نہیں کیا کہ تم ایسا کرو، بلکہ اپنا حال بتلادیا کہ میں تو ان طلوع و غروب کے چکر میں رہنے والی چیزوں کو معبود قرار نہیں دے سکتا، اس لئے میں نے اپنا رخ ایک ایسی بستی کی طرف کر لیا ہے جو ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والی اور پالنے والی ہے، مقصد تو یہی تھا کہ تم کو بھی ایسا ہی کرنا چاہئے، مگر حکیمانہ انداز میں صریح خطاب سے پرہیز فرمایا، تاکہ وہ ضد نہ آجائیں، اس سے معلوم ہوا کہ مصلح اور مبلغ کا صرف یہ کام نہیں کہ حق بات کو جس طرح چاہے کہہ ڈالے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ ایسے انداز سے کہے جو لوگوں کے لئے مؤثر ہو۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ

جو لوگ یقین لے آئے اور نہیں ملوایا انہوں نے اپنے یقین میں کوئی نقصان اور ہنی کے واسطے اور

الْأَمَنُ وَهُمْ مُبْتَلَوْنَ ﴿۸۹﴾ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ

دل بھی اور وہی ہیں سیدھی راہ پر اور یہ ہماری دلیل ہو کہ ہم نے وہی سچی ابراہیم کو اس

عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَتٍ مِّنْ شَأْنِهِ إِنَّ رَبَّكَ خَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۹۰﴾

کی قوم کے مقابل میں درجہ بلند کرتے ہیں ہم جس کے چاہیں ہر بار بھگت والا ہو جانے والا،

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ

اور بخشا ہم نے ابراہیم کو اسحق اور یعقوب سکون نے ہدایت دی اور نوح کو ہدایت کی ہم نے

قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَ

ان سب سے پہلے اور اس کی اولاد سے داؤد اور سلیمان کو اور ایوب اور یوسف کو اور

هُوسُوا وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۸۹﴾ وَنَزَّكَرِيَاوُ

موسیٰ اور ہارون کو اور ہم اسی طرح دیکھ کر تیری نیک کامیابیوں کو اور ذکر کیا اور

يَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَالْيَاسِقَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿۹۰﴾ وَاسْمِعِيلَ وَ

یحییٰ اور عیسیٰ اور ایسہ کو سب ہیں نیک بختوں میں اور اسمعیل اور

الْيَسَعَ وَيُوسُفَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۹۱﴾ وَمِنْ

الیسہ کو اور یوسف کو اور لوط کو اور سب کو ہم نے بڑی دی سائن جہاں والوں پر اور ہدایت

آبَاءَهُمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَنوَاهُمْ ۖ وَاجْتَنَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ

کی جہان لے ہضوں کو ان کے باپ والوں میں سے اور انکی اولاد میں سے اور انکو ہم نے پسند کیا اور

إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۹۲﴾ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَجِدِي بِهِ مَن يَشَاءُ

سیدھی راہ چلا دیا یہ اللہ کی ہدایت ہے جس پر چاہتا ہے جسکو چاہے اپنے

مِّنْ عِبَادٍ ۖ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۳﴾

بندوں میں سے اور اگر یہ لوگ شرک کرتے تو البتہ سناٹ ہو جاتا جسکو انھوں نے کیا تھا

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اتَّيْنَاهُمُ الرِّكَتَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۖ وَإِن

ایسی لوگ تھے جن کو دی ہم نے کتاب اور مشوریت اور نبوت پھر اگر ان

يَكْفُرْ بِمَا هُوَ لَا يَفْقَهُ وَكُنَّا بَمَا قَوْمَا لَيَسُوًّا لَّهَا بِكَفِيرِينَ ﴿۹۴﴾

باتوں کو نہ مانتے تھے تو ہم نے ان کو فہم کے لئے مقرر کر دیا ہے یہ ایسے لوگ جو ان سے منکر نہیں

خلاصہ تفسیر

جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے (اس) ایمان کو شرک کے ساتھ غلط فہمی سے
کرتے، ایسے لوگ ہی کے لئے (قیادت میں) امن ہے اور وہی (دنیا میں) راہِ راست پر چلے
لے رہے ہیں اور وہ صرف موحّدین میں خلافتِ مشرکین کے کہنا بمعنی اللہ تعالیٰ خدا پر ایمان رکھنے میں
کیونکہ خدا کے قائل ہیں، لیکن شرک بھی کرتے ہیں جس سے ایمان شرعی منہی ہو جاتا ہے، جب موحّدین
قبلِ امن میں سو اس صورت میں خود قسم ڈرو نہ کہ مجھ کو ڈراتے ہو حالانکہ نہ تمھارے آپ نہ میرے
کے قابلِ مذمت ہیں نے کوئی کام نہ کر کیا اور نہ دنیا کا خوف قابلِ اعتبار اور نہ کھابہی حالتِ تینوں اعتبار
سے محلِ خوف ہے، اور یہ اجبتِ جبراً براہِ ہم علیہ السلام نے توحید پر قائم کی تھی، ہماری

دی ہوئی حجت تھی وہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلہ میں دی تھی (جب باری
 دی ہوئی تھی تو یقیناً اعلیٰ درجہ کی تھی اور ابراہیم علیہ السلام کی کیا تخصیص ہو) ہم (تو) بس کو چاہتے
 ہیں (علیٰ دینی) مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں (چنانچہ سب انبیاء کو یہ رفعت و درجات عطا فرمائی بیشک
 آپ کا رب بڑے علم والا بڑی حکمت والا ہے) (کہ ہر ایک کا حال اور استعداد جانتا ہے اور ہر ایک
 کے مناسب اس کو کمال عطا فرماتا ہے) اور (ہم نے جیسا ابراہیم علیہ السلام کو کمال ذاتی علم
 و عمل دیا، اسی طرح کمال اخلاقی بھی دیا کہ ان کے اصول اور فروع سے بہتوں کو کمال دیا چنانچہ
 ہم نے ان کو (ایک بیٹا) اسحاق دیا اور (ایک پوتا) یعقوب (دیا اور اس سے دوسری اولاد کی
 نفی نہیں ہوتی اور دونوں صاحبوں میں سے) ہر ایک کو (طریق حق کی) ہم نے ہدایت کی، اور
 (ابراہیم سے) پہلے زمانہ میں ہم نے نوح علیہ السلام کو (جن کا ابراہیم علیہ السلام کے اجداد
 میں جو نام مشہور ہے اور اصل کی فضیلت فروع میں بھی مؤثر ہوتی ہے طریق حق کی) ہدایت کی
 اور ان (ابراہیم علیہ السلام) کی اولاد (نوحی یا عرفی یا شرعی) میں سے (آخر تک جتنے مذکور ہیں
 سب کو طریق حق کی ہدایت کی یعنی) داؤد علیہ السلام کو اور ان کے صاحبزادہ (سلیمان
 علیہ السلام) کو اور ایوب علیہ السلام کو اور یوسف علیہ السلام کو اور موسیٰ
 علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو (طریق حق کی ہدایت کی) اور رجب یہ ہدایت
 پر چلے تو ہم نے ان کو جو اسے خیر بھی دی مثل ثواب و زیادہ قرب کے اور جس طرح نیک کاموں
 پر ان کو جزا دی (اسی طرح (ہماری عادت ہے کہ) ہم نیک کام کرنے والوں کو (مناسب)
 جزا دیا کرتے ہیں اور نیز ہم نے طریق حق کی ہدایت کی، ذکر کیا (علیہ السلام) کو اور ان کے
 صاحبزادہ (یعنی) علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور ایسا (علیہ السلام) کو
 (اور یہ) سب (حضرت) پوچھے شائستہ لوگوں میں تھے اور نیز ہم نے طریق حق کی ہدایت
 کی (اسماعیل علیہ السلام) کو اور یسح علیہ السلام کو اور یونس علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام
 کو اور ان میں سے) ہر ایک کو (ان زمانوں کے) تمام چہان والوں پر (نبوت سے) ہم نے فضیلت
 دی اور نیز ان (حضرات مذکورین) کے کچھ باپ دادوں کو اور کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو،
 (طریق حق کی ہم نے ہدایت کی) اور ہم نے ان (سب) کو راہ راست (یعنی دین حق) کی ہدایت
 کی اور وہ دین جس کی ان سب کو ہدایت ہوئی تھی (اللہ کی) (جانب سے جو) ہدایت (توئی) ہے
 وہ یہی (دین) ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت (یعنی منزل پر پہنچانے
 کی صورت میں) کرتا ہے (چنانچہ اب جو لوگ موجود ہیں ان کو بھی اسی کی ہدایت اس معنی سے
 ہوئی کہ ان کو صحیح راستہ دکھا دیا، پھر منزل پر پہنچایا نہ پہنچانے کا کام ہے، مگر ان میں سے

بعض نے اس کو چھڑا کر شرک اختیار کر لیا، اور (شرک اس قدر ناپسند چیز ہو کہ غیر انبیاء تو کس شان میں) اگر فرضاً یہ حضرات (انبیاء مذکورین) بھی (نعمتِ باری) شرک کرتے تو جو کچھ یہ (نیک) اعمال کیا کرتے تھے ان سے سب اکارت ہو جاتے (آگے مسئلہ نبوت کی طرف اشارہ ہے کہ) یہ جتنے مذکور ہوئے، ایسے تھے کہ ہم نے ان (کے مجموعہ) کو کتاب (آسمانی) اور حکمت (کے علوم) اور نبوت عطا کی تھی (تو نبوتِ اعر عجیب نہیں جو یہ کافر لوگ آپ کے منکر ہو رہے ہیں، کیوں کہ فطرتِ موجودہیں) سو اگر (ظہیر موجود ہونے پر بھی) یہ لوگ (آپ کی) نبوت کا انکار کریں تو آپ غم نہ کیجئے کیونکہ ہم نے اس کے (ماننے کے) لئے ایسے بہت لوگ مقرر کر دیئے ہیں (یعنی مہاجرین و انصار) جو اس کے منکر نہیں ہیں۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ سے پہلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ اپنے باپ آزر اور پوری قوم غردہ کے ساتھ مذکور تھا جس میں ان کی بہت پرستی اور نجوم پرستی کے خلاف یقین شہادتیں پیش کرنے کے بعد آیات مذکورہ میں اپنی قوم کو خطاب فرمایا کہ تم مجھے اپنے بتوں سے ڈراتے ہو کہ میں ان کا انکار کروں گا تو یہ مجھے برباد کر دیں گے، حالانکہ وہ بتوں میں اس کی قدرت ہے اور نہ میں نے کوئی کام ایسا کیا ہے جس کے نتیجے میں مجھے کوئی مصیبت پہنچے بلکہ ڈرنا تمہیں چاہئے کہ تم نے جو کچھ بھی ایسا سخت کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق بلکہ مخلوق کی مصنوعات کو خدا کا شریک اور برابر کر دیا، اور پھر خدا تعالیٰ عظیم و شہیر اور قادرِ مطلق ہو نا بھی کس عقل والے سے مخفی نہیں تو اب تم خود سوچ کر بتلاؤ کہ امن اور اطمینان کا مستحق کون ہے اور ڈرنا کس کو چاہئے؟

ان آیات میں سے پہلی آیت میں یہ ضمون ارشاد فرمایا کہ عذابِ مامون مطمئن صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں، اور پھر اپنے ایمان میں کسی ظلم کی طاوٹ نہ کریں، حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام سہم گئے، اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کوئی ظلم اپنی جان پر بذریعہ گناہ کے نہیں کیا، اور اس آیت میں عذاب سے مامون ہونے کی یہ شرط ہے کہ ایمان کے ساتھ کوئی ظلم نہ کیا ہو، تو پھر ہماری نجات کی کیا سبیل ہے؟ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت کا صحیح فہم نہیں سمجھتے، آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے: إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اس لئے مراد آیت کی یہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات

وصفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے وہ عذاب سے مامون اور ہدایت یافتہ ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ بتوں، پتھروں، درختوں، ستاروں، دریاؤں کو پوجنے والی مخلوق اپنی بیوقوفی سے ان چیزوں کو باغیا و سمجھتی ہے، اور ان کی عبادت چھوڑنے سے اس کو ذرتی ہے کہ کہیں یہ چیزیں میں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے غٹر کی بات ان کو بتلائی کہ خدائے قدوس جو تمہارے ہر کام سے باخبر بھی ہے اور تمہارے ہر کھلے کمرے پر پردی طرح قادر بھی ہے اس سے تو تم ڈرتے نہیں کہ اس کی خلاف ورزی کرنے سے کوئی مضیبت آجائے گی اور جن چیزوں میں نہ علم ہے نہ قدرت ان سے ایسے ڈرتے ہو؟ یہ سوالات بے عقلی کے اور کیا ہے، ڈرنا صرف اللہ تعالیٰ سے چاہئے، اور جس کا اس پر ایمان ہو وہ کسی خطہ میں نہیں۔

اس آیت میں وَ كَيْفَ يَدِينُوا آدَمًا هَلْ يَنْظُرُونَ اس میں ظلم سے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریح کے موافق شرک مراد ہے، عام گناہ مراد نہیں، لیکن لفظ يَنْظُرُونَ کو مکملہ لاکر عربی زبان کے قواعد کے مطابق عام کر دیا جو ہر قسم کے شرک کو شامل ہے، اور لفظ كَيْفَ يَدِينُوا لبس سے بنا ہے جس کے ایک حصہ میں اُدْمَ ہنایا خلط ملط کر دیا، اور مراد آیت کی یہ ہے کہ جو آدمی اپنے ایمان میں کسی قسم کا شرک ملائے یعنی خدا تعالیٰ کو تمام صفات کمال کے ساتھ ماننے کے باوجود غیر اللہ کو بھی ان میں سے بعض صفات کا حامل سمجھے وہ اس امن و ایمان کے خارج ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرک صرف یہی نہیں کہ کھلے طور پر مشرک دبت پرست ہو جائے، بلکہ وہ آدمی بھی مشرک ہے جو اگرچہ کسی بت کی پوجا پاٹ نہیں کرتا اور کلمہ اسلام پڑھتا ہے، مگر کسی فرشتہ یا رسول یا کسی ولی اللہ کو اللہ کی بعض صفات خاصہ کا شریک ٹھہرائے اس میں اُن عوام کے لئے سخت تنبیہ ہو جو اولیاء اللہ اور ان کے مزار کو حاجت روا سمجھتے ہیں اور علما اُن کو ایسا سمجھتے ہیں کہ گویا خدائی کے اختیارات اُن کے حوالے کر دیئے گئے ہیں، انہو ذبا اللہ منہ۔ دوسری آیت میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی قوم کے منانہ میں کھلی فتہ پائی، اور اُن کو لا جواب کر دیا، یہ ہمارا ہی اہم تھا کہ ان کو صحیح نظریہ عطا کیا پھر اُس کے واضح دلائل بتا دیئے، کسی کو اپنی عقل و فہم یا تقریر اور زور و خطابت پر ناز نہ ہونا چاہئے، بغیر خدا تعالیٰ کی امداد و اعانت کے کسی کا بیڑا پار نہیں ہوتا، مری عقل انسانی اور اک حقائق کیلئے کافی نہیں جس کا مشاہدہ ہر دور میں ہوتا رہا ہو کہ بڑے بڑے ماہر فلاسفہ مگر ابھی کے راستہ پر پڑ جاتے ہیں اور بہت سے آئی پڑھ جاہل صحیح عقیدہ اور نظریہ کے باہند ہو جاتے ہیں، مولانا رومی نے خوب فرمایا ہے

پے عنایات حق و خاصان حق

گر ملک باغدر سیہ ستش ورق

آخر آیت میں فرمایا تَرَفُّمَ ذَرَجَاتٍ مِّنْ شَفَاعَةٍ، یعنی جنہوں کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، اس میں اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پورے عالم میں اور قیامت تک آنے والی نسلوں میں خاص عزت و مقام عطا ہوا کہ یہودی، نصرانی، مسلمان، بدھ مت وغیرہ سب کے سب ان کے تقدس کے قابل اور ان کی تعظیم کرتے چلے آئے ہیں، یہ بھی ہمارا ہی فضل و انعام ہے کہ کسی کے سبب اکتساب کا اس میں دخل نہیں۔

اس کے بعد کی سچے آیتوں میں سترہ انبیاء علیہم السلام کی فہرست شمار کی گئی ہے جن میں سے بعض حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد ہیں، اور اکثر ان کی اولاد ہیں، اور بعض ان کے بھائی بھتیجے ہیں، ان آیتوں میں ایک طرف تو ان حضرات کا ہدایت پر ہونا، صالحین ہونا، صراط مستقیم پر ہونا بیان فرمایا گیا ہے، اور یہ بتلایا گیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے دین کی خدمت کے لئے منتخب اور قبول فرمایا ہے، اور دوسری طرف یہ بتلایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں اپنے باپ اور برادری اور وطن کو چھوڑ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے درجات عالیہ اور دائمی اور بے مثال راحتوں سے پہلے دنیا میں بھی ان کو اپنی برادری سے بہتر برادری اور وطن سے بہتر وطن عطا فرمایا، اور یہ شرف عظیم عطا فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد قیامت تک جتنے انبیاء و رسل مبعوث فرمائے گئے وہ سب ان کی اولاد ہیں، ایک شاخ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی اس میں تمام انبیاء بنی اسرائیل آئے اور دوسری شاخ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی اس میں سید الاولیاء و الآخرین نبی الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگرچہ عزت و ذلت اور نجات و عذاب کا اصل مدار انسان کے اپنے ذاتی اعمال پر ہے، لیکن آباء و اجداد میں کسی نبی، ولی کا ہونا یا اولاد میں علما، صلحا کا ہونا بھی ایک بڑی نعمت ہے، اور اس سے بھی انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔

ان سترہ انبیاء علیہم السلام میں جن کی فہرست آیات مذکورہ میں دی گئی ہے ایک حضرت نوح علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا بھائی ہیں، باقی سب کو ان کی ذریت فرمایا ہے، وَ هُوَ ذَرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَ سُلَيْمٰنَ الْاٰیہ، اس میں ایک اشکال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اولاد میں سے ہیں، یعنی پوتے نہیں گننے تو اسے ہیں، تو ان کو ذریت کہنا کیسے صحیح

ہو گا؟ اس کا جواب عامہ علماء و فقہاء نے یہ دیا ہے کہ لفظ ذریت پوتوں اور نواسوں دونوں کو شامل ہے اور اسی سے استدلال کیا کہ حضرات حسین رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں داخل ہیں۔

دوسرا اشکال حضرت اویا علیہ السلام کے متعلق ہے کہ وہ اولاد میں نہیں بلکہ کھیتے ہیں لیکن اس کا جواب بھی واضح ہے کہ عرف میں چچا کو باپ اور کھیتے کو بیٹا کہنا بہت ہی متعارف ہے آیات مذکورہ میں حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر انعاماتِ آئینہ بیان فرما کر ایک طرف تو یہ قانون قدرت بتلادیا گیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں کو قربان کرتا ہو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اس سے بہتر چیزیں عطا فرمادیتے ہیں، دوسری طرف مشرکین کہ کو یہ حالات سنا کر اس طرف ہدایت کرنا مقصود ہے کہ تم لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تو دیکھو جن کو تم بھی سب بڑا مانتے ہو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا پورا خاندان وہ سب یہی کہتے تھے آئے ہیں کہ قابل عبادت صرف ایک ذات حق تعالیٰ ہے، اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرنا یا اس کی مخصوص صفات کا ساجھی بتلانا کفر و گمراہی ہے، تم لوگ خود اپنے مسلمات کی کڑوسے بھی ملزم ہو۔

آٹھویں آیت میں یہ مضمون ارشاد فرمایا گیا اور اس کے آخر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لئے ارشاد فرمایا کہ: فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكُنَّا بِمَا قَوْلَا سُوءِ بَيِّنَاتٍ، یعنی اگر آپ کے کچھ مخاطب آپ کی بات نہیں مانتے اور تمام انبیاء سابقین کی بدایا پیش کر دینے کے باوجود وہ انکار ہی برتتے ہوئے ہیں، تو آپ غم نہ کریں، کیونکہ ہم نے آپ کی عتد ہدایت کو ماننے اور اپنانے کے لئے ایک بڑی قوم کو مقدر کر رکھا ہے، وہ کفر و انکار کے پاس نہ جائیں گے، اس میں عہد مبارک کے موجودین جہاگیرین و انصار بھی داخل ہیں، اور قیامت تک آنے والے مسلمان بھی، اور یہ آیت ان سب لوگوں کے لئے مایہ فخر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقامِ مدح میں ذکر فرمایا ہے، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَاجْهْنَا قَانِي دُورِ رَبِّهِمْ

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فِيمَا هُمْ أَقْبَدُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ

یہ وہ لوگ تھے جن کو ہدایت کی اللہ نے سونپا ان کے طریقہ پر تو کہہ دو کہ میں نہیں مانگتا تم سے

عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝ وَ مَا قَدْ رَوَا لِلَّهِ

اس پر کچھ مزدوری، یہ تو نفعِ نسیحت کو جہان کے لوگوں کو اور نہیں بچانا انہوں نے اللہ کو

حَقَّ قَدَرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ

پورا بچانا جب کہنے لگے کہ نہیں اتنا ہی اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز پونچھ تو

مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى

کس نے ہماری وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آیا تھا روشن مٹی اور ہدایت تھی

لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرِاطِينَ تُبَدَّلُ وَكُهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۝

لوگوں کے واسطے جس قدر تم نے ورق درق کر کے ڈگوں دکھلاؤ اور بہت سی باتوں کو تم نے چھپا رکھا

وَعَلَيْكُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

اور تم کو جس قدر میں نے تم اور نہ تمہارے باپ دادا سے تمہارے لئے لکھا ہے انہی کے لئے انہی کے لئے

ذَرَهُمْ فِي حُوزِهِمْ يَلْعَبُونَ ۝ (۹۱) وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبْرُكًا

پھوڑنے والی ان کو اپنی منافقت میں کھیلنے دیجیے اور یہ قرآن کتاب ہے مجسمہ تم نے ہماری برکت والی

مَصْدَقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا

تصدیق کرنے والی ان کی جو اس سے پہلے ہیں اور تاکہ تو ڈراؤ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس والوں

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ

کو اور جن کو یقین ہے آخرت کا وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ ہیں اپنی نماز

يُعَافِظُونَ ۝ (۹۲) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ

سے غمخوار ، اور اس سے زیادہ ظالم کون جو باندھے اللہ پر بہتان

قَالَ أَوْسَىٰ إِلَىٰ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلَ مِثْلَ

کہے مجھ پر وحی آتری اور اس پر وحی نہیں آتری کچھ بھی اور جو کہے کہ میں بھی آتا رہا ہوں مثل

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْ

اس کے جو اللہ نے آتا اور اگر تو دیکھے جس وقت کہ ظالم ہوں موت کی سختیوں میں اور

مَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ

فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں آج تم کو

تُجْرُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ

بدلے میں ملے گا ذلت کا عذاب اس سبب سے کہ تم کہتے تھے اللہ پر جھوٹی

الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ۝ (۹۳) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ

باتیں اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے اور البتہ تم پہلے پاس آئے

فَرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْتُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُفَّالَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّهُمْ

تھا اپنی پٹنہ کے پیچھے اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ سفارش کرنے والوں کو جن کو تم بتلا کر گئے تھے کہ

فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۖ أَلَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ

اُن کا تم میں ساتھ ہوا، البتہ منقطع ہو گیا تمہارا علاقہ اور جاتے رہے جو دعوے کہ تم

نَزَعُمُونَ ﴿۹۴﴾

کیا کرتے تھے

خلاصہ تفسیر

(اور ہم جو غم نہ کرنے کو اور صبر کرنے کو کہتے ہیں تو وہ جہیہ ہے کہ سب انبیاء نے ایسا ہی

کیا ہے چنانچہ یہ حضرات (مذکورین) ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے (اس صبر کی) ہدایت کی تھی تو

(اس باب میں) آپ بھی اپنی کے طریق (صبر) پر چلے (چونکہ آپ کو بھی اس کی ہدایت کی گئی ہے،

کیونکہ ان سے آپ کو نفع نہ کوئی ضرر ہو جس کی وجہ سے غم اور بے صبری ہو اور اس مضمون کے انشاء

کے واسطے ان سے تبلیغ کے وقت) آپ (یہ بھی) کہہ دیجئے کہ میں تم سے (اس تبلیغ قرآن) پر کچھ

معاوضہ نہیں چاہتا (جس کے ملنے سے نفع اور نہ ملنے سے ضرر ہو، بے غرض نصیحت کرتا ہوں)

یہ (قرآن) تو صرف تمام حیوانوں کے واسطے ایک نصیحت ہے (جس کو ماننے سے تمہارا ہی نفع اور

نہ ماننے سے تمہارا ہی نقصان ہے) اور ان (منکر) لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر بھائیانا و جب

تھی، دلیلی قدر نہ بھائی جبکہ (منہ بھر کر) بول کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی چیز دینی

کوئی کتاب، ابھی نازل نہیں کی (یہ کہنا تا قدر شناسی اس لئے ہے کہ اس سے مسئلہ نبوت کا

انکار لازم آتا ہے، اور نبوت کا منکر اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرتا ہے، اور تصدیق حق واجب ہو،

پس اس میں قدر شناسی واجب میں انزال ہوا، یہ تو تحقیقی جواب تھا، اور الزامی مسکت جواب دینے

کے لئے) آپ (ان سے) یہ کہتے کہ (یہ تو بتلاؤ کہ) وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ (علیہ السلام)

لائے تھے دینی تو ریت جس کو تم بھی مانتے ہو، پس کی یہ کیفیت ہے کہ وہ (خود مثل) نور (کے داخل)

ہے اور (جن کی ہدایت کے لئے وہ آئی تھی ان) لوگوں کے لئے وہ (بوجہ بیان شرائع کے ذریعہ)

ہدایت ہے جس کو تم نے (اپنی اغراض نفسانیہ کے لئے) متفرق اوراق میں بکھیرا ہے جن

(میں جتنے اوراق کو چاہاں) کو ظاہر کر دیتے ہو (جس میں تمھارے مطلب کے خلاف کوئی بات نہ ہوگی) اور بہت سی باتوں کو (چاہے مطلب کے خلاف ہیں، یعنی جن اوراق میں وہ لکھی ہوئی ہیں ان کو چھپاتے ہو اور (اس کتاب کی بدولت) تم کو بہت سی ایسی باتیں تعلیم کی گئیں جن کو (قبل کتاب ملنے کے) نہ ستم یعنی قوم بنی اسرائیل جو کہ قہرِ نزولِ آیت موجود تھی) چاہتے تھے اور نہ تمھارے (قریب سلسلہ کے) بڑے (جانتے تھے) مطلب یہ کہ جس توریت کی یہ حالت ہو کہ اس کو اولاً تو تم مانتے ہو، دوسرے بڑے تور و نبی ہونے کے ماننے کے قابل بھی ہے، تیسرے ہر وقت تمھارے استعمال میں ہے، وگروہ استعمالِ مشرک ہو، لیکن اس کی وجہ سے گنجائش الحاق نہیں ہوتی چوتھے تمھارے حق میں وہ بڑی نعمت اور منت کی چیز ہے، اسی کی بدولت عام بنے بیٹھے ہو، اس حیثیت سے بھی اس میں گنجائش انکار نہیں، یہ بتاؤ کہ اس کو کس نے نازل کیا ہے، اور چونکہ اس سوال کا جواب ایسا متعین ہے کہ وہ لوگ بھی اس کے سوا کوئی جواب نہ دیتے، اس لئے خود ہی جواب دینے کے لئے حضور کو حکم ہوا کہ آپ (دوبارہ) کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے (کتاب مرکوز کو) نازل فرمایا ہے (اور اس سے ان کا دعویٰ عام باطل ہو گیا) پھر یہ جواب سنا کر، ان کو ان کے مشغلہ میں بیہودگی کے ساتھ لگا پڑنے دیجئے (یعنی آپ کا منصبی کام ختم ہو گیا، انہیں تو آپ فکر میں نہ پڑیں ہم آپ ہی سمجھ لیں گے) اور (جس طرح توریت ہماری نازل کی ہوئی کتاب تھی اسی طرح) یہ (قرآن بھی) جس کی تائید یہود کے قول مذکور سے اصل مقصود ہے) ایسی ہی کتاب ہو جس کو ہم نے (آپ پر) نازل کیا ہو جو بڑی سی ذخیرہ و برکت والی ہے (چنانچہ اس پر ایمان لانا اور عمل کرنا موجبِ فلاح و نفعِ دینی ہے اور) (اپنے سے پہلے) (نازل شدہ) کتابوں کے منزل من اللہ ہونے کی تصدیق کرنیوالی ہو (سو ہم نے اس قرآن کو نفعِ خلاق اور تصدیقِ کتبِ الہیہ کے لئے نازل فرمایا) اور (اس لئے) نازل فرمایا کہ تاکہ آپ (اس کے ذریعہ سے) مکہ والوں کو اور اس پاس والوں کو (خصوصیت کے ساتھ عذابِ آبن سے جو کہ مخالفت پر ہوگا) ڈرا دیں (اور یوں انہیں عام بھی کریں) و یسکون لقعا یوفین ذلک یوماً (اور آپ کے انداز کے بعد گو سب ایمان نہ لادیں لیکن) جو لوگ آخرت کا (پورا) یقین رکھتے ہیں (جس سے عذاب کا اندیشہ ہو جائے اور اس سے بچنے کی فکر چڑ جائے) اور ہمیشہ طلبِ طریقِ نجات اور تعینِ حق کی دھن لگ جائے خواہ کس دلیلِ نقلی سے یا جویرِ عقلی (ایسے لوگ وقت) اس (قرآن) پر ایمان لے (ہیں) آتے ہیں اور (ایمان و اعتقاد کے ساتھ اس کے اعمال کے بھی پابند ہوتے ہیں) کیونکہ عذاب سے نجات (اصل) جو عبرتِ موعود ہے، چنانچہ وہ اپنی نماز پر ادا ومت رکھتے ہیں (اور جب اس عبادت پر جو کہ ہر روز پانچ بار مکرر اور شاق ہے مداومت کرتے ہیں تو دوسری عبادات کے جو کہ گاہ گاہ اور سہل ہیں بدرجہ اولیٰ پابند ہوں گے، حاصل

یہ کہ کسی کے سامنے نہ ماننے کی فکر نہ کیجئے جو اپنا بھلا چاہیں گے مان لیں گے، جو نہ چاہیں گے نہ نہیں کیے
 آپ اپنا کام کیجئے اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر تجھوت تہمت لگائے راور
 منقطع نبوت یا خاص نبوت کا منکر ہو۔ جیسا اور بعض کا قول آیا ہے، مَا أَتَزَلَّ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ
 اور بعض کا قول تھا، أَلْبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا مَوْسُولًا، یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، حالانکہ اس
 کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آتی (جیسے مسیلہ وغیرہ) اور اسی طرح اس سے بھی زیادہ
 ظالم کون ہوگا، جو شخص کہ یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ تعالیٰ نے (حسب دعویٰ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم) نازل کیا ہے، اسی طرح کہیں بھی لا ذکر دکھا، تاہوں (جیسا نصریاء عبد اللہ کو کہتا
 تھا، غرض یہ سب لوگ بڑے ظالم ہیں، اور (ظالموں کا حال یہ ہے کہ) اگر آپ (ان کو) اس
 وقت دیکھیں (تو بڑا ہون کا منظر دکھائی دے) جبکہ یہ ظالم لوگ (جن کا ذکر ہوا) موت کی
 روحانی سختیوں میں (رگرفراز) ہوں گے اور (موت کے) فرشتے (جو ملک الموت کے اخوان
 ہیں ان کی روح نکالنے کے واسطے ان کی طرف) اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے (اور شدت
 کے ظاہر کرنے کو یوں کہتے جاتے ہوں گے کہ) ہاں (جلدی) اپنی جانیں نکالو کہاں بچاتے
 پھرتے تھے، دیکھو آج (مرنے کے ساتھ ہی) تم کو ذلت کی سزا وحی جائے گی (یعنی جس میں
 تکلیف جمائی بھی ہو اور ذات روحانی بھی ہو) اس سبب سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمہ
 جھوٹی (دعویٰ) باتیں بھجوتے تھے (جیسے مَا أَتَزَلَّ اللَّهُ اور اَوْحِیَ اِلَیَّ اور مَا أَتَزَلَّ وغیرہ)۔
 اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات (کے قبول کرنے) سے (جو کہ ذریعہ ہدایت تھی) تکبر کرتے تھے،
 (یہ کیفیت تو موت کے وقت ہوگی) اور (جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمادیں گے)
 تم ہمارے پاس (یار و مددگار سے) تنہا تنہا ہو کر آگئے (اور اس حالت سے آئے) جس طرح
 ہم نے اول بار (دنیا میں) تم کو پیدا کیا تھا کہ نہ بدن پر کپڑا نہ پاؤں میں جوتا، اور جو کچھ ہم نے
 تم کو (دنیا میں ساز و سامان، دیا تھا، (جس پر تم بھولے بیٹھے تھے) اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ
 آئے (ساتھ کچھ نہ لائے، مطلب یہ کہ مال و دولت کے بھروسہ پر نہ رہنا یہ سب یہاں ہی
 رہ جاوے گا) اور (تم میں جو بعض کو اپنے باطل مضبودوں کی شفاعت کا بھروسہ تھا سو) ہم
 تو تمہارے ہمراہ (اس وقت) تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے (جس سے ثابت
 ہوا کہ واقع میں بھی تمہارے ساتھ نہیں ہیں) جن کی نسبت تم دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ تمہارے
 معاملہ میں (ملے) شریک ہیں (کہ تمہارا جو معاملہ عبادت ہمارے ساتھ ہوتا تھا وہی ان کے ساتھ
 ہوتا تھا) (واقعی تمہارے) (اور ان کے) آپس میں تو قطع تعلق ہو گیا کہ آج تم ان سے ہزار اور دو
 سے ہزار شفاعت کیا کریں گے (اور وہ تمہارا دعویٰ (جو مذکور ہوا) سب تم سے گیا گذرا ہوا (کچھ کام)
 کا نہ نکلا تو اب پوری پوری مقبیت پڑے گی)۔

معارف ومسائل

پہلی آیات میں حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کے عظیم نشان انعامات اور ان کے بلند درجات کا ذکر تھا جن میں پوری نسل آدم علیہ السلام کو عموماً اور اہل مکہ و عرب کو خصوصاً عملی صورت میں یہ دکھلانا مقصود تھا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کو اپنا مقصد زندگی ٹھہرائے اور اس کے لئے اپنی محبوب چیزوں کی قربانی پیش کرے جیسے حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پیش کی کہ ماں باپ اور قوم و وطن سب کو اللہ کے لئے چھوڑ دیا، پھر بنابر بیت اللہ کی عظیم خدمت کے لئے ملک شام کے سبزہ زاروں کو چھوڑ کر مکہ کا رنگیناں اختیار کیا، بیوی اور بچے کو جنگل میں چھوڑ کر چلے جانے کا حکم ہوا تو فوری تعمیل کی، اکلوتے محبوب بیٹے کی قربانی کا حکم ہوا تو اپنے حار اختیار تک اس کی مکمل تعمیل کر دکھائی، ایسے اطاعت گزاروں کا اصل بدلہ تو قیامت کے بعد جنت ہی میں ملے گا، لیکن دنیا میں بھی حق تعالیٰ ان کو وہ مرتبہ اور دولت عطا فرماتے ہیں جس کے سامنے ساری دنیا کی دولتیں ماند پڑ جاتی ہیں۔

حضرت خلیل اللہ نے اپنی قوم و برادری کو اللہ کے لئے چھوڑا تو اس کے بدلہ میں ان کو انبیاء علیہم السلام کی جماعت ملی جو بیشتر ان کی اولاد ہی میں ہیں، عراقی اور شامی وطن کو چھوڑا، تو اللہ کا ٹھکانہ اور بلدِ امین اور اتم العرش یعنی مکہ نصیب ہوا، ان کی قوم نے ان کو ذلیل کرنا چاہا تو اس کے بدلہ میں ان کو ساری دنیا اور قیامت تک آنے والی نسلوں کا امام اور پیشوا بنا دیا کہ دنیا کی مختلف اقوام و مذاہب آپس کے بڑے بڑے اختلاف کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم پر متفق چلے آئے ہیں۔

اس سلسلہ میں سترہ انبیاء علیہم السلام کی فہرست شمار کی گئی تھی جن میں سے بیشتر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد و ذریت میں داخل ہیں، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ یہ سب وہ بزرگتر ہیں ہستیوں میں جن کو حق تعالیٰ نے سارے عالم کے انسانوں میں سے اپنے دنیا کی خدمت کے لئے منتخب فرمایا اور ان کو سیدھا راستہ دکھلایا ہے۔

مذکورہ صدر آیات میں پہلی آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر اہل مکہ کو سنایا گیا ہے کہ کسی قوم کے آباء و اجداد جنھیں باپ دادا ہونے کی حیثیت سے قابلِ تقلید نہیں ہو سکتے، ان کے ہر قول و فعل کو قابلِ اتباع سمجھا جائے، جیسا کہ عموماً عرب اور اہل مکہ کا خیال تھا، بلکہ تقلید و اتباع کے لئے پہلے یہ جانتا ضروری ہے کہ ہم جس کی پیروی کرتے ہیں وہ خود بھی ہدایت کے صحیح راستہ پر ہے یا نہیں، اس لئے

دوسری آیت ان لوگوں کے جواب میں آئی ہے جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی بشر پر کوئی کتاب نازل ہی نہیں فرمائی، یہ کتابوں اور رسولوں کا قصصی سر سے غلط ہے۔ اس کے کہنے والے اگر کوئی کے بت پرست ہیں جیسا کہ ابن کثیرؒ نے فرمایا تو حاملہ ظاہر ہو کہ وہ کسی کتاب اور نبی کے قائل نہ تھے، اور اگر یہ وہ ہیں جیسا کہ دوسرے مفسرین نے اختیار فرمایا اور آیت کا سلسلہ سلام بظاہر اس کی تائید میں ہو تو پھر ان کا ایسا کہنا محض غصہ اور جھجھلاہٹ کا نتیجہ تھا جو خود ان کے بھی مذہب کے خلاف تھا، امام بغویؒ کی ایک روایت میں ہے کہ اسی لئے یہودی بھی اس شخص سے ناراض ہو گئے جس نے یہ بات کہی تھی، اور اسی غلطی کی وجہ سے اس کو نہ ہبی پیشوائی کے عہدہ سے ہٹا دیا تھا۔

اس آیت میں حق تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ بیہودہ کلمہ کہا انہوں نے حق تعالیٰ کو سچانے کی طرح نہیں پہچانا، ورنہ برگستاخانہ کلمہ ان کے فتنہ سے نہ نکلتا، آپ ان لوگوں سے جو مطلق آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں یہ کہہ دیجئے کہ اگر بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نہیں بھیجی تو یہ بتلاؤ کہ یہ تورات جس کو تم بھی مانتے ہو اور اسی کی وجہ سے قوم کے چودھری بنے بیٹھے ہو یہ کس نے نازل کی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتلاؤ کہ تم وہ بیڑھے چلنے والے ہو کہ جس کتاب تورات کو تم آسمانی کتاب کہتے اور مانتے ہو اس کے ساتھ بھی تمہارا یہ معاملہ ہے کہ تم نے اس کو بندھی ہوئی کتاب کے بجائے متفرق اوراق میں لکھ چھڑا ہے، تاکہ جب تمہارا جی چاہے کسی ورق کو درمیان سے نکال دو، اور اس کے مضمرات سے انکار کر دو، جیسے تورات کی وہ آیات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور صفات کے متعلق تھیں ان کو تم نے نکال دیا ہے، آیت کے آخری جملہ تَجْعَلُوهُ قُرْآنًا مَّعْلُومًا کا یہی مطلب ہے، قرطاس کی جمع ہو جس کے معنی ہیں ورق کا۔ اس کے بعد انہی لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا وَعَلَيْكُمْ مَّا كَلَّمَ تَعْلَمُونَ آیت کے آگے وَأَنبِئْهُمْ یعنی قرآن کے ذریعہ تمہیں تورات و انجیل سے زائد بھی وہ علم دیا گیا ہے جس کی نہ تمہیں اس سے پہلے خبر تھی، نہ تمہارے باپ دادا کو۔

آخر آیت میں فرمایا: قُلِ اللَّهُ تَعَالَى تَعْلَمُ مَا تَعْلَمُونَ یعنی اس سوال کا جواب کہ جب اللہ نے کوئی کتاب ہی نہیں بھیجی تو تورات کس نے نازل کی وہ تو کیا دیں گے، آپ ہی فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی نازل فرمائی ہے، اور جب ان پر بخت تمام ہو گئی تو آپ کا کام ختم ہو گیا، اب وہ جیل و لعب میں کھوئے ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف نازل ہونے والی کتابوں کے بارے میں ان پر بخت تمام

کرنے کے بعد تیسری آیت میں ارشاد فرمایا: وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبْلُوءٌ مُصَدِّقٌ لِّ الَّذِي
بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لِيُذَكِّرَ أَهْلَ الْقُرْآنِ وَمَنْ عَدَاكُمَا يَعْنِي جِسْر طُرَح تورات کا خدا تعالیٰ کی طرف سے
نازل ہونا انھیں بھی تسلیم ہے اس طرح یہ قرآن بھی ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حق و صدق ہونے
کے واسطے ان کے لئے یہ شہادت کافی ہے کہ تورات ان سب چیزوں کی تصدیق کرتا ہے جو تورات
وانجیل میں نازل ہوئی ہیں، اور تورات وانجیل کے بعد اس کے نازل کرنے کی ضرورت اس لئے
ہوئی کہ یہ دونوں کتابیں تو سنی اسرائیل کے لئے بھیجی گئی تھیں ان کی دوسری شاخ بنی اسرائیل جو
عرب کہلاتے ہیں اور ام القرئی یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد جیتے ہیں، ان کی ہدایت کے لئے کوئی
خاص پیغمبر اور کتاب اب تک نہ آئی تھی، اب یہ قرآن ان کے لئے خصوصاً اور پورے عالم کے لئے
عموماً نازل کیا گیا ہے، مکہ معظمہ کو قرآن کریم نے ام القرئی فرمایا، یعنی تمام شہروں اور قبیلوں
کی جڑ اور بنیاد، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخی روایات کے مطابق ابتداء آفرینش میں پیدا کئے گئے
کی ابتداء میں سے ہوئی ہے، نیز یہ کہ سائے عالم کا قبلہ عبادت میں مرکز توتہ ہی ہو (منہلہ)
اُمّ القُرْآنِ کے ساتھ وَمَنْ عَدَاكُمَا فرمایا، یعنی مکہ کے تمام اطراف جس میں پورا عالم مشرق و مغرب
اور جنوب و شمال داخل ہے۔

آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا: وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُؤْمِنَةٌ وَهُمْ عَلَى
صَلَاتٍ وَهُمْ بِمَا ذُكِّرُوا لَا يَتَذَكَّرُونَ، یعنی جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ قرآن پر بھی ایمان لاتے
ہیں اور اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اس میں یہود اور مشرکین کی ایک مشترک بیماری
پر تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ بے فکری کہ جس کو چاہا مانا جس کو چاہا رد کر دیا، اور اس کے خلاف محاذ
بنادیا، یہ اس مرض کا اثر ہے کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جس شخص کو آخرت اور یوم الحساب
پر ایمان ہوگا اس کو خوف خدا ضرور اس طرف متوجہ کرے گا، کہ دلائل میں غور کرے، اور حق بات
کو قبول کرنے میں آسانی اور رسوم جاہلیت کی پروا نہ کرے۔

اور اگر غور کیا جائے تو آخرت سے بے فکری ہی اُمّ الامراض ہے، کفر و شرک بھی
اس کا نتیجہ ہوتا ہے اور سارے گناہ اور محاسن بھی، آخرت پر یقین رکھنے والے سے اگر کبھی کوئی
غلطی اور گناہ سرزد بھی ہو جاتا ہے تو اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے، اور بالآخر تو یہ کر کے آگے
کے لئے گناہ سے بچنے کا عزم کرتا ہے، اور درحقیقت خوف خدا اور فکر آخرت ہی وہ چیز ہے جو
انسان کو انسان بناتی اور جبرائیل سے باز رکھتی ہے، اس لئے قرآن کریم کی کوئی سورت بلکہ کوئی
رکوع بھی شاید اس حال میں نہیں کہ جس میں فکر آخرت کی طرف متوجہ نہ کیا گیا ہو، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ
خَيْرَ مَا هُمْ فِيْهَا مَعًا وَاَجِدْ اَھَمَّ الْاٰخِرَةِ

إِنَّ اللَّهَ فَلِئُلَى الْحَبِّ وَالنَّوَى يُعْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ

اللہ ہے کہ چھوڑے مکانِ حیات اور گھلے مکانِ موت سے زندہ اور نکالے مرنے والے کو

الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ لِذَلِكَ اللَّهُ فَإِنِّي تَوَكَّلُونَ ﴿۹۵﴾ فَلِئُلَى الْأَصْبَاحُ

زندہ سے مردہ یہ ہے اللہ پھر تم کو صبح نکالے گا اور رات نکالے گا (یعنی صبح کی روشنی کا

وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ

اور اس نے رات بنائی آرام کو اور سورج اور چاند حساب کے لئے یہ اندازہ رکھا ہوا ہے

الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿۹۶﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا

زور آور بخبردار کا ، اور اسی نے بنا دیئے قہقارے واسطے ستارے کہ ان کے وسیلے سے راستے

بِهَافِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرُ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۹۷﴾

محسوس کرو اندھیروں میں جھل اور دریا کے البتہ ہم نے کھول کر بیان کر دیئے ہیں ان کو نور کیلئے جو جانتے ہیں

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ

اور وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک شخص سے پھر ایک تو تمہارا ٹھکانا اور ایک امانت رکھنے والی

قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿۹۸﴾

البتہ ہم نے کھول کر سنائی ہے تم کو جو سمجھتے ہیں

خلاصہ تفسیر

بیشک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانہ کو اور گھللیوں کو (یعنی زمین میں دبائے کے بعد جو دانہ یا گھلی بیٹھتی ہے یہ اللہ ہی کا کام ہے) وہ جاندار (چیز) کو بے جان (چیز) سے نکال لاتا ہے (جیسے نطفہ سے آدمی پیدا ہوتا ہے) اور وہ بے جان (چیز) کو جاندار (چیز) سے نکالنے والا ہے (جیسے آدمی کے بدن سے نطفہ ظاہر ہوتا ہے) اللہ یہ ہے (جس کی ایسی قدرت ہے) سو نعم (اس کی عبادت چھوڑ کر) کہاں (غیر اللہ کی عبادت کی طرف) اٹھ چلے جائیے ہو وہ (اللہ تعالیٰ) صبح (صادق) کا (رات میں سے) نکالنے والا ہے (یعنی رات ختم ہو جاتی ہے اور صبح صادق ظاہر ہوتی ہے) اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنائی ہے (کہ سب تھکے تھکے سو کر آرام پاتے ہیں) اور سورج اور چاند کی رفتار (کو حساب سے رکھا ہو) (یعنی ان کی رفتار منضبط ہے جس سے اوقات کے انضباط میں سہولت ہو) میر کہ حساب سے انکی

رقا ہو) ٹھہرائی ہوئی بات جو ایسی ذات کی جو کہ قادر (مطلق) ہے (کہ اس طرح حرکت پیدا کرنے پر اس کو قدرت ہے اور) بڑے علم والا ہے (کہ اس رفتار کی مصالحتیں اور حکمتیں جانتا تھا اس لئے اس خاص طرح پر ٹھہرا دیا) اور وہ (اللہ) ایسا ہے جس نے تمہارے (فائدہ کے) لئے ستر دن کو پیدا کیا (اور وہ فائدہ یہ ہے) تاکہ تم ان کے ذریعہ سے (رات کے) اندر ہیروں میں خشکی میں بھی اور دریا میں بھی راستہ معلوم کر سکو، بیشک ہم نے (یہ) دلائل (توحید و انعام کے) خوب کھول کھول کر بیان کر دیئے ہیں (اور گوہیں گے سب کو مگر نافع) (ان (ہی) لوگوں کیلئے (ہوں گے) جو پہلے بڑے کی کچھ خبر رکھتے ہیں (کیونکہ غور ایسے ہی لوگ کیا کرتے ہیں) اور وہ (اللہ) ایسا ہے جس نے تم (سب) کو (اصل میں) ایک شخص سے (کہ آدم علیہ السلام) پیدا کیا پھر (آگے) تو قوال و تناسل کا اس طرح سلسلہ جاری چلا آ رہا ہے کہ تم میں سے ہر شخص کے لئے (تہہ مادہ میں) ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے، (یعنی ماں کا رحم) اور ایک جگہ رہنے کی (یعنی باپ کی پشت بقولہ تعالیٰ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ) بیشک ہم نے (یہ) دلائل (بھی) توحید و انعام کے) خوب کھول کھول کر بیان کر دیئے ہیں (عام طور پر مگر ان کا نفع بھی مثل سابق) (ان (ہی) لوگوں کے لئے) (ہوگا) جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں (یہ تفصیل ہو گئی بخیرِ حجۃ الخیر کی)۔

معارف و مسائل

پہلی آیات میں کفار و مشرکین کی ہٹ دھرمی اور حقائق و نتائج سے غفلت کا تذکرہ تھا، اور ان سب خرابیوں کی اصل بنیاد خدا تعالیٰ اور اس کے بے مثال علم و قدرت سے بے خبری ہے، اس لئے مذکورہ چار آیات میں حق تعالیٰ نے غافل انسان کے اس روگ کا علاج اس طرح فرمایا ہے کہ اپنے وسیع علم اور عظیم قدرت کے چند نمونے اور انسان پر اپنے انعامات و احسانات کا ایک سلسلہ ذکر فرمایا، جن میں ادنیٰ غور کرنے سے ہر سلیم الفطرت انسان خالق کائنات کی غفلت اور بے مثال قدرت کا اور اس بات کا قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ عظیم الشان کارنامے ساری کائنات میں سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کی قدرت میں نہیں۔

پہلی آیت میں ارشاد فرمایا: اِنَّ اُمَّتَهُ فُلُوحُ الْغَيْبِ وَالنَّوْىٰ، یعنی اللہ تعالیٰ چھاڑنے والا ہے دانہ کو اور گٹھلیوں کو، اس میں قدرت کا ایک حیرت انگیز کرشمہ بتلایا گیا ہے کہ خشک دانہ اور خشک گٹھلی کو چھاڑ کر اس کے اندر سے ہر اچھا درخت نکال دینا صرف

کہا جاتا ہے جس پر پہنچ کر انسان سکون و الطین اور راحت حاصل جو اس لئے انسان کے لئے ہے کہ گھر کو قرآن میں سکون فرمایا ہے، **يَجْعَلُ لَّكُمْ قُلُوبًا يَذَكِّرُ بِسُكْنٍ** کیوں کہ انسان کا گھر جو وہ ایک عجیب پڑی ہو وہاں پہنچ کر انسان کو عادت سکون و راحت حاصل ہوتی ہے اس لئے معنی اس جملہ کے یہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو ہر جان دار کے لئے سکون و راحت کی چیز بنائی ہے، افلاق و اصباح میں ان نعمتوں کا ذکر کرتا جو انسان دن کے اُٹانے سے حاصل کرتا ہے، رات کی تاریکی میں نہیں ہو سکتی، اس کے بعد **يَجْعَلُ لَّكُمْ قُلُوبًا يَذَكِّرُ بِسُكْنٍ** فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ جس طرح دن کا اجالہ ایک عظیم نعمت ہے، کہ اس کے ذریعہ انسان اپنے سب کام و بار کرتا ہے، اسی طرح رات کی تاریکی کو بھی بڑا نفع دہ دے گا جو ایک بڑی نعمت ہے، کہ اس میں دن بھر کا تھکا تھکا ماند انسان آرام کر کے اس قابل ہو جاتا ہے کہ آئندہ کل میں پھر نشاط و جوش کے ساتھ کام کرے، ورنہ انسانی فطرت مسلسل نیند کو بروقت نہیں کر سکتی۔ رات کی تاریکی کو راحت کے لئے متعین کر دینا ایک مستقل نعمت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہر ایک ایک خاص مظہر جو اگر یہ نعمت روزانہ بے مانگے مل جاتی ہے، اس لئے انسان کا دھیان بھی کبھی نہیں جاتا کہ یہ کتنا بڑا احسان و انعام ہے، غور کیجئے کہ اگر ہر شخص اپنے احتیاج دار وادہ سے اپنے آرام کا وقت متعین کرنا تو کوئی صبح کو اٹھ جائے سوئے گا اورادہ کرنا، کوئی بارہ بجے، کوئی چار بجے اور کوئی رات کے مختلف حصوں میں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ رات دن کے جو بس گھنٹوں میں کوئی بھی ایسا گھنٹہ نہ آتا جس میں انسانی کام و بار و محنت مزدوری، کارخانے اور فیکٹریاں نہ چل رہی ہوتیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا کہ سونے والوں کے آرام میں بھی خلل آتا اور کام کرنے والوں کے کام میں بھی، سونے والوں کے آرام میں کام کرنے والوں کے شوشب اور کھڑے اور دھماکے نکل پڑتے اور کام کرنے والوں کے کام میں ان لوگوں کی غیہ حاضر ہی نفل ہوتی جو اس وقت سو رہے ہیں، اس کے علاوہ سونے والوں کے بہت سے وہ کام رہ جاتے جو ان کے سونے کے وقت میں ہی ہو سکتے ہیں، اللہ جل شانہ کی قدرت کا ہر نئے نہ صرف انسان پر بلکہ ہر جان دار پر رات کے وقت نیند کا غلبہ ایسا مسلط کر دیا کہ وہ کام چھوڑ کر سو جانے کے لئے مجبور ہوتا ہے، شام ہوتے ہی ہر پرندہ، درندہ، اور چوپائے اپنے اپنے مستقر اور گھر کا رخ کرتے ہیں، ہر انسان جبری طور پر کام چھوڑ کر آرام کرنے کی فکر میں لگتا ہے، پوری دنیا میں ایک سناٹا چھا جاتا ہے، رات کی تاریکی نیند اور آرام میں مہین و مددگار ثابت ہوتی ہے، کیونکہ عادت زیادہ روشنی میں نیند نہیں آتی۔ غور کیجئے کہ اگر ساری دنیا کی حکومتیں اور عوام مل کر بین الاقوامی معاہدوں کے ذریعہ

سوئے کا کوئی ایک وقت مقرر کرنا چاہئے تو اے لا اس میں دشواریاں کتنی ہوتیں، ثانیاً اگر سارے انسان کسی معاہدہ کے باندہ ہو کر ایک چین وقت سویا کرتے تو جانوروں کو اس معاہدہ کا پابند کون بناتا، اور وہ کھلے پھرتے تو سونے والے انسانوں اور ان کے سامانوں کا کیا حشر ہوتا؟ یہ اللہ جل شانہ ہی کی قدرت قاہرہ ہے جس نے جبری طور پر ہر انسان اور ہر جاندار پر ایک معین وقت میں نیند مسلط کر کے ان بین الاقوامی معاہدوں کی ضرورت سے بے نیاز کر دیا، فبقارک اللہ احسن الخالقین۔

شمسی اربعہ حساب | ارشاد فرمایا: وَالْقَمَرَ حَسْبَانَا، حَسْبَانَا بضم مصدر ہے، حساب کرنے اور شمار کرنے کے معنی میں آتا ہے، معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آفتاب و ماہتاب کے طلوع و غروب اور ان کی رفتار کو ایک خاص حساب سے رکھا ہے جس کے ذریعہ انسان سالوں و مہینوں و دنوں اور گھنٹوں کا بلکہ منٹوں اور سیکنڈوں کا حساب آسانی سے لگا سکتا ہے۔

یہ اللہ جل شانہ ہی کی قدرت قہرہ کا عمل ہے کہ ان عظیم نشان نورانی کرہوں اور ان کی حرکات کو ایسے مستحکم اور مضبوط انداز سے رکھا ہے کہ ہزاروں سال گزر جانے پر بھی ان میں کسی ایک منٹ یا ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا، ان کی مشینری کو نہ کسی درکشاپ کی ضرورت پڑتی ہے، نہ پڑنے لگھنے اور بدلنے سے کوئی سلسلہ پڑتا ہے، یہ دونوں فور کے کرے اپنے اپنے دائروں میں ایک معین رفتار کے ساتھ چل رہے ہیں، وَلَا اَنْتُمْ تَنْبَیْجُوہَا اَنْ تَنْزِلَہَا اَنْتُمْ

وَلَا اَنْتُمْ تَنْبَیْجُوہَا اَنْ تَنْزِلَہَا اَنْتُمْ، ہزاروں سال میں بھی ان کی رفتار میں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا، انہیں کہ قدرت کے اس مستحکم اور غیر متبدل نظام ہی سے انسان دھوکا کھا گیا کہ انہی چیزوں کو مستقل بالذات بلکہ معبود و مقصود بنا بیٹھا، اگر ان کا یہ نظام کبھی ٹوٹا کرتا، ان کی مشینری درست کرنے کے لئے کچھ دنوں یا گھنٹوں کے وقفے ہوا کرتے تو انسان سمجھ لیتا کہ یہ مشین خود بخود نہیں چل رہی، بلکہ اس کا کوئی چلانے والا ہے، اور بنانے والا ہے، مگر آئے روشنی تلخ تو ہمیں بلا شدی، ان گروں کے غیر متبدل اور مستحکم نظام نے انسان کی نظروں کو خیر و کر دیا، اور اپنی طرف اٹکا لیا، یہاں تک کہ وہ اس کو بھول بیٹھا کہ یہ

کوئی محبوب ہو اس پروردہ زنگاری میں

آسانی کتا میں اور انبیاء و رسل اس کو اسی حقیقت سے آگاہ کرنے ہی کے لئے نازل ہوئے۔ قرآن کریم کے اس ارشاد نے اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ سالوں اور مہینوں کا حساب شمس بھی ہو سکتا ہے اور قمر بھی، دونوں ہی اللہ جل شانہ کے انعامات ہیں یہ دوسری بات ہے کہ عام آن پڑد دنیا کی ہیولت اور ان کو حساب کتاب کی الجھن سے بچانے کے لئے

اسلامی احکام میں قہری سن و سان استعمال کئے گئے، اور چونکہ اسلامی تاریخ اور اسلامی احکام کے سرکاری حساب پر ہے، اس لئے امت پر فرض ہے کہ وہ اس حساب کو قائم اور باقی رکھے، ورنہ حسابات شمسی وغیرہ اگر کسی ضرورت سے اختیار کئے جائیں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن قہری حساب کو بالکل نظر انداز اور جو کر دینا گناہ عظیم ہے جس سے انسان کو یہ بھی خبر نہ رہے کہ رمضان کب آئے گا اور ذی الحجہ اور محرم کب۔

آیت میں فرمایا: ذَٰلِكَ مَكْرُؤٌ كَبِيرٌ یعنی یہ حیرت انگیز منظم نظام حرکات جس میں کبھی ایک منٹ اور سیکنڈ کا فرق نہ آئے یہ اس ذات پاک کی قدرت کا کرشمہ ہوتا ہے جو عزیمت پر تیار اور قوی بھی ہے، اور عظیم یعنی ہر چیز اور ہر کام کی جاننے والی بھی۔

تیسری آیت میں ارشاد ہے: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِيَّتَنَبَّهُوا بِأَيَّ شَہْرٍ یعنی آفتاب و اجتاب کے علاوہ دوسرے ستارے بھی اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ کے خاص مظاہر ہیں، اور ان کے پیدا کرنے میں ہزاروں مہینوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان اپنے جسمی اور برقی مغزوں میں جہاں رات کی تلمیحات کے رفت و رفتوں کا پتہ لگانا بھی آسان نہیں رہتا، ان ستاروں کے ذریعہ اپنے راستے متعین کر سکتا ہو، جو یہ شاہد ہے کہ آج اس مشینری کے زمانہ میں بھی انسان ستاروں کی ہدایت سے بے نیاز نہیں رہا۔ اس آیت میں بھی انسان کی اس غنمت اور کوتاہ نظری پر تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ ستارے بھی کسی بنانے والے اور چلانے والے کے تابع فرمان چل رہے ہیں، نہ اپنے وجود میں مستقل ہیں نہ اپنی بقا و عمل میں، جو لوگ صرف انہی پر اپنی نظریں جما کر بیٹھ رہے، اور ان کے بنانے والے کی طرف نظر نہ کرے وہ حلت کوتاہ نظر اور فریب خوردہ ہیں۔

اتان کہ بجز روتے تو جاتے مگر اندر

کو تہ نظر انداز چہ کو تہ نظر انداز

اس کے بعد ارشاد فرمایا: فَقَدْ قَصَصْنَا آلَ إِبْرٰہِیْمَ یعنی ہم نے دلائل قدرت خوب مکمل قبول کر بیان کر دیئے، ان لوگوں کے لئے جو خبر رکھتے ہیں، اس پر اشارہ فرما دیا کہ جو لوگ ان کہانی کھلی نشانیوں سے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے وہ بے خبر اور بے ہوش ہیں۔

چوتھی آیت میں ارشاد ہے: وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُم مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ مِّنْ نَّفْسٍ وَاسْتَوَدَّكُمْ، مستقر، قرار سے بنا ہے، اس جگہ کو مستقر کہتے ہیں جو کسی چیز کے لئے جاکر اڑا

اور مستودع، ودایت سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں کسی چیز کو کسی کے پاس عارضی طور سے چنדר روز رکھ دینے کے، تو مستودع اس جگہ کو کہا جائے گا جہاں کوئی چیز عارضی طور پر چنדר روز رکھی جائے۔

یعنی اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات پاک ہے جس نے انسان کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، پھر اس کے لئے ایک مستقر یعنی مدت تک رہنے کی جگہ بنادی، اور ایک مستودع یعنی چنדר روز رہنے کی جگہ۔

قرآن کریم کے الفاظ تو یہی ہیں، ان کی تعبیر و تفسیر میں بہت احتمال ہیں، اسی لئے علماء تفسیر کے اقوال اس میں مختلف ہیں، کسی نے فرمایا مستودع ماں کا پیٹ، اور مستقر یہ دنیا ہے، کسی نے فرمایا کہ مستودع قبر ہے اور مستقر دار آخرت، اور بھی متعدد اقوال ہیں، اور الفاظ قرآنی میں سب کی گنجائش ہے، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اس کو ترجیح دی کہ مستقر دار الآخرت کا مقام جنت یا دوزخ ہے، اور انسان کی ابتداء آفرینش سے آخرت تک جتنے مراحل اور درجات ہیں وہ سب مستودع یعنی چنڈ روزہ قیام کی جگہ ہیں، خواہ شکہ اور ہویا زمین پر رہنے بہنے کی جگہ یا قبر و برزخ، قرآن کریم کی ایک آیت سے بھی اس کی ترجیح معلوم ہوتی ہے، جس میں فرمایا: لَقَدْ كُنْتُمْ صَلَافًا عَن طَبِيعٍ، یعنی تم ایک درجہ سے دوسرے درجہ کی طرف ہمیشہ چڑھتے رہو گے، جس کا حاصل یہ ہے کہ دار آخرت سے پہلے اپنے انسان اپنی پوری زندگی میں ایک مسافر کی حیثیت رکھتا ہے، جو ظاہری سکون و قرار کے وقت بھی درحقیقت سفر عمر کے منازل طے کر رہا ہے، یہ

مسافر ہوں کہاں جانا ہے، ناواقف ہوں منزل سے

ازل سے پھرتے پھرتے گورنگ سپنا ہوں شکل سے

اس آخری آیت میں ظاہری ٹیپ ٹاپ اور مخلوقات کی نیرنگیوں میں مشغول ہو کر اپنے اصلی مستقر اور خدا و آخرت سے غافل ہو جانے والے کی آنکھیں کھول دی گئی ہیں، تاکہ وہ حقیقت کو پہچانے اور دنیا کے دھوکہ و فریب سے نجات پائے، مولانا جامی نے خوب فرمایا کہ یہ ہمہ اندر زمن ترا زین است، ی کہ تو طفلی و خانہ رنگین ہست

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ

اور اسی نے اتارا آسمان سے پانی، پھر نکال ہم نے اس سے اُگنے والی

كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا ۖ

ہر چیز پھر نکالی اس میں سے سبز کھیتی جس سے ہم نکالتے ہیں دانے ایک پر ایک چڑھا ہوا،

وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ

اور بھجور کے گٹا بھجے جس سے پھل کے گٹے جھکے ہوئے اور باغ انگور کے

وَالرَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونَ مَثَابِئَهُمْ أَشَدُّ نَضْرًا إِلَى

اور زیتون کے اور انار کے آپس میں ملتے جلتے اور جہاں جہاں دیکھو ہر ایک

شَرْبَةٍ إِذَا شَرَوْا يَصْعَقُونَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۙ

دشست کے پھل کو جب پھل لاتے ہر اور اس کے چکے کو ان چیزوں میں نشانیوں میں واسطے ایمان والوں کے

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَ

اور ٹھہراتے ہیں اللہ کے شریک جنوں کو لاکھ اس نے ان کو پیدا کیا اور فرشتے ہیں اس کی واسطے بیٹے اور

بَنَاتٍ يُغَيِّرُ عِلْمَهُمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ۚ ۙ بَدِيعُ

بشیاں جہالت سے وہ پاک ہے اور بہت نور جو ان باتوں کو جو لوگ بیان کرتے ہیں، نئی طرح پر

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنِّي يُكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ

بنانے والا آسمان اور زمین کا۔ کیونکہ ہر کسٹا ہے اس کے بیٹا حالانکہ اس کے کوئی

صَاحِبَةٌ ۚ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۙ ۙ ذِكْرُكُمْ

عورت نہیں، اور اس نے بنائی ہر چیز اور وہ ہر چیز سے واقف ہے، ہیں اللہ

اللَّهُ رَبُّكُمْ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَاعْبُدْهُ وَهَبْ

تمہارا رب ہے نہیں کوئی معبود سوا اس کے پیدا کرنے والا ہر چیز کا موصوفہ ہی کی عبادت کرو

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۙ ۙ

اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے

خلاصہ تفسیر

اور وہ (اللہ) ایسا ہے جس نے آسمان (کی طرف) سے پانی برسایا، پھر ہم نے

اس (ایک ہی پانی) کے ذریعہ سے ہر قسم کے (رنگ برنگ) نباتات کو (زمین سے) نکالا

(ایک ہی پانی ایک ہی مٹی سے اتنی مختلف قسم کی نباتات جن کے رنگ دہلے، ذائقہ انواع و اقسام

مختلف ہیں اس قدر عجیب کرشمہ قدرت ہے) پھر ہم نے اس (کو نپیل) سے (جواں زمین

سے بھٹی ہے، جس کو بعض نباتات میں سوئی یا کھوئی کہتے ہیں اور رنگ میں زرد ہوتی ہے)

سبز شاخ نکالی کہ اس شاخ سے ہم اوپر تے دانے چڑھتے ہوئے نکالتے ہیں (یہ قولوں کی کیفیت ہو جس کا ذکر جلافاً فی اللہ و اللہ فی اللہ میں آچکا اور کچھ کے درختوں سے ایسی ان گچھ میں سے نکلتے دیکھتے ہیں جو دوسرے سے بڑھ کر) پیچھے کو لٹکے جاتے ہیں اور (اسی پانی سے ہم نے) انگوروں کے بڑے پیدا کئے اور زیتون و انار کے درخت پیدا کئے (جو کہ بعض انار اور بعض زیتون پھل کی جڑ خشک و متضاد رنگ و غیہ کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور بعض) ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے (ذرا ہر ایک کے پھل کو تو دیکھو جب وہ پھلتا ہے کہ اس وقت بالکل کچا ہرگز ناقابل انتفاع ہوتا ہے) اور (پھر اس کے پچھے کو دیکھو کہ اس وقت سب اوصاف میں کیسا کامل ہو گیا، یہ بھی خدا کی قدرت کا ثمر ہے) ان (دو) میں (بھی) دلائل توحید کے موجود ہیں اور گویا باعتبار تبلیغ کے سب کے لئے ہیں مگر انتفاع کے اعتبار سے ان (دو) لوگوں کے لئے ہیں جو ایمان لانے کی فکر رکھتے ہیں (یہ میوے اور پھلوں کا بیان ہوا جن کا ذکر اجمالاً و النوی میں آچکا ہے)

اور (مشرک) لوگوں نے (اپنے اعتقاد میں) شیاطین کو (ایسے) اللہ کا جس کے صفات و افعال اوپر مذکور ہوئے) شریک قرار دے رکھا ہے (کہ ان کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں اور خدا کے مقابل میں ان کے کہنے پر چلتے ہیں) حالانکہ ان لوگوں کو خود ان کے اقرار کے موافق بھی (خدا دین) نے پیدا کیا ہے (جب خالق کوئی اور نہیں تو معبود بھی کوئی اور نہ ہونا چاہئے) اور ان (مشرکین میں سے بعض) لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں (اپنے اعتقاد میں) محض بلا دلیل تراش رکھی ہیں (جیسے نصاریٰ حضرت مسیح کو اور بعض یہود حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا اور مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے) اور پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جن کو یہ لوگ (خدا تعالیٰ کی شان میں) بیان کرتے ہیں (یعنی یہ کہ اس کا کوئی شریک ہو یا اس کے کوئی اولاد ہو) وہ آسمانوں اور زمینوں کا موجود و حسنی نیست سے ہست کرنے والا ہے اور وہ مبرا کوئی معبود نہیں، پس معبود بھی کوئی اور نہ ہوگا، اس سے تو شریک کی نفی ہوئی اور اولاد کی نفی کی دلیل یہ ہے کہ اولاد کی حقیقت یہ ہو کہ میان بی بی ہوں اور ان دونوں کی مقارنت سے تیسری جان دار چیز پیدا ہو تو اللہ کے اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کے کوئی بی بی تو ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رحیمان لوگوں کو پیدا کیا و خلقہم اور زمین و آسمان کو پیدا کیا، بدیع السموات الخ اسی طرح اس نے) ہر چیز کو پیدا کیا، اور (جس طرح وہ خالقیت میں یکتا ہے، اسی طرح اس صفت میں بھی یکتا ہے) کہ وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے (ازلاً بھی ابداً بھی) اور اس وصف میں بھی اس کا کوئی شریک

نہیں اور تخلیق بدون علم کے ہو نہیں سکتی، اس سے بھی ثابت ہوا کہ اور کوئی خالق نہیں، یہ ذات جس کے صفات کمال بیان کئے گئے یہ ہے اللہ تعالیٰ رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہر چیز کا پیدا کرنے والا وحیہا اور پر بیان ہوا جب یہ صفات اللہ ہی میں ہیں، تو تم لوگ اس (ہی) کی عبادت کرو اور (پھر یہ کہ) وہ (ہی) ہر چیز کا بیکار ساز (حقیقی) ہے اور نہ کوئی کار ساز بھی نہیں پس اس کی عبادت کرو گے تو وہ تم کو نفع حقیقی پہنچائے گا اور دوسرا کیوں دے گا، غرض خالق بھی وہی عظیم بھی وہی دلیل بھی وہی، اور یہ سب امور عقلی ہیں کہ مجبور بھی وہی ہو۔

معارف ومسائل

ان مضامین میں ایک عجیب ترتیب کی رعایت ہے، وہ یہ کہ یہاں تین قسم کی کائنات مذکور ہے، سفلیات، مخلوقات، کائناتِ بخیر، یعنی فضائے آسمانی میں پیدا ہونے والی اشیاء اور بین شروع کیا سفلیات سے کہ وہ ہم سے اقرب ہیں اور پھر اس کے دوحسے کئے، ایک بیان زمین سے آگئے والی نباتات اور دینتوں یا غول کا، دوسرے حیوانات انسان اور جانوروں کا اول کو مقدم کیا کہ بہ نسبت دوسرے کے نسبت ظاہر ہے، اور دوسرے کا معاملہ کہ روح پر موقوف ہو دقیق ہے، چنانچہ لفظ کے مختلف مراحل اور حالات اور ایک طباق کے ساتھ مخصوص ہے، بخلاف نباتات کے بڑھنے، پھلنے پھولنے وغیرہ کے کہ عام طور سے مشاہد ہے، پھر فضا آسمانی کی کائنات کو ذکر کیا، صبح و شام، پھر علویات کو ذکر کیا، شمس و قمر و نجوم، پھر چمکہ سفلیات کا ذکر مشاہدہ ہوتا ہے، اس کو مکرر لاکر اس پر ختم فرمایا، مگر پہلے وہ اجمالاً مذکور تھا اب تفصیل سے ذکر کیا گیا، لیکن تفصیل کی ترتیب میں اجمال کی ترتیب کا عکس کر دیا گیا، کہ بیان انفس کو مقدم کیا، اور بیان نباتات کو مؤخر، ممکن ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ اس مفصل بیان میں انظارِ نعمت کا عنوان اختیار کیا گیا ہے تو اس حیثیت سے منعم علیہ بوجہ مقصود و مقبوع ہونے کے قابل تقدیم کے ہوا اور نباتات میں ترتیب سابق باقی ہے کہ جو بہ یعنی غلات کی کیفیت دانہ اور گٹھلی پر مقدم رہی، اور بارش کا درمیان میں ذکر آنا نباتات کے تابع ہے، اور اس میں ایک دلیل بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ بارش کی مختلف حیثیات ہیں، مبادا کے اعتبار سے تو علوی اور مٹی کے اعتبار سے سفلی اور مسافت کے اعتبار سے فضائی ہے۔

لَا تَدْرِيكَ إِلَّا بَصَارٌ وَهُوَ يُدْرِيكَ إِلَّا بَصَارٌ وَهُوَ اللَّطِيفُ

نہیں پاستیں اس کو آنکھیں اور وہ پاسکتا ہے آنکھوں کو اور وہ نہایت لطیف

الْعَبِيرُ ۝ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ أَلْصَرَ

اور غمزدار ہے، تمھارے پاس آچھیں نشانیاں تمھارے رب کی طرف سے، جو جس نے دیکھ لیا

فَلْيُضْمِرْ ۖ وَمَنْ عَصَىٰ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۝۱۰۶

سو اپنے واسطے اور جو اندھا رہا سو اپنے نقصان کو اور میں نہیں تم پر نگہبان اور

كَذَلِكَ نَصْرَفُ الْأَيَّاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ

یوں ہی کرتے ہیں ہم آیتیں اور تاکہ وہ کہیں کہ تو نے دیکھا اور تاکہ واضح کریں ہم حکم

لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝۱۰۷ اَتَّبِعْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ لَا إِلَهَ

واسطے سمجھنے والوں کے، اور تو جس پر جو حکم نازل ہوا ہے اس سے بے شک کوئی معبود نہیں

إِلَّا هُوَ ۚ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝۱۰۸ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا

سو اس کے اور نہ سمجھنے والے مشرکوں سے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ

أَشْرَكُوا ۚ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۚ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ

لوگ شرک نہ کرتے اور ہم نے نہیں کیا تجھ کو ان پر نگہبان اور نہیں ہے تو ان پر

بِوَكِيلٍ ۝۱۰۹

دار و عن

خلاصہ تفسیر

(اور اس کے علم ہونے کی اور اس میں منفرد ہونے کی یہ کیفیت ہے کہ) اس کو تو کسی کی

نگاہ محیط نہیں ہو سکتی ردیامیں تو اس طرح کہ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، جیسا کہ دلائل شرعیہ سے

ثابت ہے، اور آخرت میں اس طرح کہ اہل جنت کو دیکھیں گے جیسا کہ یہ بھی دلائل شرعیہ

سے ثابت ہے، لیکن احاطہ حال نہیں گا اور جس قسمسوس بالبر کے ظاہر کا احاطہ احساس نہیں

سے محال ہو تو اس کی حقیقت باطنی کا کہ ظاہر کے مقابلہ میں بدرجہا خفی تر ہے، احاطہ کرنا عقل سے

بہرہ احساس بڑا زیادہ عقل خطا ہے کہ کوئی محال ہوگا) اور وہ (یعنی اللہ تعالیٰ) سب نگاہوں کو دیکھ کر اس کے

احاطہ سے عاجز نہیں ہو جائے (وہ سب کو محیط ہے) اور اس طرح اور چیزوں کو بھی علماً محیط ہے،

وَلَوْ يَخِفُّ شَيْءٌ عَنْ عَيْنِهِ) اور اس امر سے کہ وہ سب کو محیط ہے اور اس کو کوئی محیط نہیں لازم

آگیا کہ وہی بڑا باریک بین، بانہر ہے اور کوئی دوسرا نہیں، اور یہ وہ کمالِ علم ہے جس میں

اللہ تعالیٰ بیکس ہے، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اب بلاشبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق مبینی کے ذرائع (یعنی توحید و رسالت کے حق ہونے کے دلائل عقلیہ و نقلیہ) پہنچ چکے ہیں سو جو شخص ران کے ذریعہ سے حق کو (دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا اور جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا اور میں تمہارا ذریعہ تمہارے اعمال کا انگریز نہیں ہوں (یعنی جیسا انگریز کرنے والے کے ذمہ ہوتا ہے کہ ناشائستہ حرکت نہ کرنے دے، یہ میرے ذمہ نہیں، میرا کام صرف تبلیغ ہے) اور (دیکھئے) ہم اس (عہدہ) طور پر دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ سب کو پہنچا دیں، اور تاکہ یہ (منکرین تعصب سے) یوں کہیں کہ آپ نے کسی سے ران مضامین کو پڑھ لیا ہے (مطلب یہ کہ تاکہ ان پر اور زیادہ الزام ہو کہ ہم کو اس طرح واضح کر کے حق کو ثابت کرتے تھے اور تم پھر لغو بھانے تراشتے تھے) اور تاکہ ہم اس (قرآن کے مضامین) کو دانشمندوں کے لئے خوب ظاہر کر دیں (یعنی قرآن کے نازل کرنے کے تین فائدے ہیں، ایک یہ کہ آپ کو اجر تبلیغ ملے، دوسرے یہ کہ منکرین پر زیادہ جرم قائم ہو، تیسرے یہ کہ دانشمند و طالبانِ حق کو حق ظاہر ہو جاوے ہیں) آپ (یہ دیکھئے کہ کون ماننا ہے اور کون نہیں ماننا) خود اس طریق پر چلتے رہتے ہیں (پہلے) کی دہی آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس آئی، اور اس طریق میں بڑی چیز یا عقائد بڑے اللہ کے سوا کوئی لائقِ عبادت نہیں (اور اس میں تبلیغ کا حکم بھی داخل ہے) اور (اس پر قائم رہ کر منکرین کی طرف خیال نہ کیجئے) رکھنا افسوس! انہوں نے قبول کیوں نہ کیا، اور (جو خیال نہ کرنے کی یہ ہے کہ) اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے (یعنی ان لوگوں کی بدعت و انہوں سے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ ان کو سزا دیں، اس لئے ایسا ہی سامان جمع کر دیا، پھر ان کو آپ کیا مسلمان بنا سکتے ہیں) اور آپ اس فکر میں پڑیں ہی کیوں (ہم نے آپ کو ان (کے اعمال) کا انگریز نہیں بنایا اور نہ آپ (ان اعمال پر عذاب دینے کے ہماری طرف سے) نجات میں رہیں جب آپ کے متعلق ان کے جرائم کی تفتیش ہے اور نہ ان کی سزا کا حکم ہے، پھر آپ کو کیوں تشویش ہے)۔

معارف و مسائل

سورۃ النعام کی ان پانچ آیات میں سے پہلی آیت میں اِصْرًا بَصَر کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں مجاہد اور دیکھنے کی قوت اور ادراک کے معنی پائینا، پکڑ لینا، احاطہ کر لینا ہیں، حضرت ابن عباسؓ نے اس جگہ ادراک کی تفسیر احاطہ کر لینا بیان فرمائی ہے (بجرحیط) معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ ساری مخلوقات جن و انس و ملائکہ اور تمام حیوانات کی نگاہیں مل کر بھی اللہ جل شانہ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتیں کہ یہ نگاہیں اس کی ذات کا احاطہ

کر لیں، اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی نگاہوں کو پوری طرح دیکھتے ہیں اور ان کا دیکھنا ان سب پر محیط ہے، اس مختصر آیت میں حق تعالیٰ کی دو مخصوص صفات کا ذکر ہے، اول یہ کہ ساری کائنات میں کسی کی نگاہ بلکہ سب کی نگاہیں مل کر بھی اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتیں۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جہان کے سائے انسان اور جنات اور فرشتے اور شیطان جب سے پیدا ہوئے اور جب تک پیدا ہوتے رہیں گے وہ سب کے سب مل کر ایک صفحہ میں کھڑے ہو جائیں تو سب مل کر بھی اس کی ذات کا اپنی نگاہ میں احاطہ نہیں کر سکتے۔ (منہجی بحوالہ ابن ابی حاتم)

اور یہ خاص صفت حق جل و علا شانہ کی ہی ہو سکتی ہے، ورنہ نگاہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت بخشی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے جانور کی چھوٹی سے چھوٹی آنکھ دنیا کے بڑے سے بڑے کمرے کو دیکھ سکتی اور نگاہ سے اس کا احاطہ کر سکتی ہے، آفتاب و ماہتاب کتنے بڑے بڑے گزے ہیں کہ زمین اور ساری دنیا کی ان کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر ہر انسان بلکہ چھوٹے سے چھوٹے جانور کی آنکھ ان کمرؤں کو اسی طرح دیکھتی ہے کہ نگاہ میں ان کا احاطہ ہو جاتا ہے۔

ادو حقیقت یہ ہے کہ نگاہ تو انسانی حواس میں سے ایک حاسہ ہے، جس سے صرف محدود چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں، حق تعالیٰ کی ذات پاک تو عقل و دہم کے احاطہ سے بھی بالاتر ہے، اس کا علم اس حاسہ بصر سے کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو دل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے

حق تعالیٰ کی ذات و صفات غیر محدود ہیں، اور انسانی حواس اور عقل و خیال سب محدود چیزیں ہیں، ظاہر ہے کہ ایک غیر محدود کسی محدود چیز میں نہیں ساکتا، اسی لئے دنیا کے عقلا و فلاسفہ جنہوں نے عقلی دلائل سے خالق کائنات کا پتہ لگانے اور اس کی ذات و صفات کے ادراک کے لئے اپنی عمریں بھٹ و تحقیق میں صرف کیں، اور صوفیائے کرام جنہوں نے کشف و شہود کے راستہ سے اس میدان کی سیاحت کی، سب کے سب اس پرتغی میں کہ اس کی ذات و صفات کی حقیقت کو نہ کسی نے پایا نہ پاسکتا ہے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے

دور بینان بارگاہ الست : غیر ازیں ہے نہ بردہ اندکہ ہست
اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے

پہر شبہاں ششم دریں سیر گم
کہ حیرت گرفت راستینم کہ قم

روایت باری تعالیٰ کا مسئلہ انسان کو حق تعالیٰ کی زیارت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ میں تمام علماء اہل سنت و الجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس عالم دنیا میں حق تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ اور زیارت نہیں ہو سکتی، یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ درخواست کی کہ ربّ آؤ فی اے میرے پروردگار مجھے اپنی زیارت کرادیجئے تو جواب میں ارشاد ہوا کہ لَنْ تَرَانِیْ ”آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے“ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جب یہ جواب ملا کہ تو بھراؤ کسی جن و بشر کی کیا مجال ہے، البتہ آخرت میں مومنین کو حق تعالیٰ کی زیارت ہونا صحیح و قوی احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اور خود قرآن کریم میں موجود ہے:

وَمَجِئُوكَ يُومِنَعِيْ نَاصِرًا ۝۱۰۷
رَبِّهَا تَالِیٰ ۝۱۰۸

قیامت کے روز بہت سے چہرے توتا
ہشاش ہشاش ہوں گے اور اپنے رب کی
طرف دیکھ رہے ہوں گے

البتہ کفار و منکرین اس روز بھی سزا کے طور پر حق تعالیٰ کی رویت سے مشرف نہ ہوں گے جیسا کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے:

كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ
يُؤْمِنُوْنَ لَمْ يَجْعَلْ لَّہُمْ

”یعنی کفار اس روز اپنے رب کی زیارت
سے محروم و محروم ہوں گے“

اور آخرت میں حق تعالیٰ کی زیارت مختلف مقامات پر ہوگی، عرصہ عشر میں بھی، اور جنت میں پہنچنے کے بعد بھی، اور اہل جنت کے لئے ساری نعمتوں سے بڑی نعمت حق تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت، جنت میں داخل ہو جائیں گے تو حق تعالیٰ اُن سے فرمائیں گے کہ جو نعمتیں جنت میں مل چکی ہیں اُن سے زائد اور کچھ چاہتے تو بتلاؤ کہ ہم نہ بھی دیدیں، یہ لوگ عرض کریں گے، یا اللہ! آپ نے ہمیں دوزخ سے نجات دی، جنت میں داخل فرمایا، اس سے زیادہ ہم اور کیا چاہیں؟ اُس وقت حجاب درمیان سے اُٹھا دیا جائے گا، اور سب کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، اور جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت ہوگی، یہ حدیث صحیح مسلم میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔

اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات چاند کی چاندنی میں تشریف فرما تھے، اور صحابہ کرام کا مجمع تھا، آپ نے چاند کی طرف نظر فرمائی

اور پھر فرمایا کہ (آخرت میں) تم اپنے رب کو ایسی طرح عیاں نہ دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔
 قزندی اور مسند احمد کی ایک حدیث میں بروایت ابن عمرؓ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں
 کو جنت میں خاص و برعطا فرمائیں گے، ان کو روزانہ صبح و شام حق تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی۔
 خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی کو حق تعالیٰ کی زیارت نہیں ہو سکتی، اور آخرت میں سب آہستہ
 کو ہوگی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شبِ محراب میں زیارت ہوئی وہ بھی درحقیقت
 عالمِ آخرت ہی کی زیارت ہے، جیسا شیخ محی الدین ابن عربی نے فرمایا کہ دنیا صرف اس جہان
 کا نام ہے جو آسمانوں کے اندر مضمور ہے، آسمانوں سے اوپر آخرت کا مقام ہے، وہاں پہنچ کر
 جو زیارت ہوئی اس کو دنیا کی زیارت نہیں کہا جاسکتا۔

اب سوال یہ رہتا ہے کہ جب آیت قرآن لَا تَدْرُکُهُ الْاَبْصَارُ سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو
 اللہ تعالیٰ کی رُویت ہو ہی نہیں سکتی تو پھر قیامت میں کیسے ہوگی؟ اس کا جواب مکتل ہوا یہ ہے
 کہ آیت قرآن کے یہ معنی نہیں کہ انسان کے لئے حق تعالیٰ کی رُویت و زیارت ناممکن ہے، بلکہ معنی
 آیت کے یہ ہیں کہ انسانی نگاہ اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی ذات غیر محدود اور
 انسان کی نظر محدود ہے۔

قیامت میں بھی جو زیارت ہوگی وہ ایسی طرح ہوگی کہ نظر احاطہ نہیں کر سکے گی، اور دنیا
 میں انسان اور اس کی نظر میں اتنی قوت نہیں جو اس طرح کی رُویت کو بھی برداشت کر سکے،
 اس لئے دنیا میں رُویت مطلقاً نہیں ہو سکتی، اور آخرت میں قوت پیدا ہو جائے گی، تو رُویت
 زیارت ہو سکے گی، مگر نظر میں ذاتِ حق کا احاطہ اُس وقت بھی نہ ہو سکے گا۔

دوسری صفت حق تعالیٰ شانہ کی اس آیت میں یہ بیان فرمائی ہے کہ اس کی نظر ساری
 کائنات پر محیط ہے، دنیا کا کوئی ذرہ اس کی نظر سے چھپا ہوا نہیں، یہ علمِ مطلق اور احاطہ علیٰ سبھی حق
 تعالیٰ شانہ کی ہی خصوصیت ہے، اس کے سوا کسی مخلوق کو تمام اشیاء کائنات اور ذرہ ذرہ کا علم
 نہ کبھی .... حاصل ہوا نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ مخصوص صفت ہے رب العزت جل شانہ کی۔
 اس کے بعد ارشاد فرمایا وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، لطیف، عربی لغت کے اعتبار سے
 دو معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، ایک معنی مہربان، دوسرے بمقابلِ لطیف، یعنی وہ چیز جو خواہ اس کے
 ذریعہ محسوس و معلوم نہیں کی جاسکتی۔

اور خیر کے معنی ہیں باخبر، معنی اس جملہ کے یہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ لطیف ہیں اس لئے
 جو اس کے ذریعہ ان کا ادراک نہیں کیا جاسکتا، اور خیر ہیں، اس لئے ساری کائنات کا کوئی ذرہ
 ان کے علم و خبر سے باہر نہیں، اور اگر لطیف کے اس جگہ مہربان کے لئے جاوید تو اشارہ اس طرف

ہو گا کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ ہر قول و فعل بلکہ ارادہ اور خیال سے بھی باخبر ہیں، جس کا اقتضایہ یہ تھا کہ ہم ہر گناہ پر پھڑپھڑا کر پڑے، مگر چونکہ وہ لطیف و مہربان بھی ہیں، اس لئے ہر گناہ پر مبرا خذہ نہیں فرماتے۔

دوسری آیت میں لفظ بصائر، بصیرت کی جمع ہے جس کے معنی ہیں عقل و دانش یعنی وہ قوت جس کے ذریعہ انسان غیر محسوس چیزوں کا علم حاصل کر سکتا ہے، بصائر سے مراد کثرت میں وہ دلائل اور ذرائع ہیں جن سے انسان حق اور حقیقت کو معلوم کر سکے، معنی آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس حق بینی کے ذرائع اور وسائل پہنچ چکے ہیں، یعنی قرآن آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کے معجزات آئے، آپ کے اخلاق و معاملات و تعلیمات مشاہدہ میں آئیں یہ سب حق بینی کے ذرائع ہیں۔

تو جو شخص ان ذرائع سے کام لے کر صاحب بصیرت بن گیا، اس نے اپنا نفع حاصل کر لیا اور جو ان ذرائع کو چھوڑ کر حق سے اندھا رہا تو اپنا ہی نقصان کیا۔

آخر آیت میں فرمایا کہ میں تمہارا نگران نہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمہ دار نہیں کہ لوگوں کو درست کر کے ناشائستہ کاموں سے روک ہی دیں، جیسے نگران اور محافظ کا کام ہوتا ہے، بلکہ رسول کا منصبی فریضہ صرف احکام کا پہنچانا دینا اور سکھانا دینا ہے، پھر کوئی اپنے اختیار سے ان کا اتباع کرے یا نہ کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔

توحید و رسالت پر جو واضح دلائل پھیل آیت میں بیان ہو چکے ہیں، تیسری آیت میں ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا: گَنْ لَّیْسَ تَصْرِفَ الْاٰیٰتِ، یعنی ہم اسی طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں۔

اس کے بعد فرمایا گیا، وَلَيَقُوْلُوْا اَدْرَاٰ سَمِعْتَ لِقَوْلِهِمْ يٰعْلَمُوْنَ جس کا حاصل یہ ہے کہ سارا ہدایت کا سامان معجزات اور دلائل بے مثل کتاب قرآن اور ایک اُمتی محض کی زبان مبارک سے ایسے علوم و حقائق کا اظہار جن سے ساری دنیا کے فلاسفہ اور حکماء جاہل ہیں، ایسا بلیغ کلام جس میں قیامت تک آنے والے جن و بشر کو چیلنج کیا گیا کہ اس کی ایک چھوٹی سی سورت جیسا کلام کوئی بنا سکے تو اسے اور ساری دنیا اس سے عاجز رہی، یہ سب حق بینی کا سامان ایسا تھا کہ ہر ہٹ دھرم منکر کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر جانا چاہیے تھا، لیکن جن لوگوں کی طبیعت میں زلیخ اور کبی تھی، وہ یہ کہنے لگے کہ درشت یعنی یہ علم تو آپ نے کسی سے پڑھ لیتے ہیں۔

ساتھ ہی یہ بھی فرمادیا وَلَيَقُوْلُوْا لِقَوْلِهِمْ يٰعْلَمُوْنَ، جس کا حاصل یہ ہو کہ دانشمند

جن کی سمجھ درست اور فہم سلیم ہے ان کے لئے یہ بیان نافع و مفید ثابت ہوا، خلاصہ یہ ہے کہ سامان ہدایت تو سب کے سامنے رکھا گیا مگر کچھ فہموں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا، سلیم الفہم لوگ اس کے ذریعہ دنیا کے رہبر بن گئے۔

چوتھی آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے کہ آپ یہ نہ دیکھتے کہ کون ماننا برا، رکون نہیں ماننا، آپ خود اس طریق پر چلتے رہتے جس طریق پر چلنے کے لئے آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف وحی نازل ہوئی ہے، جس میں بڑی چیز یہ اعتقاد ہے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، نیز اس وحی میں تبلیغ کا حکم بھی داخل ہے، اس پر قائم رہ کر مشرکین کی طرف خیال نہ کیجئے کہ انھوں نے کیوں قبول نہ کیا۔

پانچویں آیت میں اس کی وجہ یہ بتلائی گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ کو محکومین طو پر یہ منظور ہوتا کہ سب انسان مسلمان ہو جائیں تو یہ شرک نہ کر سکتے، لیکن ان کی بدعنوانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ ان کو برا ملے تو ایسا ہی سامان جمع کر دیا، پھر آپ ان کو کیسے مسلمان بنا سکتے ہیں، اور آپ اس فکر میں پڑیں کیوں، ہجرت آپ کو ان کے اعمال کا نگران نہیں بنایا، اور نہ آپ ان اعمال پر عذاب دینے کے ہماری طرف سے مختار ہیں، اس لئے آپ کو ان کے اعمال سے تشویش نہ ہونی چاہئے۔

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ

اور تم لوگ برا نہ کہو ان کو جن کی یہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا پس وہ برا کہنے لگیں گے اللہ کو

عَدُوًّا وَيَغِيرَ عَلَيَّكَ ذَرْبَنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ

بے ادبی سے بدو نہ کیجئے اسی طرح ہم نے ہر فرقہ کو ایک فرقہ کی نظر میں ان کے اعمال کو، پھر ان سب

رَقِيبًا مَّرْجُوعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۸ وَأَقِمُّوا

کو اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے تب وہ جلائے گا ان کو جو کچھ وہ کرتے تھے اور وہ تمہیں دکھائیں

بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَعَلَّ جَاءَ تَهُمْ آيَةٌ يَوْمَئِذٍ يَهَاجِرُ

اللہ کی تاکید سے کہ اگر کوئے ان کے پاس کوئی نشانی تو خود اس پر ایمان لا دیں گے

كُلُّ إِنَّمَا الْأَيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُ كُفْرًا إِذَا أَجَارَتْ

تو کہہ دے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور تم کو اسے مسلمان تو کیا خبر ہو کہ جب نشانیاں آجائیں تو

لَا يُؤْمِنُونَ ۝۹ وَنَقَلَبْ أَفْعَادَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا

یہ لوگ ایمان لے ہی آئیں گے اور ہم آٹھ دیں گے ان کے دل اور ان کی آنکھیں جیسے کہ

۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

لَمْ يُولَدُوا أُولَٰئِكَ مَرَّةً وَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝

ایمان نہیں لائے نشانہوں پر پہلی بار اور ہم چھوڑے رکھیں گے ان کو ان کی سرکشی میں بہکتے ہوئے

وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَاهُ لَيَعْلَمَنَّ الْمَلَائِكَةُ وَكَلَّمَهم

اور اگر ہم ان پر فرستے اور باتیں کریں ان سے

الْمَوْتِ وَنَحْنُ نَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلَ مَا كَانُوا لَيَعْلَمُونَهُ ۝

مردے اور زندہ کریں ہم ہر چیز کو ان کے سامنے تو بھی یہ لوگ ہر گز ایسا نہ لایں گے نہیں

أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّا أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ۝

مگر یہ کہ چاہے اللہ لیکن ان میں اکثر جاہل ہیں ، اور اسی طرح

جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَٰيْطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي

کر دیا ہم نے ہر نبی کے لئے دشمن شریر آدمیوں کو اور جنوں کو، جو کہ سکھاتے ہیں

بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ

ایک دوسرے کو ملحق کی ہوتی باتیں فریب دینے کے لئے اور اگر تیرا رب چاہتا

مَا فَعَلُوهُ فَاذْهَبْ رُحْمًا وَأَنْفِرْ رُحْمًا ۝

تو وہ لوگ یہ کام نہ کرتے، سو تو چھوڑ دے وہ جائیں اور ان کا جھوٹ، اور اس لئے کہ مائل ہوں ان ملع

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلَيَرَوْهُنَّ ۝

کی باتوں کی طرف ان لوگوں کے دل جن کو یقین نہیں آخرت کا اور وہ اس کو بھی پسند کریں اور کئے جاویں

هَمَّ مُقْتَرِفُونَ ۝

جو کچھ بُرے کام کر رہے ہیں

خلاصہ تفسیر

اور دشنام دست دوان (معبودان باطلہ) کو جن کی یہ (مشرک) لوگ خوار کی توحید) کو
چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ (تھوڑے ایسا کرنے سے) پھر وہ براہ چل حد سے گذر کر (یعنی غصہ
میں آکر) اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے (اور اس کا تعجب نہ کیا جائے کہ ایسی گستاخی کئیوں کو
کو ساتھ سے ساتھ سزا کیوں نہیں مل جاتی کیونکہ) ہم نے (دنیا میں تو) اسی طرح (جیسا ہوا
ہے) ہر طریقہ والوں کو ان کا عمل (بھلا ہوا یا برا ہو) مرغوب بنا رکھا ہے (یعنی ایسے نتائج ہو جائیں

کہ ہر ایک کو اپنا طریقہ پسند ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ عالم اس میں ابتلاء و امتحان کا ہے، پس اس میں سزا و ناز و نہیں) پھر البتہ اپنے وقت پر) اپنے رب ہی کے پاس ان (سب) کو جاتا ہے، سو (اس وقت) وہ ان کو جتنا دیکھا جو کچھ بھی وہ دنیا میں کیا کرتے تھے (اور نجر میں جو سزا دیدیگا) اور ان (منکر) لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے (یعنی ہمارے) پاس (یعنی انکے فراموشی نشانوں میں سے) کوئی نشان (ظہور میں) آجائے تو وہ (یعنی ہم) حذر رہیں اس (نشان) پر ایمان لے آئیں گے (یعنی نشان ظاہر کرنے والے کی نوبت کو مان لیں گے) آپ (جو اب میں) کہہ دیجئے کہ نشان سب خدا تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں (وہ ان میں جس طرح چاہو تصرف فرمائے دوسرے کو داخل دینا اور فرمائش کو نابے جا ہے) کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ کس کا ظاہر ہونا حکمت ہے اور کس کا ظاہر نہ ہونا حکمت ہے، البتہ بعثت رسل کے وقت مطلقاً کسی نشان کو ظاہر کر دینا اس میں حکمت یقین ہے، سو اللہ تعالیٰ بہت سے نشان صدق و دعویٰ رسالت محمدیہ پر ظاہر فرما چکے ہیں جو کہ دلالت کے لئے کافی ہیں، بس یہ ان کی فرمائش کا جو آپ (جو گیا) اور (چونکہ مسلمانوں کے دل میں خیال تھا کہ خوب ہو اگر یہ نشان ظاہر ہو جا دیں، شاید ایمان لے آئیں ان کو مخاطب فرماتے ہیں کہ تم کو اس کی کیا خبر (بلکہ ہم کو خبر ہے) کہ وہ (فرمائش) نشان جس وقت (ظہور میں) آجادیں گے یہ لوگ (غایت عناد سے) جب بھی ایمان نہ لائیں گے اور ان کے ایمان نہ لائیں گے (وہ سے) ہم بھی ان کے دلوں کو (حق طلبی کے قصد سے) اور ان کی نگاہوں کو (حق بینی کی نظر سے) پھیر دیں گے (اور ان کا یہ ایمان نہ لانا ایسا ہے) جیسا یہ لوگ اس (قرآن) پر (کہ حجۃ عظیمہ پر) پہلی دفعہ (جبکہ وہ آیا) ایمان نہیں لائے (تو اب ایمان نہ لانا کو ایسی دلت سمجھو) اور (تقلیب ابصار یعنی نگاہوں کو بے کار کرنے کا مطلب ظاہر ہر تقلیب نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ) ہم ان کو ان کی سرکشی (و کفر) میں حیران (سرگرداں) رہنے دیں گے (ایمان کی توفیق نہ ہوگی کہ یہ معنوی تقلیب ہے) اور ان کے عناد کی تو یہ کیفیت ہے کہ (اگر ہم) ایک فراموشی نشان کیا کسی کسی اور بڑے بڑے فراموشی نشان بھی ظاہر کر دیتے، مثلاً یہ کہ ان کے پاس فرشتوں کو بھیجتے (جیسا وہ کہتے ہیں) فَاَوْفُوا بَآثَارَنَا اور یہ توصیف اتنا ہی کہتر (پس تاتوا بآثارنا و الملائکۃ قنیل) ہم (اسی پر اکتفا نہ کرتے بلکہ) تمام موجودات (غیبیہ) کو جن میں جنت و دوزخ سب ہی سمجھا گیا، ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو دلائل جمع کر دیتے، (کہ سب کو حکم حکماء کچھ لیتے، تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے، ہاں مگر خدا ہی چاہے (اور انکی تقدیر بدل دے) تو اور بات ہے (پس جب ان کے عناد و شرارت کی یہ کیفیت ہے اور خود

بھی وہ اس کو جانتے ہیں کہ ہمارے رب اس وقت بھی ایمان لانے کی نہیں تو اس کا مقصد ضابطہ کے نشانیوں کی فرمائش نہ کرنے کے محض پیکر ہے، لیکن ان میں زیادہ لوگ ہدایت کی باتیں کرتے ہیں کہ ایمان لانے کا تو قصور نہیں پھر خواہ مخواہ کی فرمائشیں کہ چاہت ہونا اس کا ظاہر ہے) اور یہ لوگ جو آپ سے عداوت کرتے ہیں یہ کوئی نئی بات آپ ہی کے لئے نہیں ہوئی، بلکہ جس طرح یہ آپ سے عداوت رکھتے ہیں، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن ہیت سے شیطان پیدا کئے تھے، پھر آدمی (جن سے اصل معاملہ تھا) اور کچھ جن (الطیس اور اس کی اولاد) جن میں سے بعضے (یعنی الطیس اور اس کا لشکر) دوسرے بھتیگوں کو (یعنی کافر آدمیوں کو) پکڑی چڑھی باتوں کا دوسرے ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکہ میں ڈال دیں (مرا وہ اس سے کفر و مخالفت کی باتیں ہیں کہ ہر میں نفس کو پہلی محظوم ہوتی تھیں، اور باطن میں ہنسک تھیں، اور بھی دھوکہ ہے، جب یہ کوئی نئی بات نہیں تو اس کا غم نہ کیجئے کہ آپ کے ساتھ یہ لوگ ایسے معاملات کیوں کرتے ہیں، اصل یہ ہے کہ اس میں بعضی حکمتیں ہیں، اس وجہ سے ان کو ایسے امور پر قدرت بھی ہو گئی ہے) اور اگر اللہ تعالیٰ (یہ) چاہتا کہ یہ لوگ ایسے امور پر قادر نہ رہیں (تو) (پھر) یہ ایسے کام نہ کر سکتے (مگر بعض حکمتوں سے ان کو قدرت دیدی ہے) سو وجہ اس میں حکمتیں ہیں تو ان کو گول کو اور جو کچھ یہ (ادین کے بارہ میں) افزاء پر دازی کر رہے ہیں (جیسے انکارِ نبوت جس پر عداوت مرتب ہے) اس کو آپ رہنے دیجئے اس کی قدر و علم میں نہ پڑئیے ہم خود تمہیں وقت پر مناسب ہزار دیں گے کہ ان حکمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے) اور وہ شیاطین ان کافر آدمیوں کو اس لئے دوسرے ڈالتے تھے تاکہ اس (فریب آمیز بات) کی طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جاویں جو آخرت پر (جیسا چاہئے) یقین نہیں رکھتے (مرا وہ کافر لوگ ہیں، اگرچہ اہل کتاب ہوں، کیونکہ جیسا چاہئے ان کو بھی یقین نہیں، درحقیقت ان کا نبوت پر قیامت میں سزا ہوگی کبھی جرأت نہ کرتے) اور تاکہ رسولانِ انسانی کے بعد اس کو راعتِ قلبی سے بھی پسند کر لیں اور تاکہ (اعتقاد کے بعد) مرتکب (بھی) ہو جاویں ان امور کے جن کے وہ مرتکب ہوتے تھے۔

معارف مسائل

مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت ایک خاص واقعہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں ایک اہم اصولی مسئلہ کی ہدایت دی گئی ہے کہ جو کام خود کو ناجائز نہیں اس کا سبب اور ارتکاب نہ کرنا چاہئے۔

آیت کا شان نزول ابن جریر کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ مخمّر ابوطالب مرض الموت میں تھے تو قریش کے مشرک سردار جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور ایذا رسانی میں لگے ہوئے تھے، اور قتل کی سازشیں کرتے رہتے تھے، ان کو یہ فکر ہوئی کہ ابوطالب کی وفات ہمارے لئے ایک مشکل مسئلہ بن جائے گی، کیونکہ ان کے بعد اگر ہم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قتل کریں تو یہ ہماری عرت و شرافت کے خلاف ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ ابوطالب کے سامنے تو ان کا کچھ بگاڑ نہ سکے، ان کی موت کے بعد کیلپا کر قتل کر دیا، اس لئے اب وقت ہے کہ ہم مل کر خود ابوطالب ہی سے کوئی فیصلہ کن بات کو لیں۔

یہ بات تقریباً ہر کھیاڑ کا مسلمان جانتا ہے کہ ابوطالب اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف بہت بلکہ عظمت و جلالت بھی ان کے دل میں پیوست تھی، اور آپ کے دشمنوں کے مقابلہ میں سینہ سپر رہتے تھے۔

چند قریشی سرداروں نے یہ مشورہ کر کے ابوطالب کے پاس جانے کے لئے ایک وفد مرتب کیا جس میں ابوسفیان، ابوجہل، عمر بن عاص وغیرہ قریشی سردار شامل تھے، ابوطالب سے اس وفد کی ملاقات کے لئے وقت لینے کا کام ایک شخص مطلب نامی کے سپرد ہوا، اس نے ابوطالب سے اجازت لے کر اس وفد کو وہاں پہونچایا۔

وفد نے ابوطالب سے کہا کہ آپ ہمارے بڑے اور سردار ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بھتیجے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہمیں اور ہمارے معبودوں کو سخت تکلیف اور ایذا پہونچا رکھی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ انکو بلا کر سمجھا دیں کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں تو ہم اس پر صلح کر لیں گے کہ وہ اپنے دین پر جس طرح چاہیں عمل کریں، جس کو چاہیں معبود بنائیں، ہم ان کو کچھ نہ کہیں گے۔

ابوطالب اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یہ آپ کی برادری کے سردار آئے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ ہمیں اور ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیں، برا بھلا نہ کہیں، اور ہم آپ کو اور آپ کے معبود کو چھوڑ دیں گے، اس طرح باہمی مخالفت ختم ہو جائے گی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ اگر میں حقاری یہ بات مان لوں تو کیا ختم ایک ایسا کلمہ کہنے کے لئے تیار ہو جاؤ گے جس کے کہنے سے تم سارے عرب کے مالک ہو جاؤ گے، اور عجم کے لوگ بھی تمہارے تابع اور باج گزار بن جائیں گے۔

ابو جہل بولا کہ ایسا کلمہ ایک نہیں ہم دس کہنے کو تیار ہیں، بتلاتے یہ کیا ہیں، آپ نے فرمایا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ سنتے ہی سب برہم ہو گئے، اوطالب نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے بھتیجے! اس کلمہ کے سوا کوئی اور بات کہو، کیونکہ آپ کی قوم اس کلمہ سے گھبراتی رہی۔ آپ نے فرمایا! بچا جان! میں تو اس کلمہ کے سوا کوئی دوسرا کلمہ نہیں کہہ سکتا، اگر وہ آسمان سے آفتاب کو اتار لادیں اور میرے ہاتھ میں رکھ دیں جب بھی میں اس کلمہ کے سوا کوئی دوسرا کہہ کر نہ کہوں گا، مقصود یہ تھا کہ ان کو مایوس کر دیں۔

اس پر یہ لوگ ناراض ہو کر کہنے لگے یا تو آپ ہمارے معبودوں (بتوں) کو بڑا کہنے سے باز آجائیے، ورنہ ہم آپ کو بھی گامیاں دیں گے اور اس ذات کو بھی جس کا رسول آپ اپنے آپ کو بتلاتے ہیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَنَّا وَفَعْلُهُمْ عَلِيمٌ، یعنی آپ ان بتوں کو بڑا نہ کہیں جن کو ان لوگوں نے خدا بنا رکھا ہے، جن کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا کہنے لگیں اپنی بے راہ روی اور بے سمجھی سے۔ اس میں لَا تَسْبُوا لفظ سب سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں گالی دینا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے فطری اخلاق کی بنا پر پہلے ہی اس کے پابند تھے، کبھی بچپن میں بھی کسی انسان بلکہ کسی جانور کے لئے بھی گالی کا لفظ آپ کی زبان مبارک پر جاری نہیں ہوا لیکن بے بعض صحابہ کرام کی زبان سے کبھی کوئی سخت کلمہ نکل بھی گیا جو جس کو مشرکین مکہ نے گالی سے تعبیر کیا، اور قریشی سرداروں کے اس وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس معاملہ کو رکھ کر یہ اعلان کر دیا کہ آپ ہمارے بتوں کو سب و شتم کرنے سے باز نہ آئیں گے تو ہم آپ کے خدا کو سب و شتم کریں گے۔

اس پر ترقی حکم یہ نازل ہوا جس کے ذریعہ مسلمانوں کو روک دیا گیا کہ وہ مشرکین کے معبودات باطلہ کے متعلق کوئی سخت کلمہ نہ کہا کریں، اس آیت میں یہ بات خاص طور سے قابلِ نظر ہے کہ اس سے پہلی آیت میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا تھا، مثلاً ارشاد ہے: اِنَّكُمْ مَا تُدْعَوْنَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ رُحُلِكُمْ اور اَنْتُمْ عَنِ الْإِنشَاءِ كَإِنَّكُمْ اور مَا تَسْبُوا عَلَيْهِمْ حَقِيقًا اور مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِمْ بِدُوكِيٍّ، ان تمام سیخوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب تھے، یہ آپ ایسا کریں یا ایسا نہ کریں، اس کے بعد اس آیت میں طرہ خطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھیر کر عام مسلمانوں کی طرف کر دیا گیا، فرمایا لَا تَسْبُوا اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی کو گالی دی ہی نہیں تھی، ان کو برا و راست اس کلام کا مخاطب بنانا ان کی دل شکنی کا سبب

..... ہو سکتا ہے، اس لئے خطاب عام کر دیا گیا، اور تمام صحابہ کرام بھی اس میں احتیاط فرمانے لگے (کنزانی البحر المحیط)

رہا یہ معاملہ کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں بتوں کا تذکرہ ختم الفاظ میں آیا ہے، اور وہ آیات منسوخ بھی نہیں، ان کی تلاوت اب بھی ہوتی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ آیات قرآنی میں جہاں کہیں ایسے الفاظ آئے ہیں وہ بطور مناظرہ کسی حقیقت کو واضح کرنے کے لئے وارد ہوئے ہیں وہاں کسی کی دل آزاری نہ پیش نظر ہے، اور نہ کوئی سمجھدار انسان ان سے یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ اس میں بتوں کو بڑا کہنا یا مشرکین کو چڑانا منظور ہے، اور یہ ایک ایسا کھلا ہوا فرق ہے جس کو ہر زبان کے اہل محاورہ باسانی سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی کسی شخص کا کوئی عیب یا بڑائی کسی مسئلہ کی نتیجہ کی لئے ذکر کی جاتی ہے، جیسے عام طور پر عدالتوں میں ہر روز سامنے آتا رہتا ہے، لیکن عدالت کے سامنے ہونے والے بیان کو دنیا میں کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ فلاں نے فلاں کو گالی دی ہے، اسی طرح ڈاکٹر دلی اور کیموں کے سامنے انسان کے بہت سے ایسے عیب بیان کئے جاتے ہیں کہ ان کو دوسری جگہ اور دوسری طرح کوئی بیان کرے گا تو گالی کہیں جائے، لیکن بغرض علاج ان کے بیان کرنے کو کوئی گالی دینا نہیں کہتا۔

اسی طرح قرآن کریم نے جاہلوں کے بے حس و ہے شعور اور بے علم و قدرت اور بے ہوش ہونے کو اس پیر میں بیان فرمایا ہے کہ سمجھنے والے حقیقت کو سمجھ لیں، اور نہ سمجھنے والوں کی غلطی یا کوتاہ نظری واضح ہو جائے، جس کے نتیجہ میں ارشاد ہوا ہے **صَفَحَتِ السَّيِّئَاتِ وَكَانَ ظُهُورُهُمْ**، یعنی یہ بہت بھی کمزور ہیں اور ان کے چاہنے والے بھی کمزور، یا یہ ارشاد ہوا کہ **إِنَّهُمْ كَانُوا أَقْبَمُ دُونِ الَّذِينَ كَانُوا لَهُمْ عِلْمٌ**، یعنی تم اور جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب جہلم کا ایندھن ہیں، یہاں بھی کسی کو بڑا بھلا کہنا مقصود نہیں، مگر اسی اور غلطی کا انجام بد بیان کرنا مقصود ہے، اور فقہار رحمہم اللہ نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص اس آیت کو بھی مشرکین کی چڑانے کے سبب سے پڑھے تو اس کے لئے اس وقت یہ تلاوت کرنا بھی سبب منور نہیں داخل اور ناجائز ہے، جیسے مواضع مکررہ میں تلاوت قرآن کا ناجائز ہونا سب کو معلوم ہے۔ (روح المعانی)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور قرآن کریم میں تو نہ پہلے کبھی ایسا کلام آیا تھا جس کو لوگ گالی سمجھیں، اور نہ آئندہ آنے کا کوئی خطرہ تھا، ہاں مسلمانوں سے اس کا امکان تھا ان کو اس آیت نے ایسا کرنے سے روک دیا۔

اس واقعہ اور اس پر قرآنی ہدایت نے ایک بڑے علم کا دروازہ کھول دیا، اور چند اصولی مسائل اس سے نکل آئے۔

کسی گنہ کا سبب بننا بھی گناہ ہے | مثلاً ایک اصول یہ نکل آیا کہ جو کام اپنی ذات کے اعتبار سے جائز بلکہ کسی درجہ میں محمود بھی ہو مگر اس کے کرنے سے کوئی فساد لازم آتا ہو یا اس کے نتیجے میں لوگ مبتلائے معصیت ہوتے ہوں وہ کام بھی ممنوع ہو جاتا ہے، کیونکہ مجبورات باطلہ یعنی بتوں کو بُرا کہنا کم از کم جائز تو ضرور ہے، اور ایسا فی غیرت کے تقاضے سے کہا جائے تو شاید اپنی ذات میں ثواب اور محمود بھی ہو، مگر چونکہ اس کے نتیجہ میں یہ اندیشہ ہو گیا کہ لوگ اللہ جل شانہ کو بُرا کہیں گے تو بتوں کو بُرا کہنے والے اس بُرائی کا سبب بن جائیں گے، اس لئے اس جائز کام کو بھی منع کر دیا گیا۔

اس کی ایک اور مثال بھی حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو کسی شخص سے ممکن ہی نہیں کہ اپنے ماں باپ کو گالی دے، فرمایا کہ ہاں انسان خود کو گالی نہیں دیتا، لیکن جب وہ کسی دوسرے شخص کے ماں باپ کو گالی دے اور اس کے نتیجہ میں وہ دوسرا اس کے ماں باپ کو گالی دے، تو اس گالی دلوانے کا سبب یہ بیٹا بنا، تو یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے اُس نے خود گالی دی۔

اس معاملہ کی ایک دوسری مثال عہد رسالت میں یہ پیش آئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ بیت اللہ شریف زمانہ جاہلیت کے کسی حادثہ میں مہندم ہو گیا تھا تو قریش مکہ نے بعثت و نبوت سے پہلے اس کی تعمیر کرائی، اس تعمیر میں چند تیز بنار ابراہیمی کے خلاف ہو گئیں، ایک تو یہ کہ جن حصہ کو حطیم کہا جاتا ہے یہ بھی بیت اللہ کا جزو ہے، تعمیر میں اس کو سرمایہ کم ہونے کی بنا پر چھوڑ دیا، دوسرے بیت اللہ شریف کے دو دروازے شرقی اور غربی تھے، ایک داخل ہونے کے لئے دوسرا باہر نکلنے کے لئے، اہل جاہلیت نے غوی دروازہ بند کر کے صرف ایک کر دیا، اور وہ بھی سطح زمین سے بلند کر دیا تاکہ بیت اللہ شریف میں داخلہ صرف ان کی مرضی و اجازت سے ہو سکے۔ ہر شخص بے محابانہ جاسکے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل پیاتا ہے کہ بیت اللہ کی موجودہ تعمیر کو مہندم کر کے حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعمیر کے بالکل مطابق بنادوں، مگر خطر یہ ہے کہ تمھاری قوم یعنی عام عرب ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، بیت اللہ کو مہندم کرنے سے کہیں ان کے دلوں میں کچھ شبہات نہ پیدا ہو جائیں، اس لئے

میں نے اپنے ارادہ کو ترک کر دیا۔

ظاہر ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کو بنا بر ابراہیمی کے مطابق بنانا ایک طاعت اور کمالِ ثواب کا مقام ہے مگر اس پر لوگوں کی نادانیت کے سبب ایک غلط فہمی کا ترتیب دیکھ کر آپ نے اس ارادہ کو ترک فرما دیا۔ اس واقعہ سے بھی ہمیں استفادہ ہو گا کہ اگر کسی جائز بلکہ ثواب کے کام پر کوئی مفسدہ لازم آتا ہو تو وہ جائز کام بھی ممنوع ہو جاتا ہے۔

لیکن اس پر ایک قومی اشکال ہے، جس کو روح المعانی میں ابو منصور سے نقل کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بے وقتاً و مقاماً لازم فرمایا ہے، حالانکہ قتال کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ مسلمان کسی غیر مسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کرے گا تو وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، اور مسلمان کا قتل حرام ہے، تو اس اصول پر یہ بھی ممنوع ہو جانا چاہئے، ایسے ہی ہماری تبلیغ اسلام اور تلاوت قرآن پر نیز اذان اور نماز پر بہت سے کفار مذاقی اڑاتے اور مضحکہ بناتے ہیں، تو کیا ہم ان کے اس غلط رویہ کی بنا پر اپنی عبادات سے دستبردار ہو جائیں گے۔

اس کا جواب خود ابو منصور نے دیا ہے کہ یہ اشکال ایک ضروری شرط کے نظر انداز کر دینے سے پیدا ہو گیا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ جائز کام جس کو لزوم مفسدہ کی وجہ سے منع کر دیا گیا ہے اسلام کے مقاصد اور ضروری کاموں میں سے نہ ہو، جیسے معبودات باطلہ کو بڑا کہنا، اس سے اسلام کا کوئی مقصد متعلق نہیں، اسی طرح بیت اللہ کی تعمیر کو بنا بر ابراہیمی کے مطابق بنانا اس پر بھی کوئی اسلامی مقصد موقوف نہیں، اس لئے جب اس پر کسی دینی مفسدہ کا خطرہ لاحق ہو اتنا کاموں کو ترک کر دیا گیا، اور جو کام ایسے ہیں کہ اسلام میں خود مقصود ہیں، یا کوئی مقصد اسلامی اس پر موقوف ہے اگر دوسرے لوگوں کی غلط روی سے ان پر کوئی مفسدہ اور خرابی مرتب بھی ہوتی نظر آئے تو ان مقاصد کو ہرگز ترک نہ کیا جائے گا، بلکہ اس کی کوشش کی جائیگی کہ یہ کام تو اپنی جگہ جاری رہیں اور پیش آنے والے مفسدہ جہاں تک ممکن ہو بند ہو جائیں، یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن بصریؒ اور امام محمد بن سیرینؒ دونوں حضرات ایک جنازہ کی نماز میں شرکت کے لئے چلے، وہاں دیکھا کہ مردوں کے ساتھ غورتوں کا بھی اجتماع ہے، اس کو دیکھ کر ابن سیرین واپس ہو گئے، مگر حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ لوگوں کی غلط روش کی وجہ سے ہم اپنے ضروری کام کیسے چھوڑ دیں، نماز جنازہ فرض ہے اس کو اس مفسدہ کی وجہ سے ترک نہیں کیا جاسکتا، ہاں اس کی توسیع تا بمقدور کی جائے گی کہ یہ مفسدہ مٹ جائے۔

یہ واقعہ بھی روح المعانی میں نقل کیا گیا ہے۔

اس لئے خلاصہ اس اصول کا جو آیت مذکورہ سے مخلص ہے یہ ہو گیا کہ جو کام اپنی ذات میں جائز بلکہ طاعت و ثواب بھی ہو مگر مقاصد شرعیہ میں سے نہ ہو، اگر اس کے کرنے پر کچھ مفاسد لازم آجائیں تو وہ کام ترک کر دینا واجب ہو جاتا ہے، بخلاف مقاصد شرعیہ کے کہ وہ لزوم مفاسد کی وجہ سے ترک نہیں کئے جاسکتے۔

اس اصول سے فقہاء امت نے ہزاروں مسائل کے احکام نکالے ہیں، فقہاء نے فرمایا کہ کہ کسی شخص کا بیٹا مافرومان ہو اور وہ یہ جانتا ہو کہ اس کو کسی کام کے کرنے کے لئے کہوں گا تو انکار کرے گا اور اس کے خلاف کرے گا جس سے اس کا سخت گناہ گوار ہو نا لازم آئے گا تو ایسی صورت میں باپ کو چاہئے کہ اس کو حکم کے انداز میں ہی کام کے کرنے یا چھوڑنے کو کہے، بلکہ نصیحت کے انداز میں اس طرح کہے کہ فلاں کام کو لیا جائے تو بہت اچھا ہو، تاکہ انکار یا خلاف کرنے کی صورت میں ایک جہاد فرمائی کا گناہ اس پر عائد نہ ہو جائے (خلاصۃ الفقہاء) اس طرٹ کسی کو وعظ و نصیحت کرنے میں بھی اگر قرآن سے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ نصیحت قبول کرنے کے بجائے کوئی ایسا غلط انداز اختیار کرے گا جس کے نتیجہ میں وہ اور زیادہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا تو ایسی صورت میں نصیحت ترک کر دینا بہتر ہے، امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس موضوع پر ایک مستقل باب رکھا ہے باب من قرأ بعض الاختیار و مخافة ان یقصر فھم بعض الناس فیقولوا فی اللہ منہ، یعنی بعض اوقات جائز بلکہ مستحسن چیزوں کو اس نے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس سے کم فہم عوام کو کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے بشرطیکہ یہ کام مقاصد اسلامیہ میں داخل نہ ہو۔

مگر جو کام مقاصد اسلامیہ میں داخل ہیں خواہ فرائض و واجبات ہوں یا سنن و مکروہ یا دوسری قسم کے شعائر اسلامی، اگر ان کے ادا کرنے سے کچھ کم فہم لوگ غلطی میں مبتلا ہونے لگیں تو ان کا مومن کو ہرگز نہ چھوڑا جائے گا، بلکہ دوسرے طریقوں سے لوگوں کی غلط فہمی اور غلط کاری کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی، ابتداء اسلام کے واقعات شاہد ہیں کہ نماز و تلاوت اور تبلیغ اسلام کی وجہ سے مشرکین مکہ کو اشتعال ہوتا تھا، .....

..... مگر اس کی وجہ سے ان شعائر اسلام کو کبھی ترک نہیں کیا گیا، بلکہ خود آیت مذکورہ کے شان نزول میں جو واقعہ ابوجہل وغیرہ رؤساء قریش کا ذکر کیا گیا ہے اس کا حاصل یہی تھا کہ قریشی سردار اس پر صلح کرنا چاہتے تھے کہ آپ کو حید کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیں، جس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ میں یہ کام کسی حال میں نہیں کر سکتا اگرچہ وہ آفتاب و مانتاب لاکر میرے ہاتھ پر رکھ دیں۔

اس لئے اس مسئلہ کی تحقیق اس طرح ہو گئی کہ جو کام مقصد اسلامیت میں داخل ہیں اگر ان کے کرنے سے کچھ لوگ غلط فہمی یا غلط کاری کا شکار ہو جاتے ہوں تو ان کاموں کو ہرگز نہ سمجھ لیا جائے گا، ہاں جو کام مقاصد اسلامیت میں داخل نہیں، اور ان کے ترک کر دینے سے کوئی دینی مقصد فوت نہیں ہوتا ایسے کاموں کو دوسروں کی غلط فہمی یا غلط کاری کے اندیشہ کی وجہ سے سمجھ لیا جانا چاہیے گا۔ پہلی آیت میں اس کا ذکر تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلے ہونے سے معجزات اور اللہ تعالیٰ کی روشن نشانیوں کے باوجود ہٹ دھرم لوگوں نے ان سے فائدہ نہ اٹھایا، اپنے انکار اور ضد پر چمکے، اگلی آیات میں اس کا ذکر ہے کہ ان لوگوں نے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کا ایک نیاروپ یہ بدلا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص خاص قسم کے معجزات دکھلانے کا مطالبہ کیا، جیسا کہ ابن جریر نے نقل کیا ہے کہ قریشی سرداروں نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ ہیں یہ معجزہ دکھا دیں کہ وہ صفا پورا سونا ہو جائے تو ہم آپ کی نبوت و رسالت کو مان لیں گے، اور مسلمان ہو جائیں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا محاذہ کرو کہ اگر یہ معجزہ ظاہر ہو گیا تو ہم سب مسلمان ہو جاؤ گے، انھوں نے کہیں کھالیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے کہ اس پہاڑ کو سونا بنا دیکھئے، حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ابھی اس پر پتہ پہاڑ کو سونا بنا دیں، لیکن قانون الہی کے مطابق اس کا نتیجہ ہو گا کہ اگر پھر بھی یہ ایمان نہ لائے تو سب پر عذاب عام نازل کر کے ہلاک کر دیا جائے گا، جب یہی قوموں میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ انھوں نے کسی خاص معجزہ کا مطالبہ کیا، وہ دکھایا گیا، اور وہ پھر بھی مستکبر ہو گئے، تو ان پر خدا تعالیٰ کا قہر و عذاب نازل ہو گیا، رحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان لوگوں کی عادات اور ہٹ دھرمی سے واقف تھے، بہتصنائے شفقت آپ نے فرمایا کہ اب میں اس معجزہ کی دعا نہیں کرتا، اس واقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی، **وَأَنشَأُوا بَالِغًا مِّنْهُمْ أَیْمَانًا بِّحَیْمٍ**، جس میں کفار کے قول کی نقل کی ہے، کہ انھوں نے مطالبہ معجزہ ظاہر ہونے پر مسلمان ہو جانے کے لئے کہیں کھالیں، اس کے بعد کی آیت **إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذْ يَقُولُ لِلَّذِينَ** میں ان کے قول کا جواب ہے کہ معجزات اور نشانیاں سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، اور جو معجزات ظاہر ہو چکے ہیں وہ بھی اسی کی طرف سے تھے، اور جن کا مطالبہ کیا جا رہا ہو ان پر بھی وہ پوری طرح قادر ہے، لیکن از روئے عقل والصاف ان کو ایسا مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہونے کے مدعی ہیں، اور اس دعوے پر بہت سے دلائل اور شہادتیں معجزات کی صورت میں پیش فرما چکے ہیں، اب

دوسرے فریق کو اس کا قویٰ ہے کہ ان دلائل اور شہادتوں پر جرح کرے ان کو غلط ثابت کرے، لیکن ان پیش کردہ شہادتوں میں کوئی جرح نہ کریں اور پھر یہ مطالبہ کریں کہ ہم تو دوسری شہادتیں چاہتے ہیں، یہ ایسا ہوگا جیسا عدالت میں کوئی مدعا علیہ مدعی کے پیش کردہ گواہوں پر تو کوئی جرح نہ کرے، مگر یہ کہے کہ میں تو ان گواہوں کی شہادت نہیں مانتا، بلکہ فلاں معین شخص کی گواہی پر بات مانوں گا، اس کو کوئی عدالت قابل سماعت نہ سمجھے گی۔

اسی طرح نبوت و رسالت پر بے شمار آیات قینات اور معجزات ظاہر ہو جانے کے بعد جب تک ان معجزات کو غلط ثابت نہ کریں ان کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ ہم تو فلاں قسم کا معجزہ دیکھیں گے جب ایمان لائیں گے۔

اس کے بعد آخر آیات تک مسلمانوں کو فہمائش اور خطاب ہو کہ تمہارا کام دینی حق پر خود قائم رہنا اور دوسروں کو صحیح طریقہ سے پہنچا دینا ہے، پھر بھی اگر وہ ہٹ دھرمی کرنے لگیں تو ان کی فکر میں پڑنا نہیں چاہئے، کیونکہ زبردستی کسی کو مسلمان بنانا نہیں، اگر زبردستی بنانا ہو تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ زبردست کون ہے، وہ خود ہی سب کو مسلمان بنا دیتے، اور ان آیات میں مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لئے یہ بھی بتلادیا گیا کہ اگر ہم ان کے مانگے ہوئے معجزات کو بھی بالکل کھلے اور واضح طور پر ظاہر کر دیں یہ جب بھی ایمان نہ لائیں گے، کیونکہ ان کا انکار کسی غلط فہمی یا نادانیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ضداور عناد اور ہٹ دھرمی سے ہے، جس کا علاج کسی مجتہد سے نہیں ہو سکتا، آخری آیت دُرُودُ اَتَّكْتُرُ لَکُمْ اَللّٰہُ عَلَیْکُمْ میں اسی مضمون کا بیان ہے کہ اگر ہم اُن کو ان کے فراموشی معجزات سب دکھلا دیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ فرشتوں سے ان کی ملاقات اور مکرروں سے گفتگو کرادیں، جب بھی وہ ماننے والے نہیں، بعد کی دُرُودِ ایتوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ اگر آپ سے عداوت کرتے ہیں تو کچھ تعجب کی بات نہیں، پچھلے تمام انبیاء کے بھی دشمن ہوتے چلے آئے ہیں، آپ اس سے دلگیر نہ ہوں۔

اَفَغَیْرَ اللّٰہِ اَتَّبِعِیْ حَکْمًا وَهُوَ الَّذِیْ اَنْزَلَ اِلَیْکُمْ الْکِتٰبَ

سو کیا اب اللہ کے سوا کسی اور کو معصیت بنائوں حالانکہ اسی نے تم پر کتاب

مَقْصُودُ الَّذِیْنَ اَتَّبَعُوْهُمُ الْکِتٰبَ یَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ مَزْنٰلٌ

واضح اور حجتوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ نازل ہوئی ہے

مِنْ رَّبِّکَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُسْتَرْسِیْنَ ﴿۱۱۷﴾ وَکَمَّمَتْ

تیرے رب کی طرف سے چھپک تو تو موت جو شک کرنے والوں میں سے اور تیرے رب کی

كَيْفَتُ رَبِّكَ صِدْقٌ وَاَوْعَدٌ لَا لَكُمْ مَبْدَلٌ لِكَيْفِيَّتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ

بات پوری سچی ہے اور انصاف کی، کوئی بدلنے والا نہیں اس کی بات کو اور بیش سنانے والا

الْعَلِيمُ ۱۱۴ وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَكُمْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكُمْ عَنْ

جاننے والا اور اگر تو بہت مانے گا اکثر ان لوگوں کا جو دنیا میں ہیں تو حق کو بہکا دیں گے اللہ کی

سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَشِيعُونَ إِلَّا الظَّنُّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۱۱۵

راہ سے وہ سب تو جھٹتے ہیں اپنے خیال پر اور سب احمق ہیں (دولتاتے ہیں،

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ

تیرا رب خوب جاننے والا ہے اس کو جو بہکتا ہے اس کی راہ سے اور وہی خوب جاننے والا ہے

بِالْمُتَحَدِّثِينَ ۱۱۶

ان کو جو اس کی راہ پر ہیں

خلاصہ تفسیر

آپ کہہ دیجئے کہ میرے تھامے درمیان جو مقدمہ رسالت میں اختلاف ہے کہ میں پیغمبر
نہ کاوی اس کا دعویٰ ہوں اور تم منکر اور یہ مقدمہ اجلاس حکم الحاکمین سے میرے حق میں اس
طرح ملے اور فیصلہ ہو چکا ہے کہ میرے اس دعوے پر کافی ثبوت اور دلیل، یعنی قرآن مجید
خود قائم فرمادیا ہے اور تم پھر بھی نہیں مانتے، تو کیا (ستم یہ چاہتے ہو کہ اس خدائی فیصلہ کو
کافی نہ قرار دو اور) اللہ کے سوا کسی (فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں) حالانکہ وہ ایسا
رکامل فیصلہ کر چکا ہے کہ اس نے ایک کتاب (جو اپنے اعجاز میں) کامل (ہے) تمھارے
پاس بھیج دی ہے (جو اپنے اعجاز کی وجہ سے دلالت علیٰ ہستی میں کافی ہے، پس اس کے دو
کمال تو یہ ہیں، اعجاز و تسنیل من اللہ، اور اس کے علاوہ اور وجہ سے بھی کامل، اور
اس سے جو اور مقاصد ہدایت و تعلیم کے متعلق ہیں ان کے لئے کافی ہے چنانچہ) اس کی (ایک
یعنی تیسری) حالت (کمال کی) یہ ہے کہ اس کے مضامین (جو دین کے باب میں اہم ہیں) خوب
صاف صاف بیان کئے گئے ہیں اور (جو تمھارے وصف کمال اس کا یہ ہے کہ کتب سابقہ میں اس کی
خبر دی گئی تھی جو علامت ہے اس کے مہتمم باشان ہونے کی چنانچہ) جن لوگوں کو ہم نے کتاب
(یعنی قرآن و انجیل) دی ہے وہ اس کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ (قرآن) آپ کے رب
کی طرف سے (واقعیت کے ساتھ بھیجا گیا ہے) (اس کو جانتے تو سب ہیں، پھر جن میں حق کوئی

کی صفت تھی، انہوں نے ظاہر بھی کر دیا، اور جو محاذ تھے وہ ظاہر نہ کرتے تھے، سو آپؐ میں شبہ کرنے والوں میں نہ ہوں اور ریاچیوں و صفت کمال اس کا یہ ہو کہ آپؐ کے رب کا (یہ) کلام واقعت اور اعتدال کے اعتبار سے (بھی) مکمل ہے (یعنی علوم و عقائد میں واقعت اور اعتدال ظاہری اور باطنی میں اعتدال لئے ہوئے ہے، اور چنانچہ صفت کمال اس کا یہ ہو کہ اس کے (اس) حکام کا کوئی بدلنے والا نہیں (یعنی کسی کی تحریف و تغیر سے اس کا اللہ تعالیٰ محفوظ ہے و ثناء لہ لطف علیہ) اور (ایسی) مکمل دلیل پر بھی جو لوگ تکذیب قلبی و زبانی سے پیش آویں) وہ (یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اقوال کو) خوب شن۔ ہے میں راہِ ان کے عقائد کو) خوب جان لیتے ہیں، اپنے وقت پر ان کو کافی سزا دیں گے) اور (باوجود وضوح و لائق کے) دنیا میں زیادہ لوگ ایسے (منکر اور گمراہ) ہیں کہ اگر (بافرض) آپؐ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپؐ کو اللہ کی راہ (راست) سے بے راہ کر دیں (کیونکہ وہ خود گمراہ ہیں چنانچہ عقائد میں) وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور (اقوال میں) بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں (اور ان کے مقابلہ میں بعضے بندگانِ خواراہ پر بھی ہیں اور) بالیقین آپؐ کا رب ان کو (بھی) خوب جانتا ہے جو اس کی بتائی ہوئی (راہِ راست) سے بے راہ ہو جائے اور وہ (ہی) ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی (بتائی ہوئی) راہ پر چلتے ہیں (پس گمراہوں کو سزا ملے گی راہِ دالوں کا انعام و اکرام ہوگا) ۶

معارف و مسائل

پہلی آیت میں اس کا ذکر تھا کہ مشرکین مکہ رسول کو عیم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے حق و صیح ہونے پر کھلے کھلے معجزات اور دلائل دیکھنے اور جاننے کے باوجود ہر دم دھرمی سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فلاں فلاں قسم کے خاص معجزات ہمیں دکھلائے جائیں تو ہم ماننے کو تیار ہیں، قرآن کریم نے ان کی کج سخن کا یہ جواب دیا کہ جو معجزات یہ اب دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے لئے ان کا ظاہر کرنا بھی کچھ مشکل نہیں، لیکن یہ ہر دم دھرم لوگ ان کو دیکھنے کے بعد بھی کسرشی سے باز آئیں گے، اور قانونِ قدرت کے ماتحت اس کا نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ ان سب پر عذاب آجائے گا۔

اسی لئے رحمتِ تعالٰیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کے مانگے ہوئے معجزات کے ظاہر کرنے سے شفقت کی بنا پر انکار کر دیا، اور جو معجزات و دلائل اب تک اُن کے سامنے آچکے ہیں انہیں غور کرنے کی طرف ان کو دعوت دی، مذکورہ آیات میں اُن دلائل کا بیان ہو جن سے ہر کسی طور پر قرآن کریم کا حق اور کلامِ الہی ہونا ثابت ہے۔

پہلی آیت میں جو ارشاد فرمایا اس کا حاصل یہ ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان مقدمہ رسالت و نبوت میں اختلاف ہے، میں اس کا مدعی ہوں اور تمہانکر، اور یہ مقدمہ انھم الی کہ میں کے اجناد سے میرے حق میں اس طرح ملے اور فیصلہ ہو چکا ہے کہ میرے اس دعوے پر کافی ثبوت اور دلیل خود قرآن کا اعجاز ہے جس نے تمام اقوام عالم کو چیلنج کیا کہ اگر اس کے کلام آجی ہوں میں کسی کو شبہ پر تو اس کلام کی ایک چھوٹی سی سورت یا آیت کا مقابلہ کر کے دکھلاؤ جس کے جواب میں تمام عرب عاجز رہا، اور وہ لوگ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو پست کرنے کے لئے اپنی جان، مال، اولاد، آبرو سب کچھ قربان کر رہے تھے ان میں سے ایک بھی ایسا نہ نکلا کہ قرآن کے مقابلہ کے لئے ایک دو آیت بنا کر پیش کر دیتا، یہ کھلا ہوا چھڑ کیا قبول حق کے لئے کافی نہ تھا، کہ ایک اسی جس نے کہیں کسی سے تعلیم نہیں پائی اس کے پیش کئے ہوئے کلام کے مقابلہ سے پورا عجب بلکہ پورا جہان عاجز ہو جائے، یہ درحقیقت انھم الحاکمین کی عدالت سے اس مقدمہ کا واضح فیصلہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، برحق اور قرآن انبیل شانہ کا کلام ہے۔

پہلی آیت میں اسی کے متعلق فرمایا أَتَقْبِلُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ حُكْمًا، یعنی کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلہ کے بعد میں کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں، یہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد قرآن کریم کی چند ایسی خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے جو خود قرآن کریم کے حق اور کلام الہی ہونے کا ثبوت ہیں، مثلاً فرمایا: هُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا جس میں قرآن کریم کے چار خصوصی کمالات کا بیان ہے، اول یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، دوسرے یہ کہ نہ ایک کتاب کامل اور چھڑ ہے کہ سارا جہان اس کے مقابلہ سے عاجز ہے، تیسرے یہ کہ تمام اہم اور اصولی مضامین اس میں بہت مفصل واضح بیان کئے گئے ہیں، چوتھے یہ کہ قرآن کریم سے پہلے اہل کتاب یہود و نصاریٰ بھی یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام حق ہے، پھر جن میں کوئی سچائی اور حق گوئی کی صفت تھی، انھوں نے اس کو نظر بھی کر دیا، اور جو لوگ معاند تھے وہ باوجود یقین کے اس کا اظہار نہ کرتے تھے۔

قرآن کریم کی ان چار صفات کو بیان کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُمْتَلِئِينَ، یعنی ان واضح دلائل کے بعد آپ شبہ کرنے والوں میں نہ ہوں، یہ ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی وقت بھی شبہ کرنے والوں میں نہ تھے نہ ہو سکتے تھے، جیسا کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد

تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ میں نے کبھی شک کیا، اور نہ کبھی سوال کیا، معلوم ہوا کہ یہاں اگرچہ غفلت میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن درحقیقت سنانا دوسروں کو نصیحت ہے، اور آپ کی طرف اسناد کرنے سے مبالغہ اور تاکید کرنا منظور ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہا گیا تو دوسروں کی کیا ہستی ہے جو کوئی شک کر سکیں۔

دوسری آیت میں سرانجام حکیم کی اور دو امتیازی صفات کا بیان ہے جو قرآن کے کلام الہی ہونے کا کافی ثبوت ہیں، ارشاد ہے: وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ إِذْ أَخَذَ مِنْهُ الْقُرْآنَ بِإِذْنِهِ وَتَمَّتْ الْفُتُوهُ فَكَانَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یعنی کامل ہے کلام آپ کے رب کا، سچائی اور انصاف اور اعتدال کے اعتبار سے اس کے کلام کو کوئی ہارنے والا نہیں۔

لفظاً جنت میں کامل ہونے کا بیان ہے، اور کلمۃ ربک سے مراد قرآن ہے (جو محیط عن قضاۃ) قرآن کے کل مضامین دو قسم کے ہیں، ایک وہ جن میں تاریخ عالم کے عبرت آموز واقعات و حالات اور نیک اعمال پر وعدہ اور برے اعمال پر سزا کی وعید بیان کی گئی ہے، دوسرے وہ جن میں انسان کی صلاح و فلاح کے لئے احکام بیان کئے گئے ہیں، ان دونوں قسموں کے تعلق قرآن مجید کی یہ دو صفتیں بیان فرمائیں، صِدْقًا وَعَدْلًا، صدق کا تعلق پہلی قسم سے ہے، یعنی حقائق و واقعات و حالات یا وعدہ وعید قرآن میں بیان کئے گئے ہیں وہ سب سچے اور صحیح ہیں، ان میں کسی غلطی کا امکان نہیں، اور عدل کا تعلق دوسری قسم یعنی احکام سے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے تمام احکام عدل پر مبنی ہیں، اور لفظ عدل کا مفہوم دو معنی کو شامل ہے، ایک انصاف جس میں کسی پر ظلم اور حق تلفی نہ ہو، دوسرے اعتدال کہ نہ بالکل انسان کی نفسانی خواہشات کے تابع ہوں، اور نہ ایسے جن کو انسانی جذبات اور اس کے فطری ملکوت برداشت نہ کر سکیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام احکام الہیہ انصاف اور اعتدال پر مبنی ہیں نہ ان میں کسی پر ظلم ہو، اور نہ ان میں ایسی شدت اور تکلیف ہو جس کو انسان برداشت نہ کر سکے، جیسے دوسری جگہ ارشاد ہے: لَا يَجْعَلُ اللَّهُ لَكُمْ فِتْنَةً إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِأَعْيُنِنَا ۚ ذَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی وسعت و طاقت سے زیادہ کسی عمل کی تکلیف نہیں دیتے، اس کے ساتھ ہی اس آیت میں لفظ تَمَّتْ لاکریمہ بھی بتلادیا کہ صرف یہی نہیں کہ قرآن کریم میں ..... صدق و عدل کی صفات موجود ہیں، بلکہ وہ ان صفات میں برتری سے کامل و مکمل ہے۔

اور یہ بات کہ تمام قرآنی احکام تمام اقوام دنیا کے لئے اور قیامت تک انسانوں و نسلوں اور بدنوں والے حالات کے لئے انصاف پر مبنی ہوں اور اعتدال پر مبنی، یہ اگر

ذرا بھی غور کیا جائے تو صرف احکامِ خداوندی ہی ہو سکتا ہے، دنیا کی کوئی قانون ساز اسمبلی تمام موجودہ اور آئندہ پیش آنے والے حالات کا نہ پورا اندازہ لگا سکتی ہے، اور نہ ان سب حالات کی رعایت کر کے کوئی قانون بنا سکتی ہے، ہر ملک قوم اپنے ملک اور اپنی قوم کے بھی صرف موجودہ حالات کے پیش نظر قانون بناتی ہے، اور ان قوانین میں بھی تجربہ کرنے کے بعد بہت سی چیزیں عدل و اعتدال کے خلاف محسوس ہوتی ہیں، تو ان کو بدلتا پڑتا ہے، دوسری قوموں اور دوسرے ملکوں یا آئندہ حالات کی پوری رعایت کر کے ایسا قانون وضع کرنا جو ہر قوم ہر ملک ہر حال میں عدل و اعتدال کی صفات لئے ہوئے ہو، یہ انسانی فکر و نظر سے بالاتر ہے، صرف حق جل و علا شانہ کے ہی کلام میں ہو سکتا ہے، اس لئے یہ پانچویں صفت قرآن کریم کی کہ اس میں بیان کئے ہوئے گذشتہ اور آئندہ کے تمام واقعات اور وعدہ و وعید سب سچے ہیں، ان میں خلاف واقع ہونے کا ادنیٰ شبہ نہیں ہو سکتا، اور اس کے بیان کئے ہوئے تمام احکام پوری دنیا اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لئے عدل و اعتدال لئے ہوئے ہیں، نہ ان میں کسی پر ظلم ہے، نہ اعتدال و میان دومی سے سر نہو تھکاؤ ہے، یہ بجائے خود قرآن کے کلامِ آہنی ہونے کا مکمل ثبوت ہے۔

چھٹی صفت یہ بیان فرمائی کہ لَا يَمَسُّهُ، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، بدلنے کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی اس میں غلطی ثابت کرے، اس لئے بدلا جائے، یا یہ کہ کوئی دشمن زبردستی اس کو بدل ڈالے، اللہ تعالیٰ کا کلام ان سب چیزوں سے بالاتر اور پاک ہے، اس نے خود وعدہ فرمایا ہے کہ إِنَّا كَتَبْنَاهُ قُرْآنًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَحِطُّونَ، یعنی ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، کچھ کس کی مجال ہے کہ خدا کی حفاظت کو توڑ کر اس میں کوئی تغیر تبدیل کر سکے، چنانچہ چودہ سو برس اس پر گزر چکے ہیں، اور ہر قرن ہر زمانہ میں قرآن کے محافظ اس کے ماننے والوں کی نسبت تعداد میں بھی زیادہ رہے ہیں، قوت میں بھی، مگر کسی کی مجال نہیں ہو سکی کہ قرآن کے ایک زبر زریں فرق پیدا کر سکے، ہاں بدلنے کی ایک تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ خود حق تعالیٰ کی طرف سے اس کو منسوخ کر کے بدل دیا جائے، اسی لئے حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اور قرآن آخری کتاب ہے، اس کے بعد نسخ کا کوئی احتمال نہیں، جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیات میں یہ مضمون اور بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ آیا ہے۔

آخر آیت میں فرمایا وَلَوْ أَنشَاء لَكُمُ، یعنی اللہ جل شانہ اس تمام گفت کو کہ

سننے میں جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اور سب کے حالات اور اسرار سے واقف ہیں ہر ایک کے عین کا بدلہ اس کے مطابق دیں گے۔

تیسری آیت میں حق تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ زمین پر بسنے والے بنی آدم کی اکثریت گمراہی پر ہے، آپ اس سے مرعوب نہ ہوں ان کی باتوں پر کان نہ دھریں قرآن نے متعدد مقامات پر اس معنیوں کو بیان فرمایا ہے، ایک جگہ ارشاد ہے وَقَلْعَنَ صَلِّ قُلُوبَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، دوسری جگہ ارشاد ہے وَهَذَا أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَتَنَحَّصْتَ يَهُودَ عَنِ الْيَهُودِ، مطلب یہ ہے کہ عادتاً انسان پر عادی اکثریت کا رعب غالب ہو جاتا ہے، اور ان کی اطاعت کرنے لگتا ہے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا کہ:-

”دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں، کیونکہ وہ عقائد و نظریات میں محض خیانات اور ادھام کے چیمپے چلتے ہیں اور احکام میں محض تنبیہ اور اٹکل سے کام لیتے ہیں، جن کی کوئی بنیاد نہیں“

خلاصہ یہ ہے کہ آپ ان کی عادی اکثریت سے مرعوب ہو کر ان کی موافقت کا خیال بھی نہ فرمادیں، کیونکہ یہ سب بے اصول اور بے راہ چلنے والے ہیں، آخر آیت میں فرمایا کہ: بِالْبَلِغِينَ آتِ مَخَارِبَ اَنْ كُتُوبَ جَانِئِهِ، جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہو اور وہ اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتا ہے، پس جیسے گمراہوں کو سزا ملے گی، سیدھی راہ والوں کو انعام و اکرام حاصل ہوگا۔

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اَسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِالْآيَةِ مُؤْمِنِينَ

سو تم کھاؤ اس جانور میں سے جس پر نام لیا گیا ہے اللہ کا اگر تم کو اس کے حکموں پر ایمان ہو،

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اَسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ

اور کیا سبب کہ تم نہیں کھاتے اس جانور میں سے کہ جس پر نام لیا گیا ہو اللہ کا اور وہ واضح کر چکا

لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اَلَّا مَا اضْطُرَّتْ اَمَالِيهِ وَاَنْتَ

تو کہہ اس نے تو پر حرام کیا ہو مگر جب کہ مجبور ہو جائے اس کے کھانے پر اور بہت لوگ

كَثِيرٌ اَلْيَصِلُونَ بِاَهْوَاٰئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنَّ رَبَّكَ

بہکاتے پھرتے ہیں اپنے خیالات پر بغیر تحقیق، تیرا رب ہی

هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿۱۱۹﴾ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْأَثَرِ وَبَاطِنَهُ ط

نوب جانتا تو حد سے بڑھنے والوں کو اور چھوڑ دو کھلا ہوا گناہ اور چھپا ہوا

إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْأَثَرَ سَيَجْزُونَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۲۰﴾

جو لوگ گناہ کرتے ہیں عنقریب سزا پائیں گے اپنے کئے کی

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم مِّنْكُمْ رِّبًا وَرَأً ۚ إِنَّهُ لِفُسُوسٌ ط

اور اس میں سے نہ کھاؤ جس پر نام نہیں لیا تمہارا گناہ کا اور یہ کھانا گناہ ہے

وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُؤْمِنُ إِلَىٰ آوَالِيهِمْ لِيَجْأِدَ لَكُمْ ۚ وَإِنَّ

اور شیطان دل میں ڈالتے ہیں اپنے رفیقوں کے تاکہ وہ تم سے بھگدا کریں اور اگر

أَطَعْتُمْهُمْ أَتُكْمَلُمْ مَثْرُكُونَ ﴿۱۲۱﴾

تم نے ان کا کہا مانا تو تم بھی مشرک ہو گے

۱۲۰
۱۲۱

رَبِّ آيَاتٍ اُوپر و اِن فیل کے الفاظ میں اہل اضلال کے اتباع سے مطلقاً منع فرمایا ہے

آگے بات قصص ایک واقعہ کے ایک خاص امر میں اتباع کرنے سے منع فرماتے ہیں وہ

خاص واقعہ مذبح و غیر مذبح کی حلت کا ہے، واقعہ یہ ہے کہ کفار نے مسلمانوں کو شہرہ ڈالنا چاہا

کہ اللہ کے بارے ہوئے جانور کو تو کھاتے نہیں ہوا اور اپنے بارے ہوئے یعنی ذبیحہ کو کھاتے ہو

اخر ابو داؤد و ابی حمزہ بن عباسؓ بعض مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت

میں یہ شبہ نقل کیا اس پر آئیں مَثْرُكُونَ تک نازل ہوئیں، رواہ ابو داؤد و الترمذی عن ابن

عباسؓ کذا فی الباب۔

جس جواب یہ ہے کہ تم مسلمان ہو اللہ کے احکام کا التزام کرتے ہوئے ہو، اور اللہ تعالیٰ

نے حلال و حرام کی تفصیل بتلا دی ہے، پس اس پر چلتے رہو، حلال پر حرام ہونے کا اور حرام پر

حلال ہونے کا شبہ مت کرو، اور مشرکین کے دساؤں کی طرف التفات نہ کرو۔

اور تحقیق اس جواب کی یہ ہے کہ اصول کے اثبات کے لئے تو دلائل عقلیہ و درکاریہ

اور جہ ثابت ہو جانے اصول کے اعمال و فروع میں صرف دلائل نقلیہ کافی ہیں، عقلیات کی

ضرورت نہیں، بلکہ بعض اوقات مہربے کہ اس سے شبہات کے دروازے کھلتے ہیں، کیوں کہ

فروع میں دلیل قطعی کی کوئی سبیل نہیں، البتہ اگر کوئی طالب حق جو اپنے شفا سے تلب ہو اس کے

رد و رواقیات و خطابیات کا تبرعاً پیش کر دینا مضائقہ نہیں، لیکن جب یہ بھی نہ ہو بلکہ

مجاہد ہی ہوتا ہے کام میں گنہگار بنے، اور محتض کی طرف التفات نہ کرنا چاہئے، ان اگر معتض کسی شرک کا عقل قطعی دلیں کے مخالف ہو نا تا بہت کرنا چاہئے تو اس کا جواب مذہم شرعی حق ہوگا، مگر مشرکین کے شبہ میں اس کا استعمال ہی نہیں، اس لئے اس جواب میں صرف مسلمانوں کو بقاعدہ مذکورہ بال خطاب ہو، کہ ایسی خرافات پر نظر مت کرو، حق کے معتقد اور عامل رہو، اس بناء پر اس مقام میں مشرکین کے شبہ کا جواب صراحتہ مذکور نہ ہونا عقلی شبہ نہیں ہو سکتا، مگر اس پر بھی اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے جہاں مکتوبات میں ذکر اسم اللہ اور لا تعلقہ میں کہیں نہ ذکر اسم اللہ مذکور ہے، اور یہ عادت سے اور دوسرے دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر اسم اللہ ذبح کے وقت ہوگا اور لا تعلقہ ذکر اسم اللہ کے تحقق کی دو صورتیں ہوں گی، عدم ذبح اور عدم ذکر عند الذبح، پہلا محال جواب شبہ کا یہ ہو کہ حلت کا مدار مجموعہ دو امر کا ہے، ایک ذبح جو بھین خون کو نکال کر نجاست سے پاک کر دیتا ہے، اور وہ نجاست ہی بلبہ نجاست غنی، دوسرے اللہ کا نام یا لکھ وغیرہ بکت ہے جو کہ حیوانات و دھویہ میں شرط حلت ہے، اور کسی چیز کے وجود کے لئے مانع کا وہ نہ کرنا اور شرط کا وجود دونوں امر ضروری ہیں، پس اس مجموعہ سے حلت ثابت ہوگی۔

خلاصہ تفسیر

اور جب اوپر کفار کے اتباع کا مذہم ہونا معلوم ہو گیا (سو جس (حلال) جائیداد پر ذبح کے وقت) اللہ کا نام (بلا شریعت) لیا جاوے اس میں سے (بے تحلف) کھاؤ (اور اس کو حلال و حلالی مجموعہ) اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو (کیونکہ حلال کو حرام جاننا خلاف ایمان ہے) اور تم کو کون اور از قبیل عقیدہ) اس کا باعث ہو سکتا ہے کہ تم ایسے جانوروں سے نہ کھاؤ جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام (بلا شریعت) لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے (دوسری آیت میں) ان سب جانوروں کی تفصیل بتلا دی ہے جن کو تم پر حرام کیا ہے، مگر وہ بھی جب تم کو سنت ضرورت پر جاوے تو حلال ہیں (اور اس تفصیل میں یہ مذکور علی اسم اللہ داخل نہیں پھر اس کے کھانے میں اعتقاد اکیوں انقباض ہوا اور ان لوگوں کے شبہات کی طرف اصلاً التفات نہ کرو کیونکہ یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے آدمی (کہ ان ہی میں سے یہ بھی ہیں اپنے ساتھ دوسروں کو بھی) اپنے غلط خیالات (کی بناء پر) بلا کسی سند کے گمراہ کرتے (کھاتے) ہیں (لیکن آخر کہاں تک غیر منہا میں گئے) اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حد (ایمان) سے بکلی جانے والوں کو (جن میں سے یہ بھی ہیں) خوب جانتا ہے (پس یکبارگی نہ اڑا دیا) اور تم غلامی گناہ کو بھی چھوڑو (اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو) و مثلاً حلال کو حرام اعتقاد کرنا

باطنی گناہ ہے جیسا کہ اس کا تفسیر بھی (بلاشبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کئی کئی غنایب (قیامت میں) سزا ملے گی اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر (بطلان مذکور) اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو (جیسا کہ مشرکین ایسے جانوروں کو کھاتے ہیں) اور یہ آخر (یعنی مالہ) بیکرا سم اللہ علیہ السلام (کھانا) بے تکلفی ہے (غرض نہ ترک ہیں ان کا اتباع کرو اور نہ فعل میں) اور ان لوگوں کے شبہات اس لئے قابل التفات نہیں کہ (یقیناً شیاطین (جن) اپنے (ان) دوستوں (اور پیروں) کو (ریش بہات) تعلیہ کر رہے ہیں تاکہ یہ تم سے (بریکار) جدال کریں (یعنی اول تو یہ شبہات نص کے خلاف دوسرے غرض محض جدال اس لئے قابل التفات نہیں) اور اگر تم (خدا نخواستہ) ان لوگوں کی اطاعت (عقائد یا افعال میں) کرنے لگو تو یقیناً تم شرک ہو جاؤ (کہ حق کی تعلیم پر دوسرے کی تعلیم کو ترجیح دہ جہاں برابر سمجھنا بھی شرک ہے) یعنی ان کی اطاعت ایسی غری بیچہ ہے اس لئے اس کے مقدمات یعنی التفات سے بھی بچنا چاہئے)

معارف ومسائل

مَذْكُورَ اَسْمِ اللّٰهِ عَذَابٌ میں ذبح اختیار کی اور ذبح اضطراری یعنی تیرہ باز اور کتے کا شکار جبکہ اس کے چھوڑنے کے وقت بسم اللہ پڑھی جاوے، اور ذکر حقیقی و ذکر حکمی سب داخل ہے، پس امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک جس پر بسم اللہ ہو اگر ترک کر دی جائے وہ حکماً مَذْكُورَ اَسْمِ اللّٰهِ عَذَابٌ میں داخل ہے، البتہ اگر ترک کرنے سے امام صاحب کے نزدیک حرام ہوتا ہے۔

اَوْ مَن كَانَ مِيْتًا فَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَاهُ نُورًا يَّعْمَىٰ فِي

بجلا ایک شخص جو کہ مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو دی روشنی کر دی پھر تاہو

النَّاسِ كَمَنْ قَتَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا

اس کو لوگوں میں برابر ہو سکتا ہے اس کے کہ جس کا حال یہ ہو کہ چراغ اندھیروں میں دال سے نکل نہیں سکتا،

كَذٰلِكَ اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ اَتَاٰتُكَ يَوْمَئِذٍ ۙ

اسی طرح مہینہ گردیے کافروں کی نگاہ میں ان کے کام ؟ ؟ ؟

خلاصہ تفسیر

(یا شخص جو کہ پہلے مردہ (یعنی گمراہ) تھا پھر ہم نے اس کو زندہ (یعنی مسلمان) بنا دیا

اس تک پہنچنے کی اس کو پوری ہدایات دیتے ہیں، جن کے ماتحت ہر مخلوق اپنے اپنے وظیفہ زندگی اور اپنی اپنی ذیولگی کا حق ادا کر رہی ہے، اس عالم میں زمین پانی اور ہوا اور آگ، اسی طرح آسمانی مخلوقات اور جاندار سوچ اور کل ستارے اپنی اپنی ذیولگی پوری طرح پہچان کر اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں اور یہی ادارہ فرائض ان میں سے ہر چیز کی زندگی کا ثبوت ہے، اور جس وقت جس حال میں ان میں سے کوئی چیز اپنی ذیولگی ادا کرنا چھوڑ دے تو وہ زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے، پانی اگر اپنا کام پیاس بجھا دینا اور میل پھیل دور کرنا وغیرہ چھوڑ دے تو وہ پانی نہیں کہلائے گا، گاہک جلنا اور جلنا چھوڑ دے تو وہ آگ نہیں رہے گی، درخت اور گھاس آگنا اور پڑھنا پھر پھیل پھیل لانا چھوڑ دے، تو وہ درخت اور نبات نہیں رہے گی، کیونکہ اس نے اپنے مقصد زندگی کو چھوڑ دیا، تو وہ ایک بے جان مردہ کی طرح رہے گی تمام کائنات کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد ایک انسان جس میں کچھ بھی عقل دشوہ رہا ہے بات پر غور کرنے کے لئے مجبور ہو گا کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس کی ذیولگی کیا ہے، اور یہ کہ اگر وہ اپنے مقصد زندگی کو پورا کر رہا ہے، تو وہ زندہ کہلانے کا مستحق ہے، اور اس کو پورا نہیں کرتا تو وہ ایک مردہ لاش سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔

اب سوچنا ہے کہ انسان کا مقصد زندگی کیا اور اس کے فرائض کیا ہیں، اور مذکورہ اصول کے مطابق یہ متعین ہے کہ اگر وہ اپنے مقصد زندگی اور ذیولگی کو ادا کر رہا ہے تو زندہ ہو، ورنہ مردہ کہلانے کا مستحق ہے، جن بے بصیرت لوگوں نے انسان کو دنیا کی ایک خورد و گھاس یا ایک ہوشیار قسم کا جانور قرار دیا ہے اور ان کے نزدیک ایک انسان اور گدھے کے میں کوئی امتیاز نہیں، ان سب کا مقصد زندگی انھوں نے اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنا، کھانا پینا، سونا، چاندی، پھر دھانا جو قرار دے لیا ہے، وہ تو اہل عقل دشوہ کے نزدیک قابل خطاب نہیں، عقل پر دنیا خواہ کسی مذہب و ملت اور کسی محنت خیال سے تعلق رکھتے ہوں ابتداء عالم سے آج تک انسان کے فخر و مہم کائنات اور افضل المخلوقات ہونے پر متفق چلے آئے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ افضل و اعلیٰ اسی چیز کو سمجھا اور کہا جاسکتا ہے جس کا مقصد زندگی اعلیٰ و افضل چیز کے اعتبار سے ممتاز ہو، اور ہر سمجھ بوجھ والا انسان یہ بھی جانتا ہے کہ کھانے پینے، سونے، جانے، رہنے، سہنے، اور جینے پہلے میں انسان کو دوسرے جانوروں سے کوئی خاص امتیاز حاصل نہیں، بلکہ میت سے جانور اس سے بہتر اور اس سے زیادہ کھاتے پیتے ہیں، اس سے بہتر قدرتی لباس میں ملبوس ہیں، اس سے بہتر ہوا و فضا میں رہتے بستے ہیں، اور جہاں تک اپنے نفع نقصان کے پہچاننے کا معاملہ ہے اس میں بھی ہر جانور بلکہ ہر درخت ایک حد تک باشعور ہے، مفید چیزوں کے حاصل کرنے اور مضرت چیزوں سے بچنے کی خاصی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے،

اسی طرح دوسروں کے لئے نفع رسانی کے معاملہ میں تو تمام حیوانات اور نباتات کا مقصد بظاہر ہر انسان سے بھی آگے نظر آتا ہے، کہ ان کے گوشت، کھال، ہڈی، پٹھے اور رختوں کی چیز سے لیکر شاخیں.... اور پتوں تک ہر چیز مخلوق کے لئے کارآمد اور ان کی ضروریات زندگی پیدا کرنے میں بے شمار فوائد کی حامل ہے، بخلاف انسان کے کہ نہ اس کا گوشت کسی کے کام آتا ہے نہ کھال، نہ بال نہ ہڈی نہ پٹھے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ ان حالات میں کچھ حضرت انسان کس بنا پر خود کو کائنات اور فاضل المخلوقات سمجھتے ہیں، اب حقیقت شناسی کی منزل قریب آچھ پہنچی.... ذرا سا غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ان ساری چیزوں کے عقل و شعور کی رسانی صرف موجودہ زندگی کے فنی اور ہنگامی نفع نقصان تک ہو، اور اسی زندگی میں وہ دوسروں کے لئے فائدہ بخش نظر آتی ہے، اس دنیا کی زندگی سے پہلے کیا تھا، اور بعد میں کیا آنے والا ہے، اس میدان میں جمادات نباتات تو کیا کسی بڑے سے بڑے ہوشیار جانور کی عقل و شعور بھی کام نہیں دیتی، اور نہ اس میدان میں ان سے کوئی چیز کسی کیلئے کارآمد یا مفید ہو سکتی ہے، بس یہی وہ میدان ہے جن میں خود کو کائنات اور فاضل المخلوقات انسان کو کام کرنا ہے، اور اسی سے اس کا مہم یا زود دوسری مخلوقات سے واضح ہو سکتا ہے۔

معلوم ہوا کہ انسان کا مقصد زندگی پورے عالم کی ابتداء و انتہاء کو سامنے رکھ کر سب کے نتائج اور عواقب پر نظر ڈالنا اور یہ متین کرنا کہ مجموعی اعتبار سے کیا چیز نافع اور مفید ہے، اور کونسی چیز مضر اور تکلیف دہ ہے، پھر اس بصیرت کے ساتھ خود اپنے لئے بھی مفید چیزوں کو حاصل کرنا اور مضر چیزوں سے بچنا اور دوسروں کو بھی ان مفید چیزوں کی طرف دعوت دینا اور بُری چیزوں سے بچانے کا اہتمام کرنا ہے، تاکہ دائمی راحت و سکون اور اطمینان کی زندگی حاصل ہو سکے، اور جب انسان کا مقصد زندگی اور کمال انسانی کا یہ معیاری فائدہ خود حاصل کرنا اور دوسروں کو سہو بخشنا ہے، تو اب قرآن کی یہ تمثیل حقیقت بنکر سامنے آجاتی ہے کہ زندہ صرف وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور عالم کی ابتداء و انتہاء اور اس میں مجموعی اعتبار سے نفع و نقصان کو وہی الہی کی روشنی میں پہچانے کیونکہ نری عقل انسانی نے نہ کبھی اس میدان کو متحر کیا ہے نہ کر سکتی ہے، بڑے بڑے عقلاء و حکماء اور فیلسوفانِ عالم نے انجام کار اس کا اقرار کیا ہے، مولانا رومیؒ نے خوب فرمایا ہے۔

زیر کانِ موشگانانِ دہی

کردہ ہر حشر طوم خطِ ابلی

اور جب مقصد زندگی کے اعتبار سے زندہ صرف وہ شخص ہی جو قیام الہی کا تابع اور مومن ہو تو یہ بھی متعین ہو گیا کہ جیسا نہیں وہ مردہ کہلانے کا مستحق ہی، مولانا مومن نے خوب فرمایا ہے

زندگی از بہر طاعت و بندگی است   و بے عبادت زندگی شرمندگی است
آدمیت لحم و تخم و پوست نیست   و آدمیت جز رضائے دوست نیست
یہ قرآنی مثال بھی مومن و کافر کی کہ مومن زندہ اور کافر مردہ ہے، دوسری مثال ایمان و کفر کی نور و ظلمت کے ساتھ دی گئی ہے۔

ایمان نور اور کفر ظلمت | ایمان کو نور اور کفر کو ظلمت اور اندھیری قرار دیا گیا ہے، ذرا غور کیا جائے تو یہ مثال بھی کوئی خیالی مثال نہیں، ایک حقیقت کا بیان ہے، یہاں بھی روشنی اور اندھیری کے اصل مقصد پر غور کیا جائے تو حقیقت سامنے آجائے گی کہ روشنی کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعہ نزدیک و دور کی اشیاء کو دیکھ سکیں، جس کے نتیجے میں مضمر چیزوں سے بچنے اور مفید کو اختیار کرنے کا موقع ملے۔

اب ایمان کو دیکھو کہ وہ ایک نور ہے جس کی روشنی تمام آسمانوں اور زمین اور ان سبب باہر کی تمام چیزوں پر پڑی ہے، صرف یہی روشنی پورے عالم کے انجام اور تمام امور کے صحیح نتائج کو دکھا سکتی ہے، جس کے ساتھ یہ نور ہو تو وہ خود بھی تمام نقصان دہ و مضمر چیزوں سے بچ سکتا ہے، اور دوسروں کو بھی بچا سکتا ہے، اور جس کو یہ روشنی حاصل نہیں وہ خود اندھیرے میں ہے، مجموعہ عالم اور پوری زندگی کے اعتبار سے کیا چیز نافع ہے کیا مضراس کا وہ کوئی اعتبار نہیں کر سکتا، صرف پاس پاس کی چیزوں کو ٹٹول کر کچھ بچاؤں سکتا ہے، موجودہ دنیا کی زندگی یہی آس پاس کا ماحول ہے، کافر اس زندگی اور اس کے نفع نقصان کو تو بچاؤں لیتا ہے، مگر بعد میں آنے والی دائمی زندگی کی اس کو کچھ خبر نہیں، اس کے نفع و ضرر کا اسے کچھ ادراک ہے، قرآن کریم نے اسی مضمون کے لئے ارشاد فرمایا ہے:

يَعْتَمِدُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ مَحْضُونَ
لوگ ظاہری دنیا کی زندگی اور اس کے کھرے کھولے کو تو کچھ بچاؤں لیتے ہیں، مگر عالم آخرت سے قطعاً غافل ہیں۔

دوسری ایک آیت میں پچھلی منکر اور کافر امتوں کا ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم نے فرمایا ہے: وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، یعنی آخرت کے معاملہ میں ایسی شدید غفلت اور بے عقلی برتنے والے اس دنیا میں بیوقوف نادان نہ تھے، بلکہ مستبصرین، یعنی روشن خیال لوگ تھے، مگر یہ ظاہری سطحی روشن خیالی صرف دنیا کی چند روزہ زندگی کے سنوارنے ہی میں کام لے سکتی تھی

آخرت کی دائمی زندگی میں اس نے کچھ کام نہ دیا۔

اس تفصیل کو سننے کے بعد قرآن مجید کی آیت مذکور کو پھر ایک مرتبہ پڑھ لیجئے:

اَوْ مِنْ كَانَ مِثْلًا فِى حَيْدِلِهٖ وَجَعَلْنَا لَهُ كُودًا يَنْتَبِهُ بِهٖ فِى الْاَنْسِ كَسَنَ مِّثْلَهٗ فِى الْاَضْلَمٰتِ لَيْسَ وَخَارِجًا مِنْهَا، مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو پہلے مردہ یعنی کافر تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، یعنی مسلمان بنادیا، اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور یعنی ایمان و دیا جس کو لئے ہوئے وہ لوگوں میں پھرتا ہے، اس شخص کی برابر ہو سکتا ہے جس کی مثال ایسی ہے کہ وہ قہر قہر قمی کی اندیر لیل میں گھرا ہوا ہے، جس سے نکلنے نہیں پاتا، یعنی کفر کی اندیر لیل میں مبتلا ہے، وہ خود ہی اپنے نفع نقصان کو نہیں پہچانتا، اور ہلاکت سے نہیں بچ سکتا دوسروں کو کیا نفع پہنچا سکتا ہے۔

فراہمان کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچتا ہے

اس آیت نورؑ آگاہی دیتی ہے کہ انسان فرما کر اس طرف بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کو لے کر سب جگہ لوگوں کے رزم و جہاد میں لے چلتا ہے، اور ہر جگہ اس روشنی سے خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، نور کی عظمت سے دب نہیں سکتا، جیسا کہ مشاہدہ ہے کہ ایک ٹنٹا مٹا ہوا چراغ بھی اندھیرے میں مغلوب نہیں ہوتا، ہاں اس کی روشنی دور تک نہیں پہنچتی، تیز روشنی جوتی ہے تو دور تک پھیلتی ہے، کم ہوتی ہے تو تھوڑی جگہ کو روشن کرتی ہے، مگر اندھیری پر بہر حال غالب ہی رہتی ہے، اندھیری اس پر غالب نہیں آتی، وہ روشنی ہی نہیں جو اندھیری کو مغلوب ہو جائے، اسی طرح وہ ایمان ہی نہیں جو کفر سے مغلوب یا مرعوب ہو جائے، یہ نور ایمان انسانی زندگی کے ہر شعبہ ہر حال ہر دور میں اس کے ساتھ ہے۔

اسی طرح اس مثال میں ایک اور اشارہ یہ بھی ہے کہ جب طرح روشنی کا فائدہ
ہر انسان وحیدان کو ارادہ و بے ارادہ ہر حال میں کچھ نہ کچھ پہنچتا ہے، فرض کرو کہ نہ روشنی والا بیچتا
ہو کہ دوسرے کو فائدہ پہنچے، نہ دوسرا یہ قصد کرے کہ کھلا ہے کہ اس کی روشنی سے مجھے فائدہ
پہنچے، مگر جب روشنی کسی کے ساتھ ہوگی تو اس سے جبری اور زور دہی طور پر سب کو ہی فائدہ
پہنچے گا۔ اسی طرح مومن کے ایمان سے دوسروں کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچتا ہے، خواہ اس کو
احساس ہو یا نہ ہو، آخر آیت میں ارشاد فرمایا اِنَّ لِلَّذِیْنَ اٰتٰی الْکِیْفَیْنَ مِمَّا کَانُوْا یَعْتَمِدُوْنَ عَلَیْہِیْہِیْنَ اَنْ
واضح کئے ہوئے دلائل کے باوجود منکرین اور کفار جرات کو نہیں دیتے اس کی وجہ یہ کہ اگر سب نبیل خواہ
خلفہ دار و شیطان اور انسانی خواہشات نے اگلی نظر میں ان کے جبر و اعمال ہی کو خوبصورت اور مجاہد بنا کر رکھ دیا

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مِّنْجَرِمِيهَا لِيَمْلِكُوا فِيهَا

اور اسی طرح کہے ہیں ہم نے ہر بستی میں گناہگاروں کے سردار، کہ جیلے کیا کریں وہاں

وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۳۶﴾ وَإِذَا جَاءَهُمْ

اور جو جیلے کرتے ہیں سو اپنی ہی جان پر اور نہیں سوچتے ، اور جب آتی ہوں ان کے

أَيُّهُمْ قَالُوا لَن نُّؤْتِيَ نَوْفَ مِثْلَ نَوْفِ مَّا أُوتِيَ رَسُلُ

پس کوئی آیت تو کہتے ہیں کہ اس ہرگز نہ مانیں گے تب تک کہ نہ دیا جائے ہم کو عیب کچھ کہ دیا گیا ہو

اللَّهُ ط اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ

اللہ کے رسول کو، اللہ خوب جانتا ہے اس وقت کو جہاں بھیجے اپنے پیغام ، عقوبت پہنچے گی

أَجْرَمُوا أَصْغَارُ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدٌ لِّمَا كَانُوا

گناہگاروں کو ذلت اللہ کے ہاں اور عذاب سخت اس وجہ سے کہ وہ

يَكْفُرُونَ ﴿۳۷﴾ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَأْ صَدْرَهُ

مکر کرتے تھے ، سو جسکو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت کرے تو قبول دیتا ہو اس کے سینہ کو

لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا

واسطے قبول کرنے اسلام کے اور جسکو چاہتا ہو کہ گمراہ کرے کر دیتا ہے اس کے سینہ کو تنگ

حَرَجًا كَانَمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ

بے نہایت تنگ عوایدہ زور سے چڑھتا ہو آسمان پر اسی طرح ڈالے گا اللہ

الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۸﴾

عذاب کو ایمان نہ لانے والوں پر

خلاصہ تفسیر

اور ایہ کوئی نئی بات نہیں جس طرح مکہ کے رؤساء ان جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں

اور ان کے اثر سے دوسرے لوگ شامل ہو جاتے ہیں اسی طرح ہم نے (پہلی امتوں میں بھی)

ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو (اول) جرائم کا مرتکب بنایا، (پھر ان کے اثر سے اور عوام

بھی ان سے مل گئے) تاکہ وہ لوگ وہاں (انبیاء کو ضرر پہنچانے کے لئے) شراکتیں کیا کریں،

(جن سے ان کا مستحق سزا ہونا خوب ثابت ہو جاوے) اور وہ لوگ (گواہ اپنے خیال میں

دوسروں کو ضرر پہنچانے میں لگیں واقع میں) اپنے ہی ساتھ شرارت کر رہے ہیں (کیونکہ اس کو وہاں تو انہی کو بھگتنا پڑے گا) اور (غایت جہل سے) ان کو (اس کی) قدر انج نہیں اور (ان کا ظاہر مکہ کا جرم یہاں تک بڑھ گیا ہے کہ) جب ان کو کوئی آیت پہنچی ہے تو (باوجود اس کے کہ وہ اپنے ایمان کی وجہ سے دلالت علیٰ ہستی میں کافی ہوتی، مگر یہ لوگ پھر بھی) یوں کہتے ہیں کہ ہمیں (ان میں پر) ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ جب تک کہ ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے (یعنی وہی خطاب یا حنیفہ و کتاب جس میں ہم کو آپ پر ایمان لانے کا حکم ہو، اور اس قول کا جرم عظیم ہونا ظاہر ہے، کہ محمد ص اور عناد اور ہستکار اور گستاخی سب اس کا جامع ہے، آگے اللہ تعالیٰ اس قول کو زور دفرماتے ہیں کہ) اس موقع کو تو خدا ہی خوب جانتا ہے یہاں اپنا پیغام (دسی کے ذریعہ سے) بھیجتا ہے (کیا ہر کس و ناکس اس شرف کے قابل ہو گیا؟) ہفتہ خدا سے بخت شدہ آگے اس جرم کی سزا کا بیان ہے کہ (عقربان لوگوں کو جنہوں نے یہ جرم کیا ہے خدا کے پاس پہنچ کر) (یعنی آخرت میں) ذلت پہنچے گی (جیسا انہوں نے اپنے کو نبی کے مقابلہ میں عزت و ثبوت کا مستحق سمجھا تھا) اور سزا سے سخت (ملے گی) اور کی شرارتوں کے مقابلہ میں سزا اور پر جو دوسن و کافر کا حال مذکور ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ) جس شخص کو اللہ تعالیٰ (نجات کے) راستہ پر ڈالنا چاہتے ہیں اس کے سینہ (یعنی قلب) کو اسلام (کے قبول کرنے) کے لئے کشادہ کر دیتے ہیں (کہ اس کے قبول کرنے میں پس و پیش نہیں کرتا اور وہ فوراً مذکور یہی ہے) اور جس کو (تکویناً و تقدیراً) بے راہ رکھنا چاہتے ہیں اس کے سینہ (یعنی قلب) کو (اسلام کے قبول کرنے سے) تنگ (اور) بہت تنگ کر دیتے ہیں (اور اس کو اسلام لانا ایسا مصیبت نظر آتا ہے) جیسے کوئی (فرض کر دے) آسان میں چڑھنا چاہتا ہو (اور چڑھا نہیں جاتا اور جی تنگ ہوتا ہے) اور مصیبت کا سامنا ہوتا ہو پس جیسا اس شخص سے چڑھا نہیں جاتا) اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر (چونکہ ان کے کفر اور شرارت کے سبب) پھٹکار ڈالتا ہے (اس لئے ان سے ایمان نہیں لایا جاتا)۔

معارف و مسائل

جہل آیت کے آخر میں یہ ذکر تھا کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں جس طرح اچھے اور نیک اعمال کے ساتھ کچھ محنت و مشقت لگی ہوتی ہے ان کی راہ میں یہاں رکاوٹیں پیش آتی ہیں اسی طرح برے اعمال کے ساتھ چند روزہ نفسانی لذات اور خواہشات کا ایک فریب

ہوتا ہے جو حقیقت اور انجام سے غافل انسان کی نظر میں اُن بڑے اعمال ہی کو مہین کر دیتا ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے ہوشیار اس میں مستلا ہو جاتے ہیں۔

کیا بت مذکورہ میں سے پہلی آیت میں اس کا بیان ہے کہ اسی امتحان اور آزمائش کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ ابتداء عالم سے یوں ہی ہوتا چلا آیا ہے کہ ہر بتی کے ریس و بالدار اور بڑے لوگ ہی حقیقت اور انجام سے غافل چند روز کی فانی لذتوں میں مست ہو کر جرائم کے مرتکب ہو کر تے ہیں، اور عوام کی عادت یہ ہوتی ہے کہ بڑے لوگوں کے پیچھے چلنے اور ان کی نقل اتارنے ہی کو اپنی سعادت اور کامیابی سمجھتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام اور ان کے نائب علماء و مشائخ جو اُن کو ان کے بڑے اعمال سے روکنا اور اس کے انجام کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں یہ بڑے لوگ ان کے خلاف طرح طرح کی شرارتیں کیا کرتے ہیں، جو ظاہر میں تو ان بزرگوں کے خلاف شرارتیں اور سازشیں اور ان کی دل آزاری کا سامان ہوتا ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے ان سب کا وبال خود اُن ہی کی طرف لوٹتا ہے، اور اکثر دنیا میں بھی اس کا ظہور ہو جاتا ہے۔

اس ارشاد میں مسلمانوں کو اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ دنیا کے بڑوں اور رئیسوں بالداروں کی ریس نہ کریں، ان کے پیچھے چلنے کی عادت چھوڑیں، انجام بینی کو شکار بنائیں اور بھلے بڑے کو خود پہچانیں۔

نیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دینا مقصود ہے کہ وہ سائے قریش جو آپ کی مخالفت پر لگے ہوئے ہیں اس سے آپ دل گیر نہ ہوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، پچھلے انبیاء علیہم السلام کو بھی ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہے، اور انجام کار وہ رسوا اور ذلیل ہوتے اور اللہ کا کلمہ بلند ہوا۔

دوسری آیت میں اپنی قریشی سرداروں کی ایک ایسی گفتگو کا ذکر ہے جو حق کے مقابلہ میں محض ہٹ و دھرم اور سہ تہرہ و تمسخر کے انداز میں تھی، پھر اس کا جواب دیا گیا۔

امام بخاریؒ نے بروایت قتادہ نقل کیا ہے کہ قریش کے سب سے بڑے سردار ابولہب نے ایک مرتبہ کہا کہ بنو عبدمناف (یعنی بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان) سے ہم نے ہر محاذ پر مقابلہ کیا جس میں کبھی ہم ان سے پیچھے نہیں رہے، لیکن اب وہ یوں کہتے ہیں کہ تم شرافت و بزرگی میں ہمارا مقابلہ اس لئے نہیں کر سکتے کہ ہمارے خاندان میں ایک نبی آئے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، پھر کہا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ ہم کبھی ان کا اتباع نہ کریں گے، جب تک خود ہمارے پاس ایسی ہی وحی نہ آئے لگے، جیسی اُن کے پاس آتی ہے، آیت مذکورہ میں وَ اِذَا اِجْتَاہُ جُحُمُ اَیُّہُمْ قَالُوْا لَآ اَنْ تَوْفِیْہِمْ حَتّٰی تُوَفِّیْ

مِنْ مَّا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

نبوت و رسالت کسی اور اختیار کرے یہ قول نقل کرنے کے بعد جواب دیا: اَللّٰهُ اَعْلَمُ
نہیں) بلکہ ایک عہدہ ہے جس کے حَيْثُ مَا يَجْعَلُ رَسَالَتَهُ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ
عطا کرنے کا اختیار من اللہ تعالیٰ اپنی رسالت و نبوت کس کو عطا فرمائے، مطلب یہ ہے کہ اس
بیوقوف نے اپنی جہالت سے یہ سمجھ رکھا ہے کہ نبوت اور پیغمبری

خاندانی شرافت یا قوم کی سرداری اور مالداری کے ذریعہ حاصل کی جا سکتی ہے، حالانکہ نبوت اللہ
تعالیٰ کی خلعت کا عہدہ ہے، جس کا حاصل کرنا کسی کے اختیار میں نہیں، کتنے ہی کمالات حاصل
کر لینے کے بعد بھی کوئی اپنے اختیار سے یا کمالات کے ذریعے نبوت و رسالت حاصل نہیں کر سکتا
وہ خالص عطا ہے حق جل شانہ ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔

اس سے ثابت ہوا کہ رسالت و نبوت کوئی کسی اور اختیار یا چیز نہیں جس کو علمی،
عملی کمالات یا مہاجرہ و ریاضت وغیرہ کے ذریعہ حاصل کیا جاسکے، کوئی شخص مقامات و ولایت
میں کتنی ہی اونچی پر داؤ کر کے بھی نبوت حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ وہ محض فضل خداوندی ہو جو
خداوندی علم و حکمت کے ماتحت خاص بندوں کو دیا جاتا ہے، ہاں یہ ضروری ہے کہ جس شخص
کو حق تعالیٰ کے علم میں یہ مقام اور عہدہ دینا منظور ہوتا ہے اس کو شروع ہی سے اس کے
قابل بنا کر پیدا کیا جاتا ہے اس کے اخلاق و اعمال کی خاص تربیت کی جاتی ہے۔

آخِرَآيَتٍ مِّنْ اٰرْشَادِ فَرَمَا يٰٓاَيُّهَا صَبِيْبُ الَّذِيْنَ اٰجَزُوْا صَعَارَ عَنْكَ اللّٰهُ وَ
عَنْ اَبْشٰرٍ مِّثْلِكَ كَيْفَ تَكُوْنُ اِيْمَانُكَ وَنِيْٓاۤهَ اس میں لفظ صَعَارَ، حاصل مصدر ہے جس کے معنی ہیں
ذلت و رسوائی، معنی اس جملہ کے یہ ہیں کہ یہ حق کے مخالف جو آج اپنی قوم میں بڑے اور رئیس
کہلاتے ہیں عنقریب ان کی بڑائی اور عزت خاک میں ملنے والی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس
سخت ذلت و رسوائی پہنچنے والی ہے، اور سخت عذاب ہونے والا ہے۔

اللہ کے پاس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے روز جب یہ اللہ کے سامنے
حاضر ہوں گے تو ذلیل و خوار ہو کر حاضر ہوں گے، اور پھر ان کو سخت عذاب دیا جائے گا،
اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اگرچہ اس وقت ظاہر میں یہ بڑے عزت دار اور رئیس ہیں لیکن
اللہ کی طرف سے ان کو سخت ذلت و رسوائی پہنچنے والی ہے، وہ دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور
آخرت میں بھی، جیسا کہ انبیاء علیہم السلام کے مخالفین کے متعلق دنیا کی تاریخ میں اس کا مشاہدہ
ہزار بار ہے، کہ انجام کار ان کے مخالفین دنیا میں بھی ذلیل ہوتے، ہلکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے بڑے بڑے مخالفین جو اپنی عزت کی ڈینگ مارا کرتے تھے، ایک ایک کر کے یا تو دائرۃ

اسلام میں داخل ہو گئے، اور جو نہ ہوئے تو ذلیل و خوار ہو کر ہلاک ہوئے، ابو جہل، ابولہب وغیرہ قریشی سرداروں کا حال دنیا کے سامنے آ گیا، اور فتح مکہ نے ان سب کی کمریں توڑ دیں۔

دین میں شرح صدر | تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پانے والوں اور گمراہی پر اور اس کی علامات | بے رہنے والوں کے کچھ حالات اور علامات بتلائی گئی ہیں، ارشاد فرمایا:

فَمَنْ يَشِرْ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَهْتَرِكَ يَنْتَحِ صَدْرُكَ لِلَّهِ سَلَامٌ، یعنی جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتے ہیں۔

حاکم نے مستدرک میں اور متقی نے شعب الایمان میں بروایت حضرت عبداللہ بن مسعود

نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرامؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

شرح صدر یعنی سینہ اسلام کے لئے کھول دینے کی تفسیر دریافت کی، آپؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ

مؤمن کے دل میں ایک روشنی ڈال دیتے ہیں، جس سے اس کا دل حق بات کو دیکھنے سمجھنے اور

قبول کرنے کے لئے کھل جاتا ہے (حق بات کو آسانی سے قبول کرنے لگتا ہے اور خلاف حق

سے نفرت اور وحشت ہونے لگتی ہے) صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ کیا اس کی کوئی علامت بھی

ہے جس سے وہ شخص پہچانا جائے جس کو شرح صدر حاصل ہو گیا ہے؟ فرمایا ہاں! علامت

یہ ہے کہ اس شخص کی ساری بغضت آخرت اور اس کی نعمتوں کی طرف ہو جاتی ہے، دنیا

کی بے جا خواہشات اور فانی لذتوں سے گھبراتا ہے، اور موت کے آنے سے پہلے موت

کی تیاری کرنے لگتا ہے، پھر فرمایا وَمَنْ يَشِرْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرُكَ كَصِدْقٍ مَخْرُجًا

كَامْنًا يَصْحَقُ فِي أَهْلِكَ، یعنی جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں رکھنا چاہتے ہیں اس کا

دل تنگ اور سخت تنگ کر دیتے ہیں، اس کو حق بات کا قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا

ایسا دشوار پڑتا ہے جیسے کسی افسان کا آسمان میں چسٹر ہونا۔

امام تفسیر کلینی نے فرمایا کہ اُس کا دل تنگ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس میں حق

اور بھلائی کے لئے کوئی درستہ نہیں رہتا، یہ مضمون حضرت فاروق اعظمؓ سے بھی منقول

ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر سننا ہے تو اس کو وحشت

ہونے لگتی ہے، اور جب کفر و شرک کی باتیں سنتا ہے تو ان میں دل لگتا ہے۔

صحابہ کرامؓ کو دین میں شرح صدر | یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرامؓ رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو حق تعالیٰ

حاصل تھا، اس لئے مشکوک و شبہات | نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور بلا واسطہ شاگردی

کے لئے منتخب فرمایا تھا ان کو اسلامی احکام میں شبہات

اور دوساوس کم سے کم پیش آئے، ساری عمر میں صحابہ کرامؓ نے جو سوالات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کے سامنے پیش کئے گئے وہ گئے چنہ بند ہیں، وجہ یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضِ صحبت کے اندر
کی عظمت و محبت کا گہرا نقش ان کے دلوں میں بچھ گیا تھا، اس کے سبب ان کو شرح صدر کا مقام حاصل تھا
ان کے قلوب خود بخود حق و باطل کا معیار بن گئے تھے، حق کو آسانی کے ساتھ فوراً قبول کرتے اور باطل ان
کے دلوں میں راہ نہ پاتا تھا، پھر جوں جوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک و درسی ہوتی جا گئی
شکوہ و شبہات نے راہ پانی شروع کی، عقائد کے اختلافات پیدا ہونے شروع ہوئے۔

شکوہ و شبہات کے دور کرنے کا اصلی طریقہ اور آج پوری دنیا ان شکوک و شبہات کے گھیرے میں پھنسی
بہشت و مباحثہ نہیں شرع صدر کی تکمیل ہی ہوئی ہے، اور بحث و مباحثہ کی راہ سے اس کو حل کرنا پختہ
ہے جو اس کا صحیح راستہ نہیں ہے

فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں اور کو سلجھا رہا ہے نہ سزا ملتا نہیں
راستہ وہی ہے جو صحابہ کرام اور اسلافِ امت نے اختیار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت
کا مہلہ اور ان کے العام کا استحضار کر کے اس کی عظمت و محبت دل میں پیدا کی جائے، تو شبہات
خود بخود کا فوراً جو جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ خود قرآن کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا
مانگنے کی تلقین فرمائی ہے کہ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، لیکن اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول
آخرت میں فرمایا كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ لِلْجَسَّاسِ الَّذِي يَنْتَهِزُ الْعُقَدَ مِنْ اَشْيَاكُمْ اَسِيْرًا سَلِيْبًا
اللہ تعالیٰ ایسا ہی نہ لانے والوں پر پھنکار ڈال دیتا ہے، اور حق بات ان کے دل میں نہیں اُترتی،
اور ہر بُرائی اور بیوقوفی کی طرف وہ دُور دُور کر جاتے ہیں۔

وَهَذَا اِصْرُكَ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا قَدْ قَضَلْنَا الْاٰيَاتِ لِقَوْمٍ

اور یہ تو ستمِ تیرے رب کا سیدھا ہم نے واضح کر دیا نشانیوں کو غور

يَذْكُرُوْنَ ۝ لَّهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَيْسَ

کرمیہ لوگوں کی داری انہی کے لئے کو سلامت کا گھر اپنے رب کے ہاں اور وہ ان کا مددگار ہے

بِمَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ ۝ وَيَوْمَ يُجْشِرُ هُمْ جَمِيعًا لِّمَعَشَرٍ

برسب ان کے اعمال کے اور جس دن جمع کرے گا ان سب کو فرمانے والا جماعت

الَّذِينَ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْاِنْسِ وَقَالَ اَوْلِيَهُمْ مِنَ الْاِنْسِ

جنت کی منزلت بہت کچھ تان کر اپنے آویزوں پر، سے اور کہیں گے ان کے دوستدار آدمیوں میں

رَبَّنَا اسْتَمِعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا اَجَلَنَا الَّذِيْ اٰجَلْتَ لَنَا

اے رب ہم سے کام نہ لے کر ہم میں سے ایک نے دوسرے سے اور ہم پہنچاؤ اس حد کو جو تو نے ہمارے لئے مقرر کیا تھا

قَالَ التَّارُ مَتَّوْمُكُمْ خُلِدْنَ فِيهَا الْأَمَّا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ

فرمائیگا آگ جو گھر تنہا رہا کرو گے اس میں گرجہ چارہ اللہ البتہ تبارک و تعالیٰ

حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۱۲۶﴾

حکمت والا خبردار ہے

خلاصہ تفسیر

اور اوپر چڑھا دیا کہ تو یہی (اسلام) تیرے رب کا (مثلاً یا ہوا) سیدھا راستہ جو جس پر چلنے سے نجات ہوتی ہے، جس کا ذکر فقیر نے اللہ آن ہیڈ میں ہے، اور اسی صراطِ مستقیم کی توضیح کے لئے، ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو حیاتِ حیات بیان کر دیا ہے، جس سے وہ اس کے اعجاز سے اس کی تصدیق کریں اور کچھ اس کے معنائیں پر عمل کر کے نجات حاصل کریں، یہی تصدیق و عمل صراطِ مستقیم کا عمل ہے، بخلاف ان کے جن کو نصیحت حاصل کرنے کی فکر ہی نہیں ان کے واسطے نہ یہ کافی نہ دوسرے دلائل کافی آگئے ان ماننے والوں کی جزا کا ذکر ہے، جیسا کہ تبارک و تعالیٰ کے اولیٰ کی سزا پر کسی جہلوں میں مذکور ہیں ارشاد ہے کہ ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس رنجش کر (مسلمی دینی امن و بقا) کا گھر (یعنی جنت) ہے اور اللہ ان سے محبت رکھتا ہے۔ ان کے اعمال (حسنہ) کی وجہ سے اور ارادہ دن یاد کرنے کے قابل ہے، جس روز اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو جمع کریں گے اور ان میں سے بالخصوص کفار کو حاضر کر کے ان میں جو شیاطین الہجن ہیں ان سے تو بیجا کہا جاوے گا کہ اے جماعتِ جنت کی تم نے انسانوں کے گناہ کو (میں پر) حاصل کیا اور ان کو خوب بھگایا اسی طرح انسانوں سے پوچھا جاوے گا اَلَمْ نَعْلَمْ بِأَنَّ النَّاسَ لَشَاطِئِينَ وَالنَّاسُ لَكَاغِبُونَ شِطَا طِيعِنَ الہجن بھی فخر کریں گے اور جزا لسان ان رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ (بھی) اقرار کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار آپ بھی فرماتے ہیں واقعی ہم میں ایک نے دوسرے سے (اس ضلال و انحلال کے باب میں) انسانوں کو ملامت حاصل کیا تھا، چنانچہ گناہ انسانوں کو اپنے عقائد کفریہ و شرکیہ میں لوث آتی ہے اور گناہ شیاطین کو اس سے حظ ہوتا ہے کہ ہمارے کہنا میں گیا، اور فی الحقیقت ہم ان کے ہر گناہ سے قیامت کے منکر تھے، لیکن وہ انکا غلط ثابت ہوا، چنانچہ ہم اپنی اس جہن میں عداوت آپس میں جو آپ نے ہمارے لئے معین فرمائی، (یعنی قیامت آگئی) اللہ تعالیٰ (و سب کچھ) ان سے (فراموش کر کے) ہم سب کا گناہ کا وارث ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہے گا، کوئی نکلنے کی سبیل و تدبیر نہیں

ہاں، اگر خدا ہی کو دکھانا منظور ہو تو دوسری بات ہے (لیکن یہ یقینی ہے کہ خدا بھی نہیں چاہے گا اس کو ہمیشہ رہا کرے) بیشک آپ کا رب بڑی حکمت والا اور بڑا علم والا ہے (علم سے سب کے جرائم معلوم کرتا ہے اور حکمت سے مناسب سزا دیتا ہے) :

معارف و مسائل

مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا: **وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمٌ**، یعنی راستہ تیرے رب کا ہے سیدھا، اس میں لفظ **هَذَا** بقول ابن سعد و قرآن کی طرف اور بقول ابن عباس اسلام کی طرف اشارہ ہے (روح) معنی یہ ہیں کہ یہ قرآن یا شریعت اسلام جو آپ کو دی گئی ہے یہ راستہ آپ کے رب کا ہے، یعنی ایسا راستہ ہے جس کو آپ کے پروردگار نے اپنی حکمت بالغہ سے تجویز فرمایا اور اس کو پسند کیا ہے، اس میں راستہ کی اعزازی و نسبت پروردگار کی طرف کر کے اس طرف اشارہ فرمادیا کہ قرآن اور اسلام کا جو دستورِ عمل آپ کو دیا گیا ہے اس پر عمل کرنا کچھ اللہ تعالیٰ کے فائدہ کے لئے نہیں بلکہ عمل کرنے والوں کے فائدہ کے لئے شانِ پروردگار ہی کے تقاضہ کی بنا پر ہے اس کے ذریعہ انسان کی ایسی تربیت کرنا مقصود ہے جو اس کی دائمی فلاح و بہبود کی ضامن ہو۔

پھر اس میں لفظ **رَبِّ** کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے آپ پر ایک خاص لطف و عنایت کا اظہار فرمایا گیا ہے کہ آپ کے پروردگار نے یہ راستہ تجویز فرمایا ہے، اس نسبت کا لطف اہل ذوق ہی محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ کو اپنے رب اور معبود کی طرف کوئی ادنیٰ نسبت حاصل ہو جانا بھی اس کے لئے انتہائی فخر کی چیز ہے، اور اگر رب الارباب اور معبود کائنات اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرے کہ میں تیرا ہوں تو اس کی قسمت کا کیا کہنا، حضرت جن نظامی اسی مقام سے فرماتے ہیں :

بنہ حسن بصیر زبان گفت کہ بند تو ام و تو زبان خود گو کہ بندہ نواز کیستی

اس کے بعد اس قرآنی راستہ کا یہ حال لفظ **مُسْتَقِيمٌ** سے بیان کیا گیا کہ یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، اس میں بھی مستقیم کو صراط کی صفت کے طور پر لانے کے بجائے حال کے طریقہ سے ذکر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ جو راستہ پروردگار علم کا تجویز کیا ہوا ہے، اس میں مجر مستقیم اور سیدھا ہونے کے اور کوئی احتمال ہو ہی نہیں سکتا (روح و بحر)

اس کے بعد فرمایا: **قَدْ فَصَّلْنَا آيَاتِنَا لِقَوْمٍ يُدْرِكُونَ**، یعنی ہم نے نصیحت قبول کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا ہے۔

فَصَلِّتُمْ، تفصیل سے بنا ہے، تفصیل کے اصلی معنی یہ ہیں کہ حضورؐ کا تجزیہ کر کے ایک ایک فصل کو الگ الگ بیان کیا جائے، اس طرح پورے مضمین ذہن نشین ہو جاتا ہے، اس لئے تفصیل کا حاصل صاف صاف بیان کرنا ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ ہم نے بنیادی اور اصولی مسائل کو صاف صاف تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے جس میں کوئی اہمال یا ابہام باقی نہیں چھوڑا، اس میں یقین کن کر دیا، فرما کر یہ بتلادیا کہ اگرچہ قرآنی ارشادات بالکل واضح اور صاف ہیں، لیکن ان سے فائدہ اٹھانی لوگوں نے اٹھایا تو بصیرت حاصل کرنے کے قصد سے قرآن میں غور کرتے ہیں، ضد اور عناد یا آبائی رسوم کی تقلید چاند کے پردے ان کے درمیان حائل نہیں ہوتے۔

دوسری آیت میں ارشاد فرمایا **لَا تَقْرَءُوا لَہُمْ** یعنی جن لوگوں کا اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ قرآنی ہدایت کو غالی الذہن ہو کر نصیحت حاصل کرنے کے لئے دیکھتے اور سنتے ہیں، اور اس کے لازمی نتیجہ کے طور پر ان ہر باتوں کو قبول کرتے ہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس **الْهِدَى** کا انعام موعود اور محفوظ ہے، اس میں لفظ دار کے معنی گھر اور سلام کے معنی تمام آفتوں و مصیبتوں اور نصبتوں سے سلامتی کے ہیں، اس لئے دار السلام اس گھر کو کہا جاسکتا ہے جس میں کسی تکلیف و مشقت اور بوجھ و غم اور آفت و مصیبت کا گزر نہ ہو، اور وہ ظاہر ہے کہ جنت ہی ہو سکتی ہے۔

اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ سلام اللہ جل شانہ کا نام ہے، اور دار السلام کے معنی ہیں اللہ کا گھر اور ظاہر ہے کہ اللہ کا گھر امن و سلامتی کی جگہ ہوتی ہے، اس لئے حامل معنی پھر بھی یہی ہو گئے کہ وہ گھر جس میں ہر طرح کا امن و سکون اور سلامتی و اطمینان ہو، جنت کو دار السلام فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ جنت ہی صرت وہ جگہ ہے جہاں انسان کو ہر قسم کی تکلیف، پریشانی اور اذیت اور ہر خلاف طبع چیز سے مکمل اور دائمی سلامتی حاصل ہوتی ہے جو دنیا میں نہ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو کبھی حاصل ہوئی اور نہ بڑے سے بڑے نبی و رسول کو، کیونکہ دنیا سے فانی کا یہ عالم ایسی مکمل اور دائمی راحت کا مقام ہی نہیں۔

اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ ان نیک بخت لوگوں .... کے لئے ان کے رب کے پاس دار السلام ہے، رب کے پاس ہونے کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ دار السلام یہاں نقد نہیں ملتا بلکہ جب وہ قیامت کے روز اپنے رب کے پاس جائیں گے اس وقت ملے گا، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ دار السلام کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا، رب کریم اس کا ضامن ہے وہ اس کے پاس محفوظ رکھتا اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس دار السلام کی نصبتوں اور راتوں کو کچ کوئی تھوڑا سا بھی نہیں لا سکتا، رب ہی جاتا ہے جس کے پاس یہ خزانہ محفوظ ہے۔

اور اس دوسرے معنی کی رو سے اس دار السلام کا ملنا قیامت اور آخرت پر موقوف نہیں

معلوم ہوتا، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رب کو جب کو چاہیں اسی عالم میں دارالسلام نصیب کر سکتے ہیں کہ تمام آفات اور مصائب سے امن نصیب فرمادیں، خواہ اس طرح کہ دنیا میں کوئی آفت و مصیبت نہ ہو ان کو نہ پہنچے جیسا کہ انبیاء سے سابقین اور اولیاء اللہ میں اس کی بھی نظر فرما چکے ہیں، اور یا اس طرح کہ نعمت سے آخرت کو ان کے سامنے متعذر کر کے ان کی نگاہ کو ایسا حقیقت شناس بنادیا گیا جس سے دنیا کی چند روزہ تکلیف و مصیبت ان کی نظر میں حقیر و قابل التفات چیز نظر آنے لگتی ہے، مصائب کے سہارا بھی ان کے سامنے پرکارہ سے کم رہ جاتے ہیں۔

پنج راحت شرعیہ مطلب شدہ بزرگ و گروہ کو تینا سے چشمہ گرگ
دنیا کی تکلیف کے بالمقابل جو انعامات ملنے والے ہیں وہ ان کے سامنے ایسے مستغنی ہو جاتے ہیں کہ یہ تکلیف بھی ان کو لذتِ معلوم بننے لگتی ہیں، اور یہ کوئی مستجد نہیں، دیکھو آخرت کی دائمی نعمتیں تو بڑی چیز ہیں یہ دنیا کی فانی اور چند روزہ راحت کا تصور انسان کے لئے کیسی کیسی محنت و مشقت کو لذتِ بنادیتا ہے، کہ سفارشیں اور رشوتیں پیش کر کے آزادی کی راحت کو قربان کر دیتا ہے، اور زیند و آرام کو ختم کرنے والی ملازمت و مزدوری کی محنت کو شوق سے طلب کرتا ہے، اور اس محنت کے صلے حاصل پر مہمہ وردہ کو گوارا دیتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے اکتیس دن پورے ہو جاتے ہیں اس کے بعد حاصل ہونے والی تنخواہ کی لذت ہوتی ہے، وہ لذت اس ملازمت و مزدوری کی سبب ہوتی ہے کہ لذتِ دنیا دہی ہے، قرآن کریم کی آیت وَلَيْسَ خِفَافٌ مِّمَّا كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ کی ایک تفسیر یہ بھی ہو کہ خدا تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو دو جنتیں ملیں گی، ایک آخرت میں دوسری دنیا میں، دنیا کی جنت یہی ہوتی ہے کہ اول تو اس کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے، ہر کام آسان ہوتا نظر آتا ہے، اور کبھی چند روزہ تکلیف و مشقت یا ناکامی بھی ہوتی ہے تو اعلیٰ سے آخرت کے مقابلہ میں وہ بھی ان کو لذتِ نظر آتی ہے، جس سے یہ تکلیف بھی راحت کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں نیک لوگوں کے لئے ان کے رب کے پاس دارالسلام ہونے کا جو ذکر ہے وہ دارالسلام آخرت میں تو یقینی اور متعین ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں بھی ان کو دارالسلام کا لطف دیدیا جائے۔

آخر آیت میں ارشاد فرمایا: وَهُوَ الَّذِي يُخَوِّضُكُمْ فِي الْمَوْتِ وَ يُنْفِخُ فِي سَوَاقِ الْمَوْتِ، یعنی ان کے اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کا متوفی اور تکفل اور ناصر و مددگار ہو جاتا ہے، ان کی سبب شکلات آسان ہو جاتی ہیں۔

تیسری آیت میں میں ان حشر کے اندر تمام جنات اور انسانوں کو جمع کرنے کے بعد دونوں گروہوں کا ایک سوال و جواب کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ شیاطین الجن کو خطاب کر کے ان کے جرم کا

عَلَيْكُمْ آيَتِي وَيُنْذِرُوكُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شِهْدْنَا

تم کو میرے حکم اور ڈراتے تھے تم کو اس دن کے پیش آنے سے کہیں گے کہ ہم نے اقرار کیا

عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّقَهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ

اپنے گناہ کا اور ان کو دھوکہ دیا دنیا کی زندگی نے اور قائل ہو گئے اپنے اور

أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿۶۱﴾ ذٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْفَرَىٰ

اس بات کے کہ وہ کافر تھے یہ اس واسطے کہ تیرا رب ہلاک کر نہیں سکتا انہیں بستیوں کو

يُظْلِمُ وَأَهْلُهَا غٰفِلُونَ ﴿۶۲﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا

ان کے ظلم پر اور وہاں کے لوگ بے خبر ہوں اور ہر ایک کے لئے درجہ ہیں ان کے عمل کے اور

رَّبُّكَ بِعَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۶۳﴾

تیرا رب بے خبر نہیں اُن کے کام سے

خلاصہ تفسیر

اور اچھن طرح دنیا میں مگر اسی کے لحاظ سے سب میں تعلق و قرب تھا، اسی طرح (دو بخ میں) بعض کفار کو بعض کے قریب (اور جمیع) رکھیں گے ان کے اعمال (کفریہ) کے سبب یہ نصاب بنوگا۔ تو جن دافس کو باعتبار ان کے احوال متعلقہ باہد وگر کے تھا، آگے ہر ایک کو باعتبار احوال متعلقہ بذات خاص کے خطاب سے کہ اسے جہت جنات اور انسانوں کی (ہاں یہ تو مبتلا ہو جو تم کفر و انکار کرتے رہے تو آجی نتیجہ سے پاس تم ہی میں کے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام (متعلق عقائد و اعمال) کم بیان کیا کرتے تھے اور تم کو اس آج کے دن (کے وقوع) کی خبر دیا کرتے تھے) بچہ کیا وجہ کہ تم کفر و انکار سے باز نہ آئے) وہ سب عرض کر رہے گئے کہ ہم سب اپنے اوپر درجہ کم (اقرار کرتے ہیں) یہاں سے پاس کوئی وجہ عذرا و برارت کی نہیں، آگے اللہ تعالیٰ ان کو اس حیثیت کے پیش آنے کا سبب بتلاتے ہیں، اور ان کو یہ بیان دیتی ہے کہ انہوں نے تجھوں میں وال رکھا ہے وکہ دنیوی لذات کو مقصود نظر میں رکھا ہے آخرت کی فکر ہی نہیں، اور (اس کا غلہ یہ ہوا کہ وہاں) یہ لوگ فقیر ہوں گے کہ وہ زمین ہم اکافر تھے (اور غلطی پر تھے، مگر وہاں کے اقرار سے کیا ہوتا ہے، اگر دنیا میں ذرا غفلت دور کر دیں تو اس روز یہ کایوں سامنا ہو، آگے رسولوں کے بھیجے میں ہیں کہ اوپر ذکر تھا اپنی رحمت کا اظہار فرماتے ہیں کہ) یہ رسولوں کا بھیجنا، اس وجہ سے ہے کہ آیت کا بکسی بستی والوں کو دان کے کفر کے سبب دنیا میں بھی ایسی حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس بستی کے رہنے والے (احکام)

تبیہ سے بوجہ رسولوں کے نہ آنے کے، پیغمبروں (پس خذاب آخرت کہ اسٹیڈ پر بارہ) اولیٰ نہ ہونا، اس لئے رسولوں کو بھیجتے ہیں تاکہ ان کو جہنم کی اطلاع ہو جائے پھر جس کو عذاب ہو حقائق کی وجہ سے ہو، چنانچہ آگے فرماتے ہیں، اور جب رسول آگئے اور اطلاع ہو گئی پھر عیسا جیسا کوئی کرے سکا، ہر ایک کیلئے (جن و انس صالح و صالحین میں سے جزاء و سزا کے دیئے ہی) دلچسپی لیں گے ان کے اعمال کے سبب اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔

معارف ومسائل

مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں لفظ فُوتِی کے عربی لغت کے اعتبار سے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، ایک ملا دینے اور قریب کر دینے کے اور دوسرے مسلط کر دینے کے، ائمہ تفسیر صحابہ و تابعین سے بھی دونوں طرح کی روایات میں اس کی تفسیر منقول ہے۔

عشر میں لوگوں کی ہمارے اعمال و اخلاق کی حضرت سید بن جبیرؓ اور قتادہ وغیرہ نے پہلا ترجمہ اختیار کیا یہ ہو گئی دینی تعلقات کی بنیاد پر نہیں مگر کے آیت کا یہ مطلب قرار دیا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے یہاں اجتماعی وحدت میں یعنی لوگوں کی ہمارے اعمال اور پارٹیاں نسلی یا وطنی یا رنگ و زبان کی بنا پر نہیں بلکہ اعمال و اخلاق کے اعتبار سے ہوں گی، اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار مسلمان جہاں کہیں ہو گا وہ مسلمانوں کا سا رہتی ہو گا، اور فرمانبردار کافر جہاں کہیں ہو گا وہ کافروں کا ساتھی ہو گا، خواہ ان کی نسل اور نسب میں وطن اور زبان میں رنگ اور معاشرت میں کتنا ہی بعد اور اختلاف ہو۔

پھر مسلمانوں میں بھی نیکیا دیندار و دینداروں کے ساتھ ہو گا، اور گناہگار و بدکردار بدکرداروں کے ساتھ لگا دیا جائے گا، سورہ بقرہ ۲۱۷ میں جو ارشاد ہے وَلَیْكَ الدُّنْيَا وَالدَّارِ الْآخِرَةُ اَلْیَوْمَ تَجِزُ الْکُفْرَ اور جہالتیں بنادیں جائیں گی، اس کا یہی مطلب ہے کہ اعمال و اخلاق کے اعتبار سے اہل بشر مختلف جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔

حضرت فاروق اعظمؓ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ایک قسم کے اعمال نیک یا بد کرنے والے ایک ساتھ کر دیئے جائیں گے، نیک آدمی نیکوں کے ساتھ جنت میں، اور بدکردار دوسروں کے بدکرداروں کے ساتھ جہنم میں پہنچا دیا جائے گا، اور اس مضمون کی توثیق کے لئے فاروق اعظمؓ نے قرآن کریم کی آیت اَحْشَرُ مَا اَلْتَنَیْنِ کَلِمَتَا اَرْءَا اَنْتُمْ اَنْ تَجِزُ الْکُفْرَ سے استدلال فرمایا، جس کا مضمون یہ ہے کہ قیامت کے دن حکم ہو گا کہ ظالموں کو اور ان کے مناسب عمل کرنے والوں کو جہنم میں لے جاؤ۔

خلاصہ مضمون آیت مذکورہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض ظالموں کو دوسرے ظالموں کا ساتھی بنا کر ایک جماعت کر دیں گے، اگرچہ نسلی اور وطنی اعتبار سے ان میں کتنی بھی دُوری ہو۔

اور ایک دوسری آیت میں یہ بات بھی واضح طور پر بیان فرمادی ہے کہ ہمشیر میں یہ دنیوی اور دینی اتحاد آج لوگوں میں نسل، وطن، رنگ، زبان وغیرہ کی بنیادوں پر قائم ہے، یہ سب یکسر لوٹ جائیں گے، **وَلَكُمْ فِي يَوْمِئِذٍ مَتَاعٌ يُدَبِّرُوْنَ يَسْفِرُوْنَ**، یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو جو لوگ آپس میں متحد اور متفق ہیں وہ متفرق ہو جائیں گے۔

دنیا میں بھی اعمال و اخلاق کا اجتماعی حالات میں اثر اور یہ موجودہ رشتوں، ناٹوں اور رسمی تنظیموں کا کٹ جانا و قیامت میں ایک ادنیٰ "اما نمونہ ہر جگہ پایا جاتا ہے کہ نیک آدمی کو نیکیوں سے مناسبت ہوتی ہے، انہی کی جماعت اور سوسائٹی سے وابستہ ہوتا ہے، اور اس طرح نیک کاموں میں اس کے لئے راستے کھلتے... نظر آتے ہیں اور رادہ مضبوط ہوتا جاتا ہے، اسی طرح بدکردار کو اپنے ہی جیسے بدکرداروں سے نقص اور آفس ہوتا ہے وہ انہیں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اور ان کی صحبت سے اس کی بدگلی و بدخالی میں روزنیا اضافہ ہوتا رہتا ہے اور نیکی کے راستے اس کے سامنے سے بند ہوتے جاتے ہیں، یہ اس کے برے عمل کی نقارہ سزا اسی دنیا میں ملتی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ نیک و بد اعمال کی ایک جزا سزا تو آخرت میں ملے گی اور ایک جزا سزا نقارہ اسی دنیا میں اس طرح مل جاتی ہے کہ نیک آدمی کو رفقا کا بھی نیک اور دیانتدار نصیب ہو جاتا ہے جو اس کے کام کو چار چاند لگا دیتے ہیں اور برے اور ہریت آدمی کو اعضا و جوارح اور نقارہ کا بھی اسی جیسے ملتے ہیں جو اس کو اور بھی زیادہ گہرے غار میں دھکیل دیتے ہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بادشاہ اور حاکم سے راضی ہوتے ہیں تو اس کو اچھے وزیر اور اچھا عملہ دیتے ہیں جس سے اس کی حکومت کے سب کا دوبار درست اور ترقی پذیر ہو جاتے ہیں، اور جب کسی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اس کو عملہ اور فقار کا برے ملتے ہیں، برے افسروں سے پالا جاتا ہے، وہ اگر کوئی اچھا کام کرنے کا ارادہ بھی کرتا ہے تو اس پر قابو نہیں پاتا۔

ایک ظالم کو دوسرے ظالم | آیت مذکورہ کا یہ مفہوم ترجمہ کے اعتبار سے ہے، اور حضرت عبداللہ کے ہاتھ سے سزا ملتی تھی | ابن عباس، عبداللہ بن زبیر، ابن زبیر، مالک بن دینار وغیرہ اس آیت کی تفسیر دوسرے ترجمہ کے اعتبار سے یہ تقول ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض ظالموں کو دوسرے ظالموں پر مسلط کر دیتا ہے، اور اس طرح ایک ظالم کو دوسرے ظالم کے ہاتھ سے سزا دلوا دیتا ہے، یہ مضمون بھی اپنی جگہ صحیح و درست اور قرآن و حدیث کے دوسرے ارشادات کے مطابق ہے، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے **كُلُّ ظَالِمٍ يَوْمَئِذٍ يَكُونُ لِيَوْمِهِ** یعنی

جیسے تم ہو گے ویسے ہی حکام تم پر مسلط ہوں گے، تم ظالم و دیکار ہو گے تو تمہارے حاکم بھی ظالم و دیکار
ہی ہوں گے اور تم نیک عمل و نیک کردار ہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے حکام نیک اور رحم دل منینف
مزاج لوگوں کو بنائے گا۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کا بھلا چاہتے ہیں تو ان پر بہترین حکام و اہل کار تسلط فرماتے ہیں، اور جب کسی قوم کا برا چاہتے ہیں تو ان پر بدترین حکام و سلاطین کو مسلط کر دیتے ہیں (تفسیر بحر محیط)

تفسیر روح المعانی میں ہے کہ فقہاء نے اس آیت سے اس پر استدلال کیا جو کہ جب بعیت اور عوام اللہ تعالیٰ سے مخفی ہو کر ظلم و جور میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حکام مسلط کر کے ان کے باحقوں ان کو سزا دلواتے ہیں۔

ادراہن کثرت نے بروایت عبداللہ بن مسعود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اقل کیا کہ
 كَمَنْ اَعْلَنَ ظَالِمَةً سَلَطَهُ اللهُ عَلَيْهِ۔ یعنی جو شخص کسی ظالم کے ظلم میں اس کی مدد کرتا ہو
 تو اللہ تعالیٰ اس ظالم کو اس کے ستاف کے لئے اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔ ادراہن کے ہاتھ سے اس کو
 سزا دواتے ہیں۔

دوسری آیت میں ایک سوال و جواب کا ذکر ہے جو جہنم میں جنات اور انسانوں کو مخاطب کر کے کیا جائے گا کہ تم جو کفر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے اس کا کیا سبب ہو؟ کیا تمھارے پاس ہمارے رسول نہیں پہنچے جو تمھاری قوم میں سے تھے، جو میری آیاتِ عظم کو پڑھ پڑھ کر مانتے اور آج کے دن کی حاضری اور حساب سے ڈراتے تھے؟ اس کے جواب میں ان سب کی طرف سے رسولوں کے آنے اور پیغامِ حق سننے کا اور اس کے باوجود کفر و نافرمانی میں مبتلا ہونے کا انفراد ذکر کیا گیا ہے، اور ان کی طرف سے کوئی وجہ اور سبب اس غلط کاری کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ حق تعالیٰ نے ہی اس کی وجہ بتلائی ہے کہ **وَعَزَّوْهُمْ عَلَىٰ الْحَيْبَةِ** اللہ نے ہی ان لوگوں کو دنیا کی زندگی اور لذتوں نے دھوکہ میں ڈال دیا کہ وہ اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، جو درحقیقت کچھ نہ تھا، اور انجام و عاقبت سے غافل ہو گئے، بقول اکبر مرحوم ۷

تھی فقط غفلت ہی غفلت، عیش کا دن کچھ نہ تھا

ہم اسے سب کچھ سمجھتے تھے وہ لیکن کچھ نہ تھا

اس آیت میں ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ بعض دوسری آیات میں تو یہ مذکور ہے کہ مشرکین سے جب ٹھٹھریں ان کے کفر و شرک کے متعلق سوال ہوگا تو وہ اپنے جرم سے مکر جائیں گے، اور رب الارباب کے دربار میں قیہ کھاکریہ جھوٹ بولیں گے کہ **وَاللّٰهُ دَرَسًا مَّا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ**، یعنی قسم

کہا ہے پروردگار اللہ تعالیٰ کی ہم منکر ہرگز نہ تھے، اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے سفرو مشرک کا ندامت کے ساتھ اقرار کر لیں گے، ان دونوں میں بظاہر تعارض اور اختلاف معلوم ہوتا ہے، مگر وہی آیات میں اس کی تشریح و توضیح اس طرح موجود ہے کہ ابتداء میں جب ان سے سوال ہو گا تو کہہ جائیں گے، مگر اُس وقت اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ان کی زبانیں بند کر دیں گے، انہوں نے یہود اور دوسرے اجناد سے گواہی لیں گے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے انکو گویا نیکو عطا ہوگی، اور وہ گواہی دے گا کہ ان کے اعمال کا کچھ چلتا ہی نہیں کر دینگے اور اس وقت حق دانس کو یہ معلوم ہو گا کہ کہانے ہاتھ پاؤں اور کان اور زبان سب قدرت کے کورخا کی تحفہ فیولیس کے افراد تھے جنہوں نے سارے معاملات اور حالات کی سچی اور صحیح شہادت دیدی، تو اب ان کو انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہ رہے گی، اس وقت یہ سب لوگ سان سان اعتراضات پر دم کر لیں گے، کیا جنت میں بھی رسول ہوتے ہیں؟ دوسری بات اس جگہ قابل غور یہ ہے کہ اس آیت میں حق تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کی دونوں جماعتوں کو خطاب کر کے یہ فرمایا ہے کہ کہا کہانے رسول تمہارے پاس نہیں پہنچے جو تمہاری بر قوم سے تھے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس طرح انسانوں کے رسول انسان اور بشر سمجھے گئے ہیں اسی طرح جنات کے رسول جنات کی قوم سے بھیجے گئے ہیں۔

اس سلسلہ میں علماء تفسیر و حدیث کے اقوال مختلف ہیں، بعض کا کہنا یہ ہے کہ رسول اور نبی صرف انسان ہی ہوتے اور ہوتے چلے آئے ہیں، جنات کی قوم میں سے کوئی شخص رسول بلا واسطہ نہیں ہوا، بلکہ ایسا ہوا ہے کہ انسانی رسول اور پیغمبر کا کلام اپنی قوم کو پہنچانے کے لئے جنات کی قوم میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو درحقیقت رسولوں کے قاصد اور پیغامبر ہوتے تھے، مجازی طور پر ان کو بھی رسول کہہ دیا جاتا ہے، ان حضرات کا استدلال قرآن مجید کی ان آیات پر ہے جن میں جنات کے ایسے اقوال مذکور ہیں کہ انہوں نے نبی کا کلام یا قرآن سن کر اپنی قوم کو پہنچایا، مثلاً: وَ لَقَدْ آتٰنَا قُرْآنًا وَ هُمْ كَافِرٌ بِّہٖمْ یَٰرَبِّہٖمْ اٰیٰتِہٖمْ فَتَعَاوٰا وَّ اٰنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا یٰۤاَعْلٰی سَمٰوٰتِہٖ اٰلِیُّ الْمَرْثٰی خَالِیًا ۝۱۳۲۔ وغیرہ۔

لیکن ایک جماعت علماء اس آیت کے ظاہری معنی کے اعتبار سے اس کی بھی قائل ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہرگز وہ کے رسول اسی گروہ میں سے ہوتے تھے، انسانوں کے مختلف طبقات میں انسانی رسول آتے تھے، اور جنات کے مختلف طبقات میں جنات ہی کے رسول ہوتے تھے، حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کو سارے عالم کے انسانوں اور جنات کا واحد رسول ہوا، مگر یہ بھی کیا اور وہ بھی کسی ایک زمانہ تک نہیں بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام جن و انس آپ کی امت ہیں، اور آپ ہی سب کے رسول و پیغمبر ہیں۔

ہندوؤں کے دھرم بھی عموماً جنات میں ان کی کسی رسول نبی ہونے کا احتمال ائمہ تفسیر میں سے کئی اور مجاہد وغیرہ نے

اسی قول کو اختیار کیا ہے، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ نے تفسیر ظہری میں اسی قول کو اختیار فرماتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کے رسول جنات ہی کی قوم میں سے ہوتے تھے، اور جبکہ یہ ثابت ہو کہ زمین پر انسانوں سے ہزاروں سال پہلے سے جنات آباد تھے اور وہ بھی انسانوں کی طرح احکام شرع کے مکلف ہیں، تو از روئے عقل و شرع ضروری ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے والے رسول بھیجے ہوں۔

حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہندوستان کے ہندو جو اپنی دین کی تائید ہزار ہا سال پہلے کی بتلاتے ہیں اور اپنے مقتدا مرد بزرگ جن کی وہ اوتار کہتے ہیں اسی زمانہ کے لوگوں کو بتاتے ہیں، کچھ بعید نہیں کہ وہ بھی جنات کے رسول و پیغمبر ہوں اور انہی کی لائی ہوئی ہدایات کسی کتاب کی صورت میں جمع کی گئی ہوں، ہندوؤں کے اوتاروں کی جو تصویریں اور مورتیاں مندروں میں رکھی جاتی ہیں وہ بھی اسی انداز کی ہیں، کہ کسی کے کئی چہرے ہیں، کسی کے بہت سے ہاتھ پاؤں ہیں، کسی کے ہاتھ کی طرح سونڈ ہے، جو عام انسانی شکلوں سے بہت مختلف ہیں، اور جنات کا ایسی شکلوں میں متشکل ہونا کچھ مستبعد نہیں، اس لئے کچھ بعید نہیں کہ ان کے اوتار جنات کی قوم میں آئے ہوئے رسول یا ان کے نائب ہوں اور ان کی کتاب بھی ان کی ہدایات کا مجموعہ ہو، پھر رفتہ رفتہ جیسے دوسری کتابوں میں تحریر ہو گئی، اس میں بھی تحریف کر کے شرک و بت پرستی داخل کر دی گئی۔

اور بہر حال اگر وہ اصل کتاب اور ریل جن کی صحیح ہدایات بھی موجود ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت عامہ کے بعد وہ بھی منسوخ اور ناقابل عمل ہی ہو جائیں اور منسوخ و محرف ہونے کے بعد تو اس کا ناقابل عمل ہونا خود ہی واضح ہے۔

تیسری آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ انسانوں اور جنات میں رسول بھیجنا اللہ تعالیٰ کے عالم انصاف اور رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ کسی قوم پر ویسے ہی عذاب نہیں بھیج دیتے جب تک کہ ان کو پہلے انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ بیدار نہ کر دیا جائے اور ہدایت کی روشنی ان کے لئے نہ پہنچا دی جائے، چوتھی آیت کا مفہوم واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسانوں اور جنات میں ہر طبقہ کے لوگوں کے درجات مقرر ہیں، اور یہ درجات ان کے اعمال ہی کے مطابق رکھے گئے، ان میں سے ہر ایک کی جزاء و سزا انہی اعمال کے بیان کے مطابق ہوگی۔

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنَّ يَسَّيْدُ هِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ

اور تیرا رب بے پروا ہے رحمت والا اگر چاہے تو تم کو بے جا کر دے اور تمہارے جگہ پر قائم

مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنتُمْ مِّنْ دَرَجَةٍ قَوْمِ الْآخِرِينَ ﴿۳۳﴾

کرنے کے بعد جسکو چاہے جیسا کہ تم کو پیدا کیا اور ان کی اولاد سے

إِنَّ مَا تَعْدُونَ لَأَن تُمْسَوْا وَتَمُوتُوا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿۳۶﴾ قُلْ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا نَّصِيبًا

جس پر کاہتے وعدہ کیا جائے وہ ضرور آجائے گا اور تم عاجز نہیں کر سکتے تو کہہ دیجئے کہ لوگو تم کام کرتے ہو

عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ لَآئِي عَامِلٍ ۚ فَمَن تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ

اپنی جگہ پر میں بھی کام کرتا ہوں سو غریب جان لو گئے تم کہ کس کو ملتا ہے عاقبت

عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۳۷﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا

کا گھر بائیں جملہ نہ ہو گا ظالموں کا اور چلاتے ہیں اللہ کا اس کی

ذَرَأٍ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ

پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشی میں ایک حصہ چہرکتے ہیں یہ حصہ اللہ کا ہے اپنے خیال میں

وَهَذَا لِلشَّرِّكَائِ ۚ فَمَا كَانَ لِشَرِّكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَا كَانَ

اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے سو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے وہ تو نہیں پہنچتا اللہ کی طرف اور جو اللہ کا

لِللَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ۚ فَمَا كَانَ لِشَرِّكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿۳۸﴾

پر وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شریکوں کی طرف کیا ہی بُرا انصاف کرتے ہیں

خلاصہ تفسیر

اور آپ کا رب در رسولوں کو کچھ اس لئے نہیں بھیجتا کہ نعوذ باللہ: وہ فلاحِ عبادت پر وہ تو بالکل غنی ہے لہذا اس لئے بھیجتا ہے کہ وہ رحمت والا رہے (اپنی رحمت سے رسولوں کو بھیجا تاکہ ان کے ذریعہ سے لوگوں کو نافع و مضار نقصان دہی والی چیزیں معلوم ہو جائیں، پھر نافع سے منفع اور مضار سے مضر نکالیں، سو اس میں بندوں کی کافائدہ ہے، اور باقی ان کا نفع تو ایسا ہو کہ اگر وہ چاہے تو تم سب کو (دنیا سے دفعہ) اٹھالیں اور نکھالیں بعد جس (فطریق) کو چاہیں تمہاری جگہ (دنیا میں) آباد کر دے جیسا اس کی نظیر پہلے سے موجود ہے کہ تم کو (جو کہ اب موجود ہو) ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے کہ ان کا کہیں پتہ نہیں اور تم ان کی جگہ موجود ہو، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، لیکن یہ سلسلہ تدریجاً قائم ہے، اگر ہم چاہیں دفعہ بھی ایسا کر دیں، کیونکہ کسی کے ہونے نہ ہونے سے ہمارا کوئی کام اٹکا نہیں پڑا، پس ارسالِ رسل ہمارے احتیاج کی وجہ سے نہیں تھا وہی احتیاج کی وجہ سے ہے، تم کو چاہئے کہ ان کی تصدیق اور ان کا اتباع کر کے سعادت حاصل کرو اور کفر و انکار کے خزر سے بچو کیونکہ جس چیز کا رسولوں کی معرفت تم سے

وعدہ کیا جاتا ہے (یعنی قیامت و عذاب) وہ بیشک آنے والی چیز ہے اور (اگر اتنا ہی ہو کہ گو قیامت
 آئے مگر ہم نہیں سمجھ سکیں گے، ہاتھ نہ آئیں گے، جیسا دنیا میں حکام کا جرم بھی ایسا کر سکتا
 ہو، تو خوب سمجھ لو کہ) تم (خدا تعالیٰ کو) عاجز نہیں کر سکتے (کہ اس کے ہاتھ نہ آؤ، اور اگر باوجود حق
 و دلائل نصیحت حق کے کسی کو اس میں کلام ہو کہ کفر ہی کا طریقہ اچھا ہے اسلام برا ہے، پھر قیامت
 سے کیا الدینہ تو ایسے لوگوں کے جواب میں) آپ (اخیر بات) یہ فرما دیجئے کہ اسے یہی قوم (تم جانو بہتر
 ہی) تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو میں بھی (اپنے طور پر) عمل کر رہا ہوں، سواب جلدی تم کو معلوم ہوا
 جاتا ہو کہ اس عالم کے اعمال) کا انجام کدوکس کے لئے نافع ہوگا ہمارے لئے یا تمھارے لئے اور) یہ
 یقینی بات ہے کہ حق تعالیٰ کرنے والوں کو کبھی (انجام میں) فلاح نہ ہوگی (اور سب سے بڑھ کر اللہ کی حق
 تعالیٰ ہے، اور یہ اور دلائل صحیحہ میں بخوبی غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ طریقہ اسلام حق تعالیٰ پر یا طریقہ
 کفر اور جہولائیں میں بھی غور نہ کرے اس سے اتنا کہہ دینا اس سے ہَسْبُكَ تَعْلَمُونَ، یعنی عنقریب تم
 اس عمل بڑکا انجام جان لو گے) اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی رہو (غیر) اور ہواشی پیدا کئے ہیں ان (مشرک)
 لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کے نام کا مقرر کیا اور کچھ بتوں کے نام کا مقرر کیا حالانکہ پیدا
 کرنے میں کوئی شریک نہیں) اور بزرگ خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے (جو کہ ہماروں اور مساکین اور
 مسافر وغیرہ عام مصارف میں صرف ہوتا ہے) اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے (جس کے مصارف خاص
 ہیں) پھر جو چیز ان کے معبودوں (کے نام) کی ہوتی ہے وہ تو اللہ (نام کے حصہ) کی طرف نہیں پہنچتی
 (بلکہ انتظام میں جانے سے بھی الگ نکال لی جاتی ہے) اور جو چیز اللہ (کے نام) کی ہوتی ہے وہ
 ان کے معبودوں (کے نام کے حصہ) کی طرف پہنچ جاتی ہے، انھوں نے کیا بُری تجویز نکال رکھی ہے
 (کیونکہ اول تو اللہ کا پیدا کیا ہوا دوسرے کے نام کیوں جائے، دوسرے پھر جتنا اللہ کا حصہ نکالا
 ہوا اس میں سے بھی گھٹ جائے، اور اگر خلاء و احتیاج اس کا مبینی ہے تو محتاج مان کر معبود سمجھنا
 اور زیادہ حماقت ہے) ۛ

معارف و مسائل

اس سے پہلی آیت میں یہ مذکور تھا کہ اللہ جل شانہ کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ جن و بشر
 کی ہر قوم میں اپنے رسول اور اپنی ہدایات بھیجی ہیں، اور جب تک رسولوں کے ذریعہ ان کو پوری ہدایت
 متنبہ نہیں کروایا گیا اس وقت تک ان کے کفر و مشرک اور معصیت و نافرمانی پر ان کو کبھی سزا
 نہیں دی۔
 مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ رسولوں اور آسمانی کتابوں کے تمام

سلسلے کے اس لئے نہیں تھے کہ رب العالمین کو ہماری عبادت اور اطاعت کی حاجت تھی، یا اس کا کوئی کام ہماری اطاعت پر موقوف تھا، نہیں وہ بالکل بے نیاز اور غنی ہے، مگر اس کے کامل استغناء اور بے نیازی کے ساتھ اس میں ایک صفت رحمت بھی ہے اور سارے عالم کے وجود میں لانے پھر باقی رکھنے اور ان کی ظاہری اور باطنی موجودہ اور آئندہ تمام ضرورتوں کو بے مانگے پورا کرنے کا سبب بھی صفت رحمت ہے، ورنہ جیسا کہ انسان اپنی ضروریات کو خود پیدا کرنے کے قابل تو کیا ہوتا اس کو تو اپنی تمام ضروریات کے مانگے کا بھی وسیلہ نہیں خصوصاً نعمت جو عطا کی گئی ہے اس کا تو بے مانگے ملنا بالکل ہی واضح ہے کہ کسی انسان نے کہیں اپنے پیار ہونے کی دعا نہیں مانگی، اور نہ وجود سے پہلے دعا مانگنے کا کوئی تصور ہو سکتا ہے، اس طرح انسان کی تخلیق جن اعضا سے کی گئی ہے آئندہ کان، ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ کیا یہ چیزیں کسی انسان نے مانگی تھیں یا کہیں اس کو مانگنے کا شعور وسیلہ تھا کہ کہیں بلکہ مابودیم و تقاضا مانبود یٰٰ لطفی تو ناگفتہ ما می شنود

اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے
تخلیق کائنات صرف اسکی
دست کا نتیجہ ہے
بہر حال اس آیت میں رَبِّکَ الْغَنّٰی کے الفاظ سے رب الارباب کی نیازی
بیان کرنے کے ساتھ ذُو الرِّحْمٰتِ الرَّحِیْمِ کا اضافہ کر کے یہ بتلادیا کہ وہ اگرچہ
تمام سب سے بلکہ ساری کائنات سے بالکل مستغنی اور بے نیاز ہے، لیکن
بے نیازی کے ساتھ وہ ذُو الرِّحْمٰتِ یعنی رحمت والا بھی ہے۔

کسی انسان کو اللہ نے بے نیاز اور یہ اسی ذات پاک کا کمال ہے ورنہ انسان کی عادت یہ ہے کہ اگر وہ
نہیں بنایا اس میں برائی سمجھت
دوسروں سے بے نیاز اور مستغنی ہو جائے تو اس کو دوسروں کے نفع
جو انسان بے نیاز ہو جائے تو نقصان اور رنج و راحت کی کوئی پروا نہیں دیتی، بلکہ اسی حالت میں
نظم کرتا ہے
وہ دوسروں پر ظلم و جور کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے، قرآن کریم کی ایک

آیت میں ارشاد ہے اِنَّ اَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ اِنَّ عَرٰۤیۡمَ اَسْتَعْجِلُوْا، یعنی انسان جب اپنے آپ کو
بے نیاز اور مستغنی پاتا ہے تو وہ سرکش اور طغیانی پر آمادہ ہو جاتا ہے، اسی لئے حق جل شانہ نے انسان
ایسی ضروریات میں جکڑ دیا ہے جو دوسروں کی امداد کے بغیر پوری ہی نہیں ہو سکتی، بڑے سے بڑا
بادشاہ اور حاکم نوکرین چاکروں اور چہرے ایلوں کا محتاج ہے، بڑے سے بڑا مالدار درمیل آئیر
مزدوروں کا محتاج ہے، صبح کو جس طرح ایک مزدور اور رکشا چلانے والا کچھ پیسے حاصل کر کے
معاہدی دہ کرنے کے لئے تلاش و زنگاریں نکلتا ہے ٹھیک اسی طرح بڑے مالدار جن کو اغیار
کہا جاتا ہے وہ مزدور اور رکشا اور گاڑی سواری کی تلاش میں نکلتے ہیں، قدرت نے سب کو
محتاج کی ایک زنجیر میں جکڑا ہوا ہے، ہر ایک دوسرے کا محتاج ہے، کسی کا کسی پر احسان نہیں
اور یہ نہ ہوتا تو کوئی مالدار کسی کو ایک پیسہ دینا اور نہ کوئی مزدور کسی کا ذرا سا بوجھ اٹھانا، یہ تو

صرف حق جل شانہ کی صفت کمال ہے کہ کامل متعنا اور بے نیازی کے باوجود وہ ذوالرحمۃ یعنی رحمت والا ہے، اس جگہ ذوالرحمۃ کے بجائے اگر رحمن یا رحیم کا لفظ لایا جاتا تب بھی مقصود کلامِ ادا ہو جاتا کہین غنی ہونے کے ساتھ صفتِ رحمت کے چوڑی خاص اہمیت ظاہر کرنے کے لئے عنوان ذوالرحمۃ کا اختیار فرمایا گیا، کہ وہ غنی اور مکمل بے نیاز ہونے کے باوجود صفتِ رحمت بھی مکمل رکھتا ہے، اور یہی صفت رسولوں اور کتابوں کے بھیجنے کا اصل سبب ہے۔

اس کے بعد یہی بتلادیا کہ جس طرح اس کی رحمت عالم اور تمام ہے اسی طرح اس کی قدرت برتریز اور ہر کام پر حاوی ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو ایک آن میں فنا کر سکتا ہے، اور ساری مخلوق کے فنا کر دینے سے بھی اس کے کارخانہ قدرت میں ادنیٰ سا فرق نہیں آتا، پھر اگر وہ چاہے تو موجودہ ساری کائنات کو فنا کر کے ان کی جگہ دوسری مخلوق اسی طرح اسی آن میں پیدا کر کے کھڑی کرے جس کی ایک نظیر انسان کے ہر دور میں اس کے سامنے رہتی ہے کہ آج جو کروڑوں انسان زمین کے چپے پر آباد اور زندگی کے تمام شعبوں کے مختلف کاروبار کو چلا رہے ہیں، اگر اب ایک سال پہلے کی طرف غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس وقت بھی یہ دنیا اسی طرح آباد تھی، اور سب کام چل رہے تھے، مگر موجودہ آباد کرنے والوں اور کام چلانے والوں میں سے کوئی نہ تھا، ایک دوسری قوم بھی جو آج زیر زمین ہے، اور جس کا آج نام و نشان بھی نہیں ملتا، اور موجودہ دنیا کی پہلی قوم کی نسل سے پیدا کی گئی ہے، ارشاد ہے:-

إِنْ يَشَاءُ آتِيَنَّ هَبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا آتَانَا كُوفِينَ
 ترجمہ: اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو تم سب کو لے جائیں، لے جانے سے مراد ایسا فنا کر دینا ہے کہ نام و نشان تک نہ ہو جائے، اور اسی لئے یہاں ہلاک کرنے یا مار دینے کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ لیجا ارشاد فرمایا جس میں فنا محض اور بے نام و نشان کر دینے کی طرف اشارہ ہے۔
 اس آیت میں اللہ جل شانہ کے غنی اور بے نیاز ہونے کا، پھر صاحبِ رحمت ہونے کا، اور پھر قدرتِ کاملہ کے مالک ہونے کا بیان کرنے کے بعد دوسری آیت میں نافرمانوں اور حکم نہ ماننے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ،

إِنْ مَا تَوْحَدُونَ لَكُمْ لَاتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ
 ترجمہ: اگر تم سب مل کر بھی خدائی عذاب کو نہیں ٹال سکتے۔

تیسری آیت میں پھر ان کو غفلت سے بچنے کا ایک دوسرا طریقہ اختیار کر کے ارشاد فرمایا:
 فَلْيَقُومُوا عَمَلًا عَلَىٰ مَا تَنْذَرُكُمْ إِنِّي عَامِلٌ هَسَوْنَتْ قُلُوبُكُمْ لَكُمْ عَاقِبَةُ
 اللہ اِذْ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
 ترجمہ: جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو کہ آپ ان

اہل مکہ سے کہہ دیجئے کہ اے میری قوم اگر تم میری بات نہیں مانتے تو تمہیں حسیا، جرن مانو اور اپنی حالت پر اپنے عقیدے اور عقائد کے مطابق عمل کرتے رہو میں بھی اپنے عقیدے کے مطابق عمل کرتا رہوں گا، میرا اس میں کوئی نقصان نہیں، مگر عفت رب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ دار آخرت کی نجات اور فلاح کس کو حاصل ہوتی ہے، یہ خوب سمجھ لو کہ ظالم یعنی حق تلفی کرنے والے کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔

اور امام تفسیر ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں اس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ اس جگہ آیت میں مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدِّينِ اور فرمایا ہے عَاقِبَةُ الدِّينِ اور اَلْآخِرَةُ نہیں فرمایا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دار آخرت سے پہلے دار دنیا میں بھی انجام کار فلاح و کامیابی اللہ کے نیک بندوں ہی کو حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے حالات اس پر شاہد ہیں کہ تھوڑے ہی عرصہ میں تمام قوت و اقتدار والے مخالف ان کے سامنے ذلیل ہوتے، ان کے ملک ان کے ہاتھوں پر فتح ہوتے، خود جبر رسالت میں تمام جبر و غلب آپ کے زیر نگیں آ گیا، یمن اور بحرین سے لیکر حدود شام تک آپ کی حکومت پھیل گئی، پھر آپ کے خلفاء اور صحابہ کرام کے ہاتھوں تقریباً پوری دنیا اسلام کے جھنڈے تلے آ گئی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا مکتب اللہ لَا تَغْلِبُ أَعَادَؤُنَا وَشُرُكُنَا، یعنی اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں غالب آؤں گا اور میرے رسول غالب آئیں گے اور دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے لَنَنْصُرَنَّ رَسُولَنَا وَآلَتَيْنِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَآلَتَيْنِ يَفْقَهُنَّ مَا لَا تَفْقَهُنَّ، یعنی ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، اور ان لوگوں کی ہوائیاں لائے، اس دنیا میں بھی اور اس دن میں بھی جب کہ اعمال کے حساب پر گواہی دینے والے گواہی پر کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کے دن۔

جو تھی آیت میں مشرکین عرب کی ایک خاص گمراہی اور غلط کاری پر تنبیہ فرمائی گئی ہے، عرب کی عادت یہ تھی کہ عین اور باغات سے نیز تجارتوں سے جو کچھ پیداوار ہوتی تھی اس میں سے ایک حصہ اللہ کے لئے اور ایک حصہ اپنے بیٹوں کے لئے نکالا کرتے تھے، اللہ کے نام کا حصہ غراب، و فقرا، و مساکین پر خرچ کرتے اور بیٹوں کے نام کا حصہ بیت خانہ کے بیماریوں اور گھبراہٹوں پر صرف کیا کرتے تھے۔

اول تو یہی ظلم کچھ کم نہ تھا کہ ساری چیزیں پیدا تو خدا تعالیٰ نے فرمائی اور ہر چیز کی پیداوار اس نے عطا فرمائی پھر اس کی دی ہوئی چیزوں میں بیٹوں کو شریک کر دیا، اس پر مزید مستحکم ہوتا تھا کہ اگر کبھی پیداوار میں کچھ کمی آجائے تو اس کمی کو اللہ کے حصہ پر یہ کہہ کر ڈال دیئے کہ اللہ تعالیٰ تو مستغنی ہے وہ ہماری چیزوں کا محتاج نہیں، اور بیٹوں کا حصہ بھی پورا کر لیتے، اور خود اپنے استعمال کا حصہ بھی اور کبھی ایسا ہوتا کہ بیٹوں کے حصہ میں سے یا اپنے حصہ میں سے کوئی چیز اللہ کے حصہ

میں پڑ جاتی تو اس کو حساب پورا کرنے کے لئے اس میں سے نکال لیتے تھے اور اگر کبھی معاملہ برعکس ہو جاتا کہ اللہ کے حصہ میں سے کوئی چیز اپنے حصہ یا بتوں کے حصہ میں پڑ جائے تو اس کو وہیں رہنے دیتے اور یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے اس کے حصہ میں سے کچھ کم بھی ہو جائے تو حرج نہیں، قرآن کریم نے ان کی اس مگرہی اور غلط کاری کو فک کر کے فرمایا **لَا تَسْأَلُوهُم مَّا فَتَتْكُمْ أَرْبَابُكُمْ**، یعنی ان لوگوں کا یہ فیصلہ کم قدر ہوا اور بھونٹا ہے کہ جس نے ان کو اور ان کی ساری چیزوں کو پھیر کیا، اول تو اس کے ساتھ دوسرے کو شریک کر دیا، پھر اس کے حصہ کو بھی دوسری طرف منتقل ہماروں سے منتقل کر دیا۔

کافروں کی اس تنبیہ میں یہ تو مشرکین عرب کی ایک مگرہاں اور غلط روش پر تنبیہ کی گئی ہے، اس کے مسلمانوں کے لئے عبرت ہے۔ ساتھ اس کے ضمن میں ان مسلمانوں کے لئے بھی ایک تازیانہ عبرت ہے جو اللہ کی بے چوں زندگی اور اس کے جتنے ہونے اعضا و جوارح کی پوری توانائی کو مختلف حصوں میں بانٹتے ہیں، اور وقت کا ایک حصہ اللہ اور اس کی عبادت کے لئے مخصوص کرتے ہیں، حالانکہ حق تو اس کا یہ تھا کہ عمر کے سارے اوقات اور لمحات اسی کی عبادت اور طاعت کے لئے وقف ہوتے، انسانی ضرورتوں اور غیروں کے لئے اس میں سے کوئی وقت اپنے لئے بھی نکال لیتے، اور حق تو یہ ہے کہ کچھ بھی اس کا حق شکر ادا نہ ہوتا، مگر یہاں تو حالت ہماری یہ ہے کہ دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں سے اگر ہم کوئی وقت اللہ کی یاد اور عبادت کے لئے مقرر بھی کر لیتے ہیں تو جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے اس میں نہ اپنے کاروبار میں کوئی حرج ڈالا جاتا ہے، نہ آرام کے اوقات میں، سارا نہ اس وقت پر پڑتا ہے جو نماز، تلاوت یا عبادت کے لئے مقرر کیا تھا، کوئی کام پیش آوے یا بیماری یا کوئی دوسری ضرورت تو سب سے پہلے اس کا اثر اس وقت پر پڑتا ہے جو ہم نے ذکر اللہ یا عبادت کے لئے مخصوص کیا تھا، یہ کیا غلط فیصلہ اور کتنی ناشکری اور حق تلفی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اور سب مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھیں۔

وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قُتِلَ أَوْلَادُهُمْ

اور اسی طرح مزین کر دیا بہت سے مشرکوں کی بچہ میں ان کی اولاد کے قتل کو

شَرًّا كَمَا يَكُونُ لِيَوْمِهِمْ وَلِيَلْسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ

ان کے مشرکوں نے تاکہ ان کو ہلاک کریں اور زلا ملا دیں ان پر ان کے دین کو اور

شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ۝ وَقَالُوا هَذِهِ

اللہ چاہتا تو یہ کام نہ کرتے سو چھوڑ دے وہ جاہل اور ان کا جھوٹ اور کہتے ہیں کہ یہ

أَنْعَامٌ وَحَرَّتْ جَبْرُجٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ شَاءَ بَرِّعَهُم

مواشی اور کھیتی مصنوع ہے اس کو کوئی نہ کھاوے مگر جب تو ہم چاہیں ان کے خیال کے موافق

وَالْأَنَامُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَالْأَنَامُ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ
اور جن مومن کی چیز پر پڑھا حرام کیا اور بعض مومن کے ذبح کے وقت نام نہیں لیتے اللہ کا اللہ

أَفْتَرَاءٌ عَلَيْهِمْ سِيَئَ جَزَائِهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۶۸﴾ وَقَالُوا مَا فِي

پر بہتان باندھ کر عقیب وہ سزا ہے گا ان کو اس جھوٹ کی اور کہیں ہیں جو ان پر

بَطُونٌ هَذِهِ الْأَنَامُ اخَالَصَ لَدُنْكُمْ نَافِعًا وَمَحْرَمًا عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا

کے بیٹ میں جو اس کو تو خاص بنائے مردی کھاویں اور وہ حرام ہو ہماری عورتوں پر

وَلَنْ يَكُنْ مَبِيتَةً وَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ

اور جو بچہ مردہ ہو تو اس کے کھانے میں سب برابر ہیں وہ سزا ہے گا ان کو ان کی تقصیروں کی

إِنَّهُمْ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۶۹﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا

وہ حکمت والا جانتے والا ہو بیشک خراب ہوئے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو نادانی سے

بَغْيٍ عَلَيْهِمْ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ

بغی سے اور حرام ٹھہرایا اس رزق کو جو اللہ نے ان کو دیا بہتان باندھ کر اللہ پر بیشک

ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿۷۰﴾

وہ گمراہ ہوئے اور نہ آئے سیدھی راہ پر

رَبُّهَا آیَاتِ

پہلی آیتوں میں شرکین کے عقائد باطلہ مشرک کہ کفر یہ کا بیان تھا، ان آیات میں ان کی

علی غلیطیوں اور جاہلانہ ردیوں کا ذکر ہے، جن رسوم جاہلیت کا ذکر ان آیات میں آیا ہے وہ

یہ ہیں۔ اول غلو و بھل میں سے کچھ حصہ اللہ کے نام کا نکالتے ہیں اور کچھ بتوں اور جنات کے نام کا، پھر

اگر اتفاقی سے اللہ کے حصہ میں سے کچھ حصہ بتوں کے حصہ میں مل جاتا تو اس کو اسی طرح ملا دیتے

تھے، اور معاملہ برعکس ہوتا تو اس کو بتوں کے حصہ کو ملا کر دیتے تھے اور یہاں یہ تھا کہ اللہ

تعالیٰ تو غنی ہے اس کا حصہ کم ہو جانے سے اس کا کوئی ضرر نہیں، اور شہ کا محتاج ہیں، ان کا حصہ

نہ گھٹنا چاہیے، اس رسم پہ کا بیان آیات مذکورہ سے پہلی آیت میں آچکا۔

دوسری رسم یہ تھی کہ پیڑ، سائبہ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑتے اور یہ کہتے تھے کہ

یہ کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے ہے، اس میں بھی بتوں کا حصہ یہ تھا کہ عبارت ان کی تھی

اور اللہ کا حصہ یہ ہوا کہ اس کو خوشنودی اللہ کی سمجھتے تھے۔

تیسری رسم اپنی دشمنی اور لاد کو قتل کر ڈالنے کی تھی، جو تھی رسم کچھ کہتے بتوں کے نام

دقت کر دیتے اور کہتے کہ اس کا اصل صرف فقط مرد ہیں، عورتوں کو اس میں سے کچھ دینا نہ دینا ہمارا دینی مرضی پر ہے، ان کو مطالبہ کا حق نہیں۔

پانچویں رسم، اسی طرح کا مثل بواشی جانوروں میں کرتے تھے کہ بعض کو مردوں کے لئے مخصوص قرار دیتے تھے۔

چھٹی رسم، جن چہ پایہ جانوروں کو میزوں کے نام پر چھڑ دیتے تو ان پر سواری اور بار برداری کو حرام سمجھتے تھے۔

ساتویں رسم، بعض چہ پایہ جانور مخصوص تھے جن پر کسی موقع میں بھی اللہ کا نام نہ لیتے تھے نہ دودھ پکانے کے وقت نہ سوار ہوتے وقت، نہ ذبح کرنے کے وقت۔

آٹھویں رسم یہ تھی کہ جن جانوروں کا نام بکیرہ یا سانپ رکھ کر بھوکے نام پر چھڑاتے ان کے ذبح کے وقت اگر بچہ چیٹ سے زندہ نکلتا تو اس کو بھی ذبح کر لیتے، مگر اس کو صرف مردوں کے لئے حلال عورتوں کے لئے حرام سمجھتے تھے اور اگر بچہ مردہ نکلا تو وہ سب کے لئے حلال ہوتا تھا۔

نویں رسم، بعض جانوروں کا دودھ بھی مردوں کے لئے حلال عورتوں کیلئے حرام سمجھتے تھے۔ دسویں رسم، بکیرہ، سانپ، وحیلہ اور حاتمی چار قسم کے جانوروں کی تعظیم کو عبادت سمجھتے تھے۔

یہ سب روایات و منثور اور روح المعانی میں حضرت ابن عباس، مجاہد ابن زید اور سہمی سے بخبر ہے ابن مسعود، ابن ابی حاتم، ابن ابی شیبہ، ابن تمیمہ منقول ہیں (از بیان مفسران)

خلاصہ تفسیر

اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں (شیاطین) نے اپنی اولاد کے قتل کرنے کو مستحسن بنا رکھا ہے (جیسا کہ جاہلیت میں لڑکیوں کو قتل یا زندہ درگور کرنے کی رسم تھی) تاکہ اس فعل قبیح کے ارتکاب سے وہ (شیاطین) ان (مشرکین) کو بوجہ شقاق عذاب کے برابر کریں اور تاکہ ان کے طریقہ کو جنون قرار دیں (کہ ہمیشہ غلطی میں پھنسے رہیں، اور آپ، انکی ان حرکات شنیعہ سے مدہم نہ ہوں.... کیونکہ) اگر اللہ تعالیٰ کو (کا بھلا) منظور رہتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے، تو آپ ان کو اور جو کچھ غلط باتیں بناتے ہیں (کہ ہمارا یہ فعل بہت اچھا ہے، یوں ہی رہنے دیجئے، کچھ فکر نہ کیجئے ہم آپ سمجھ لیں گے) اور وہ اپنے خیال (باطل) پر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ (مخصوص) مواشی میں، اور (مخصوص) کہیت میں جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جنکو ہم چاہیں (جیسا کہ چارہ و چغیر میں مذکور ہوا) اور لڑکیوں کہتے ہیں کہ یہ مخصوص (مواشی میں جن پر سواری یا بار برداری حرام کہی گئی ہے) جیسا کہ رسم ششم میں مذکور ہوا) اور لڑکیوں کہتے ہیں کہ یہ

فصوص الحاشیہ میں ہے کہ اللہ کا نام نہیں لینا چاہئے۔ پہلے اپنے اعتقاد کی وجہ سے ان پر یہ لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے اور جب رستم خان میں مذکور ہوا اور یہ سب باتیں محض اللہ پر افتراء باندھنے کے لیے کہتے ہیں۔ افتراء اس لئے کہ وہ ان امور کو مذہب کو تشویشی حق تعالیٰ سمجھتے تھے، اسی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے افتراء کی سزا دیتا ہے۔ کہیں اس لئے کہا کہ قیامت ہو کہ آئے والی ہے وہ نہیں اور کچھ کہیں سزا دے کر تے ہی تشویش دیا ہو جائے گی۔ اور وہ دلیل بھی کہتے ہیں کہ جو یہ ان حواشی کے پیٹ میں دتا کئی ہے (مثلاً وہ یہ کہ وہ خالص نبوت مہر وں کے لئے حلال ہے اور ہماری غوثوں پر ہر مہر ہے اور اگر وہ وہیت کا حکم ہو رہا ہے وہ تو اس سے مشتق ہونے کے بجائے میں (مرو و صوات) سب برابر ہیں (جیسا کہ مذکور شدہ و بعد میں مذکور ہوا) (اسی اللہ تعالیٰ ان کو ان کی (راس) غلط بیانی کی سزا دے دیتا ہے) (غلط بیانی کی وہی تقدیر ہے جو افتراء کی گزری، اور اب تک جو سزا نہیں دی تو وہ یہ ہے کہ) بلاشبہ وہ محنت والا ہے (محض جنسوں سے جملہت دے سکتی ہے اور ابھی سزا نہ دینے سے کوئی یوں نہ سمجھے کہ ان کو خبر نہیں کیونکہ وہ بڑا احمق والا ہے (اس کو صبر شہر ہے، آگے بڑھ کر خلاصہ اور انجام کے فرماتے ہیں کہ) واقعی خبر ہی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے ان افعال مذکورہ کو طافیہ بنا لیا کہ) اپنی اولاد کو محض بڑا ساقیت بنا کسی (معتقل و مقبول) سند کے قتل کر دے (اور جو حلال) جیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے کمانے پینے کو دی تھیں ان کو (اعتقاد یا عمل) حرام کر لیا (جیسا اوپر کے رسوم اور مذہم میں کہ منشا سب کا متحد ہے مذکور ہوا اور یہ جو ہے) محض اللہ پر افتراء باندھنے کو سزا دے رہا (جیسا کہ اوپر قتل اور دہم میں فیضان اور تعظیم انعام میں افتراء جدا جدا بھی آچکا ہے) بیشک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور (یہ گمراہی جدید نہیں بلکہ قدیم ہے، کیونکہ پہلے بھی (کبھی راہ پر چلنے والے نہیں ہوئے) پس ظلم میں خلاصہ طریق کا اور حاکم قوانین اس کی تائید اور غلبہ و ان میں خلاصہ (انجام) مذکور کا عذاب ہے مذکور کیا گیا)

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ

وَالزَّرْعُ مُخْتَلِفًا أُكْمًا وَالرَّيُّونَ وَالرَّهْمَانُ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ

اور کہ وہ مختلف ہیں ان کے پہل اور پیچ کیا ہیں ان کو اور ان کو ایک دوسرے کے مشابہ اور جہاں
مُتَشَابِهٌ کُلُّوْا مِنْ شَرِّهِ اِذَا اَشْمَرُوْا وَتَوَاحَقُّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

وَلَا تَسِرُّوْا اِنَّهٗ لَا يَحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝۱۴۲ وَمِنْ اَلَا نَعَامٍ

اور بجا خرچ نہ کرو، اس کو نموش نہیں آتے یہاں خرچہ کرنے والے اور یہ انکے مواشی میں بوجھ

حَمُولَةٌ وَفَرَسًا كَمُلًا مَّارَنَ زَكَمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ

انھیں بولے اور زمین سے لگے ہونے کھاؤ اللہ کے رزق میں سے اور مت چلو شیطان کے

الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝۱۴۳

قدرتوں پر وہ تمھارا دشمن ہے صریح

خلاصہ تفسیر

اور وہی اللہ پاک ہے جس نے باغات پیدا کئے وہ بھی جو ٹھیکریں پر چڑھا کر چائے جاتے ہیں
 (جیسے انگور) اور وہ بھی جو ٹھیکریں پر نہیں چڑھا کر جاتے (یا تو اس لئے کہ میلہ اور نہیں جیسے
 تھوڑا درخت یا باغ جو دبیدا ہونے کے عادت نہیں جیسے شربہ، تربوز وغیرہ) اور کھجور کے
 درخت اور کھجور بھی اس نے پیدا کئے جن میں کھانے کی چیزیں مختلف طور کی (مصل) ہوتی ہیں
 اور زیتون اور انار (بھی اسی نے پیدا کئے جو انار انار) باجم (اور زیتون زیتون باجم رنگہ مدہ
 و شکل و مقدار میں سے بعض صفات جن بھی) ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں اور کہیں ایک
 دوسرے کے مشابہ نہیں ہوتے اور اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کر کے اجازت دی ہے کہ
 ان سب کی پیداوار کھاؤ (خواہ اسی وقت سے کہی) جب وہ نکل آوے (اور لپکنے بھی نہ پائے)
 اور البتہ اس کے ساتھ اتنا ضرور کہہ) اس میں جو حق (شرع سے) واجب ہو (یعنی خیر خیرات)
 وہ اس کے کاتنے (قوتی) کے دن (مسکینوں کو) دیا کرو اور (اس دینے میں بھی) حد (اذن شرعی)
 سے مت گذرو (ایقیناً وہ یعنی اللہ تعالیٰ اذن شرعی سے گذرنے والوں کو پسند کرتے ہیں)
 اور اس طرح باغ اور کھیت اللہ نے پیدا کئے ہیں اس طرح حیوانات بھی چنانچہ مواشی میں اونٹ
 قرکے (بھی) اور چھوٹے قد کے بھی اسی نے پیدا کئے اور ان کے بارہ میں بھی مثل باغ اور کھیت کے
 اجازت دی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے (اور شرع سے حلال کیا ہے اس کی) کھاؤ اور
 (انہی طوف سے تمہیں کہ احکام تراش کر) شیطان کے قدم (قدم ہمت چلو بلا شک وہ تمھارا
 صریح دشمن ہے کہ تم کو باوجود وضوح دلائل حق کے گمراہ کر رہا ہے)

معارف ومسائل

پہلی آیتوں میں مشرکین مکہ کی اس گمراہی کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے جانوروں اور اس کی مخلوق کو بتوں، نعمتوں میں ان ظالموں نے اپنے خود تراشیدہ بے جان بے شعور بتوں کو اللہ تعالیٰ کا سا جیسا شہر ارٹے کر جو چیز وہ بطور عبادت یا صدقہ خیرات کے نکالتے ہیں ان میں ایک حصہ اللہ تعالیٰ کا اور دوسرا حصہ بتوں کا رکھتے ہیں۔ پھر اللہ کے حصہ کو بھی مختلف حیوانوں سے بتوں کے حصہ میں ڈالتے ہیں، اسی طرح کی اور بہت سی جاہلانہ بتوں کو شرعی قانون کی حیثیت دے رکھی ہے۔

مذکورہ آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نباتات اور درختوں کی مختلف قسمیں اور ان کے فوائد و غلات کی تخلیق میں اپنی قدرت کاملہ کے ثبوت انگیز کمالات کا ذکر فرمایا اور دوسری آیت میں اسی طرح جانوروں اور وحشی کی مختلف قسموں کی پیدائش کا ذکر فرمایا مگر ان کی گمراہی پر متنبہ فرمایا کہ ان بے بصیرت لوگوں نے کیسے قادر مطلق علیم وخبیر کے ساتھ کیسے بے خبر، بے شعور بے جان اور بے لحاظ چیزوں کو اس کا شریک و ما بھی بنا ڈالا ہے۔

اور پھر ان کو صراطِ مستقیم اور صحیح راہِ عمل کی طرف ہدایت فرمائی، کہ جب ان چیزوں کے پیدا کرنے اور نہ کرنا کو خدا نے میں کوئی سبب و شریک نہیں تو عبادت میں ان کو شریک ٹھہرانا انتہائی کفر و نعت اور ظلم ہے جس نے یہ چیزیں پیدا کر کے تمام کو مخلوق میں اور تمہارے لئے ایسا مسخر کر دیا کہ جس طرح چاہو ان کو ہستال کر سکو، اور پھر ان سب چیزوں کو تمہارے لئے حلال کر دیا، تمہارا فرض و کہ اس کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے وقت اس کے حقِ شکر کو یاد رکھو، اور ادا کرو، شیطانِ خیالات اور جاہلانہ رمیوں کو اپنا دین نہ بناؤ۔

پہلی آیت میں اَنْشَا کے معنی پیدا کیا اور مَخْرُوجَات، عرش سے بنا ہے، جس کے معنی اٹھانے کے اور بلند کرنے کے ہیں، مراد معروضات سے درختوں کی وہ سلیں ہیں جو ٹیڑھیں پرترہ کی جاتی ہیں، جیسے انجور اور بعض ترکاریاں، اور اس کے بالمقابل غیر مَخْرُوجَات میں وہ سب درخت شامل ہیں جن کی سببیں اور پر نہیں چڑھائی جاتیں، خواہ وہ تنہا درخت ہوں جن کی پہل بھی نہیں یا پہل دار ہوں مگر ان کی سلیں زمین ہی پر چلتی ہیں اور پر نہیں چڑھائی جاتیں، جیسے تولوز، خرنبوہ وغیرہ اور مَخْلُوعَات کے معنی کھجور کا درخت، اور زَرْع ہر قسم کی کھیتی، اور زَرْعُونَ دہشت و تیون کو بھی کہتے ہیں اس کے پھل کو بھی، اور زَرْعَانِ انا کو کہا جاتا ہے۔

ان آیات میں حق تعالیٰ نے اول تو بابتِ نعمت میں پیدا ہونے والے درختوں کی دو قسمیں بیان فرمائیں، ایک وہ جن کی سلیں اور چڑھائی جاتی ہیں اور دوسری وہ جن کی سلیں چڑھائی نہیں جاتی

اس میں اپنی حکمت بالغہ اور ربانیت کی طرف اشارہ ہے کہ ایک ہی مٹی اور ایک ہی پانی اور ایک ہی ہوا فضا سے کیسے کیسے مختلف انداز کے پتے پیدا فرمائے، پھر ان کے پھولوں کی تیاری اور سبزی شادابی اور ان میں رکھے ہوئے ہزاروں خواص و آثار کی رعایت سے کسی درخت کا مزاج ایسا کر دے کہ جب تک میں اوپر نہ چڑھتا ہوں تو پھل آتا ہی نہیں، اور ابھی جائے تو بڑھتا اور باقی نہیں رہتا، جیسے انگوڑ وغیرہ، اور کسی کا مزاج ایسا بنا دے کہ اس کی میل کو اوپر چڑھانا بھی چاہو تو نہ پڑھے، اور پڑھ بھی جائے تو اس کا پھل کم، ورنہ جاسے جیسے خرگوزہ تر بوز وغیرہ، اور بعض درختوں کو مضبوطی پر کھڑا کر کے اتنا اونچا لے گئے کہ آدمی کی صنعت و جستار سے اتنا اونچا لے جانا عادتاً ممکن نہ تھا۔ اور درختوں کی یہ سیرنگی بعض اتفاق نہیں بلکہ پریشی حکمت کے ساتھ ان کے پھولوں کے مزاج کی رعایت سے ہے، بعض پھل زمین اوٹتی ہی میں برس جتے اور کھتے ہیں، اور بعض کو ٹی لگنا خراب کر دیتا ہے بعض کے لئے اونچی شاخوں پر تنگ کر مسلسل تازہ ہو کھانا، آفتاب کی کرنوں اور سردیوں کی شاعحوں سے رنگ حاصل کرنا نہ وہی ہے، ہر ایک کے لئے قدرت نے اس کے مناسب انتظام فرما دیا، فستبارک اللہ حسن الخالقین۔

اس کے بعد مخصوص طریقہ نش اور ذرع یعنی کھجور کے درخت اور کھیتی کا ذکر فرمایا کھجور کا پھل عام طور پر پختہ ہی کھایا جاتا ہے، اور بوقت ضرورت اس سے پوری غذا کا کام بھی لیا جکتا ہوا، کھیتی میں پیدا ہونے والی اجناس عموماً انسانوں کی غذا اور جانوروں کا چارہ حاصل کیا جاتا ہے، ان دونوں کو ذکر کر کے بعد فرمایا **مِنْ ثَمَرِهِ يَنْتَظِرُ الْمُسْلِمُونَ** میں مسلمانوں کی نظر اس کی طرف رہتی ہے جو کئی ہزاروں کھیتی جو حال داروں میں ہیں ان میں کھجوروں میں منت منت ہیں اور ہر قسم کا منتظ زائقہ ہے، اور کھیتی میں تو سیڑیوں میں نہیں اور ہر قسم کے ذائقے اور فوائد مختلف ہیں، ایک ہی آب و ہوا ایک ہی زمین سے کھنے والے پھلوں میں اتنا عظیم انسان تفاوت اور پھر ہر قسم کے فوائد اور خواص کا حیرت انگیز اختلاف اور تنوع ایک ادنیٰ بصیرت رکھنے والے انسان کو یہ تسلیم کرنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ ان کو پیدا کرنے والی کوئی ایسی مافوق قیامتی ہے جس کے علم و حکمت کا اندازہ بھی انسان نہیں لگا سکتا۔

اس کے بعد دو چیزیں اور ذکر فرمائیں، **الزَّيْتُونُ** اور **النَّارُ** یعنی انار، زیتون کا پھل پھل بھی ہے ترکاری بھی، اور اس کا تیل سب تیلوں سے زیادہ صاف، شفاف اور نفیس ہونے کے ساتھ بے شمار فوائد و خواص پر مشتمل ہے، ہزاروں امراض کا بہترین علاج ہے، اسی طرح انار کے بے شمار فوائد و خواص ہیں، جن کو سب عوام و خواص جانتے ہیں، ان دونوں پھلوں کا ذکر کر کے فرمایا **مِنْ ثَمَرِهِمْ يَنْتَظِرُ الْمُسْلِمُونَ**، یعنی ان میں سے ہر ایک کے پھل کچھ ایسے ہوتے ہیں جو رنگ اور ذائقہ کے اعتبار سے جلے جلے... ایک جیسے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں

جن کے رنگ اور ذائقے مختلف ہوتے ہیں، اور بعض دانوں کا رنگ و مزہ اور مقدار میں یکساں اور بعض کا مختلف ہونا ان میں بھی پایا جاتا ہے، زمین میں بھی۔

ان تمام اقسام کے ریختوں اور پھلوں کا ذکر فرما کر اس آیت میں انسان کو دو حکم دیئے گئے، پہلا حکم تو خود انسان کی خواہش و نفس کے تقاضے کو پورا کرنے والا ہے، فرمایا **لَا تَتَّبِعُوا الْاَشْهَارَ** یعنی ان ریختوں اور کھیتوں کے پھلوں کو کھاؤ جب وہ پھل دار ہوں، اس میں اشارہ فرما دیا کہ ان تمام انواع و اقسام کے ریختوں کو پیہ کرنے سے پیہا کرنے والے مالک کو اپنی کوئی ضرورت پوری کرنا نہیں بلکہ محتاسے ہی فائدہ کے لئے پیدا کیا ہے، سو شخص ہستیار جو ان کو کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ، **اِنَّ الْاَشْهَارَ** فرما کر اس طرف اشارہ فرما دیا کہ ریختوں کی مثالوں اور کھڑکیوں میں پھل بھل بھال لانا تمھارے لوگوں کا کام نہیں، جب وہ پھل باذن اللہ نکل آئیں تو ان کے کھانے کا اختیار اسی وقت حاصل ہو گیا خواہ وہ ابھی کچے بھی نہ ہوں۔

يَذِينَ كَاغْشَ | دوسرا حکم یہ دیا گیا **وَالَّذِي اَحَقُّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ**، آؤ اے معنی ہیں: لاؤ، یا "اگر وہ اور حصہ کہتے ہیں" معنی کتنے یا پھلوں کے توڑنے کے وقت کو، اور حصہ کی تفسیر اس کھانے کی چیز کی طرف عامہ جن کا ذکر اوپر آیا ہے، معنی یہ ہیں کہ ان سب چیزوں کو کھاؤ جو استعمال کر رہے ہو، اگر ایک بات یاد رکھو کہ کھیتی کاٹنے یا پھل توڑنے کے وقت اس کا حق بھی ادا کیا کرو، حق سے مراد غبار و مساکین پر صدقہ کرنا ہے، جیسا کہ دوسری ایک آیت میں عام الفاظ سے ارشاد فرما

وَالَّذِينَ فِي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مِّمَّا لَكُمْ مِنَ الْغَنَاءِ
لَيْسَ عَلَيْكُمْ رَدُّهَا عَلَيْهِمْ
یعنی نیک بندوں کے اموال میں معین حق ہوتا ہے مانگنے والے اور نہ مانگنے والے فقرا۔

و مساکین کا

ماد اس صدقہ سے عام صدقہ خیرات ہے، یا وہ صدقہ جو زمین کی زکوٰۃ یا عشر کہلاتا ہے، اس میں اپنے تفسیر صحابہ و تابعین کے دو قول ہیں، بعض حضرات نے پہلے قول کو اختیار فرمایا کہ اور وجہ یہ قرار دی ہے کہ یہ آیت معنی ہے، اور زکوٰۃ کا فریضہ ہجرت مدینہ طیبہ کے دو سال بعد عامہ ہوا ہے، اس لئے یہاں حق سے مراد حق زکوٰۃ الارض نہیں ہو سکتا، اور بعض حضرات نے اس آیت کو معنی آیات میں شمار فرمایا، اور حق سے مراد زمین کی زکوٰۃ اور عشر کو قرار دیا۔

اور امام تفسیر ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں اور ابن عربیؒ نے اندلسی نے احکام القرآن میں اس کا فیصلہ اس طرح فرمایا ہے کہ آیت تمامہ سنی، بڑیا مدنی، دونوں صورتوں میں اس آیت سے زمین کی زکوٰۃ یعنی عشر مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک وہ جو زکوٰۃ کا اصل حکم کہ زمین کی زکوٰۃ ہو چکا تھا سورۃ فرقان کی آیت زکوٰۃ کے حکم پر مشتمل ہے، جو باتفاق ملتی ہے، البتہ مقدار زکوٰۃ اور نصاب

کامیاب و غیر ذہبت کے اجزاء، اور اس آیت سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی پیداوار پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حق عائد کیا گیا ہے، اس کی مقدار کی تعیین اس میں مذکور نہیں، اس لئے یہی مقدار یہ آیت میں ہے، اور کہ مغفہ میں اس تعیین مقدار کی یہاں ضرورت بھی اس لئے نہ تھی کہ وہاں مسلمانوں کو یہ طمان حاصل نہ تھا کہ زمین اور باغوں کی پیداوار ہولت کے ساتھ حاصل کر سکیں، اس لئے اس زمانہ میں تو زکوٰۃ وہاں باجو پہلے سے ٹیک لوگوں میں چلا رہا تھا، کہ کھیتی کھائے یا پھس توڑنے کے وقت جو غریب غریب وہاں جمع ہو جائے ان کو کچھ دیدیتے تھے، کوئی خاص مقدار معتق نہ تھی، اسلام سے پہلے دوسری امتوں میں بھی کھیتی اور پھلوں میں اس طرح کا صدقہ دینے کا رواج قرآن کریم کی آیت **اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا اٰصْحٰبَ الْاَيُّكُنَّ** میں مذکور ہے، ہجرت کے دو سال بعد جس طرح دوسرے اموال کے نصاب اور مقدار زکوٰۃ کی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسیہ الہی بیان فرمائی، اسی طرح زمین کی زکوٰۃ کا بیان فرمایا، جو حضرت معاذ بن جبل اور ابن عمر اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم کی روایت سے تمام کتب حدیث میں منقول ہے **مَا سَقَتِ الشَّجَرَةُ فَخَيْطُ الْعَشْرِ وَمَا سَقَتْ بِلَا شَيْئٍ فَخَيْطُ الْعَشْرِ**، یعنی بارانی زمینوں میں جہاں آبشار کا کوئی سامان نہیں صرف بارش پر پیداوار کا مدار ہو، ان زمینوں کی پیداوار کا دسواں حصہ بطور زکوٰۃ نکلنا واجب ہے، اور جو زمینیں کنوؤں سے سیراب کی جاتی ہیں ان کی پیداوار کا دسواں حصہ بطور زکوٰۃ واجب ہے۔

قانون زکوٰۃ میں شریعت اسلام نے ہر قسم کی زکوٰۃ میں اس بات کو بنیادی اصول کے طور پر استعمال کیا ہے، کہ جس پیداوار میں محنت اور خرچ کم ہے اس میں زکوٰۃ کی مقدار زیادہ اور جتنی محنت اور خرچ کسی پیداوار پر بڑھتا جاتا ہے اتنی ہی زکوٰۃ کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے، مثال کے طور پر یوں سمجھئے کہ اگر کسی کو کوئی قدریم ترانہ مل جاتے، یا سونے چاندی وغیرہ کی کان نکل آئے تو اس کا پانچواں حصہ بطور زکوٰۃ کے اس کے ذمہ لازم ہے، کیونکہ محنت اور خرچ کم اور پیداوار زیادہ ہے، اس کے بعد بارانی زمین کا منبر ہے، جس میں محنت اور خرچ کم ہو کم، اس کی زکوٰۃ پانچویں حصہ سے آدھی یعنی دسواں حصہ کر دیا گیا، اس کے بعد وہ زمین ہے جس کو کنوئیں سے یا نہری پانی خزانہ پکڑوں سے سیراب کیا جاتا ہے، اس میں محنت اور خرچ بڑھ گیا تو زکوٰۃ اس سے بھی آدھی کر دی گئی، یعنی بیسواں حصہ، اس کے بعد ہم لغت سونا یا چاندی اور مالی تجارت ہے، جن کے حاصل کرنے اور بڑھانے پر خرچ بھی کافی ہوتا ہے اور محنت بھی زیادہ، اس لئے اس کی زکوٰۃ اس کی آدھی یعنی چالیسواں حصہ کر دیا گیا۔

قرآن کی آیت مذکورہ میں اور حدیث کی روایت مذکورہ میں زمین کی پیداوار کے لئے کوئی

وَمِنَ الْأَنْبِيَاءِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلَّذَا كَرِهْتُمْ

اور پیہر اکتے اونٹ میں سے دو اور گائے میں سے دو پوچھ تو دونوں نہ حرام تو

حَرَّمَ أَمْ الْآثْنَيْنِ أَمْ الْآثْنَيْنِ أَمَا اسْتَمَلْتُ عَلَيْهٖ أَرْحَامُ الْآثْنَيْنِ

میں یا دونوں مادہ یا وہ بچہ کہ اس پر مشتمل ہیں بچہ دان دونوں مادہ کے

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءُ إِذْ وَصَّيْكُمْ اللّٰهُ بِهٰذَا ۖ فَمَنْ أَظْلَمُ

کی تم حاضر تھے جس وقت تم کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا پھر اس سے زیادہ ظالم کون

مِمَّنْ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنَّ

جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے بلا تحقیق بیشک

اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ ﴿۱۶﴾

اللہ ہدایت نہیں کرتا ظالم لوگوں کو

خلاصہ تفسیر

(اور یہ مواشی جن میں تحلیل و تحریم کر رہے ہو) آٹھ فرد مادہ (پیرا کے) اپنی بھیل (اور دھبہ)

میں دو قسم (ایک فرد ایک مادہ) اور بھری میں دو قسم (ایک نر اور ایک مادہ) آپ (ان سے) کہئے

کہ (یہ تو بتلاؤ کہ) کیا اللہ تعالیٰ نے ان (دونوں جانور کے) دونوں مردوں کو حرام کہا ہے یا دونوں مادہ کو

(حرام کہا ہے) یا اس (بچہ) کو جس کو دونوں مادہ (اپنے) پیٹ میں لئے ہوئے ہوں (وہ بچہ نر ہو

یا مادہ یعنی متوجہ مختلف صورتوں سے تحریم کے مدعی ہو تو کیا تحریم اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے) تم مجھ کو

کسی دلیل سے تو بتلاؤ اگر (اپنے دعوے میں) کچھ ہو (یہ تو چھٹے قدمائے کے متعلق بیان ہوا

آگے بڑے قدمائوں کا بیان ہے کہ بھیڑ بھری میں کبھی نر و مادہ پیدا کیا جیسا بیان ہوا) اور

(اس طرح) اونٹ میں دو قسم (ایک نر اور ایک مادہ) اور گائے (اور بھینس) میں دو قسم (ایک

نر اور ایک مادہ پیرا کے) آپ (ان سے) اس باب میں بھی کہئے کہ (یہ تو بتلاؤ کہ) کیا اللہ تعالیٰ

نے ان دونوں (جانور کے) مردوں کو حرام کہا ہے یا دونوں مادہ کو (حرام کہا ہے) یا اس (بچہ) کو

جس کو دونوں مادہ (اپنے) پیٹ میں لئے ہوئے ہوں (وہ بچہ نر ہو یا مادہ) اس کا بھی درجہ مطلب ہے

کہ تم جو مختلف صورتوں سے تحریم کے مدعی ہو تو کیا اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے؟ اس پر

کوئی دلیل قائم کرنا چاہئے جس کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ کسی رسول و فرشتہ کے واسطے سے

ہو، دوسرے نبوت و وحی سے تو تم کو انکار ہی ہے، اس میں کو تو اختیار کر نہیں سکتے، پس دوسرا

طریق و عمل کرنے کے لئے متعین ہو گیا کہ خود خدا تعالیٰ نے بلا واسطہ حکم کو یہ احکام دیتے ہوں تو کیا حکم اس وقت اس منظر تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو اس رزق پر تمہیں و تکمیل کا حکم دیا اور ظاہر ہے کہ اس کا دعویٰ بھی نہیں ہو سکتا پس ثابت ہو گیا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں (تو) بعد ثبوت اس امر کے کہ اس دعویٰ پر کوئی دلیل نہیں یعنی بات ہے کہ اس سے زیادہ کون ظالم اور کذاب ہو گا جو اللہ تعالیٰ پر بلا دلیل اتھیل و تحریف کے باب میں جھوٹ جھمٹ لگا دے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے (یعنی یہ شخص بلا ظالم ہو گا اور یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو جنت کا رستہ آخرت میں نہ دکھلاویں گے) بلکہ دوزخ میں بھیجیں گے۔ پس یہ لوگ بھی اس جرم کی سزائیں دوزخ میں جاویں گے۔

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ

تو کہہ دے کہ میں نہیں پاتا اس وحی میں کہ کچھ کو پہنی ہو کسی چیز کو حرام کھانے والے پر جو اس کو کھائے ،

إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خنزِيرٍ فَإِنَّهُ

مگر یہ کہ وہ چیز مردار ہو یا بہتا ہوا خون یا گوشت سوار کا کہ وہ

رَجَسٌ أَوْ فِسْقًا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ

ناپاک ہے یا ناجائز یا فاسق جس پر نام پکارا جاوے اللہ کے سوا کسی اور کا، بہرہ جو کوئی بھوکے بے اختیار

وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۶۵﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا

ہو چکے عادات پر ان کو اور زیادتی کرے تو تیرا رب بڑا بخشنے والا مہربان اور مہربان ہے تم نے حرام کیا

حَرَمَ مَا كُلُّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمَ مَا عَلَيْهِمْ

تھا ہر ایک پانچ والا جانور اور گائے اور بکری میں سے حرام کچھ

شَحْمٌ مِّمَّا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا

ان کی چربی مگر جو گھٹی جو پشت پر یا انستروں پر یا جو چربی کہ مٹی ہوئی ہو

أُحْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَائِهِمْ بِغَيْرِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿۶۶﴾

پانی کے ساتھ یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی ان کی شرارت پر اور ہم سچ کہتے ہیں

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبِّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ

پھر اگر تم نے کذب کیا تو کہہ دے کہ تمہارا رب بڑی رحمت والا ہے اور نہ اس کا

عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۶۷﴾

اس کا عذاب مجرم لوگوں سے ،

خلاصہ تفسیر

آپ کہہ دیجئے کہ، جن حیوانات میں کلام ہو رہا ہے ان کے متعلق (جو کچھ احکام ہندوئیہ دیتی ہیں) میرے پاس آئے ہیں، ان میں تو میں کوئی حرام غذا پاتا نہیں کسی کھانے والے کے لئے جو اس کو کھاؤ (خواہ مرد ہو یا عورت) مگر ان چیزوں کو البتہ حرام پاتا ہوں (۱) یہ کہ وہ مردار (جانور) جو (یعنی جو باوجود واجب الذبح ہونے کے بلا ذبح شرعی مر جائے) یا یہ کہ بہتا ہو یا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ (خنزیر) بالکل ناپاک ہے، (اسی لئے اس کے سبب جوار نہیں اور حرام ہیں ایسا نفس نفس العین ہوتا ہے، یا جو جانور وغیرہ) شرک کا ذریعہ ہو (اس طرح) کہ (بخصوص) (تقرب) غیر اللہ کے مانو کر دیا گیا ہو (سو یہ سب حرام ہیں) پھر (بھی اس میں اتنی آسانی رکھی ہو کہ) جو شخص (بجوک سے بہت ہی محتاب ہو جاوے بشرطیکہ نہ تو کھانے میں) طالب لذت ہو اور نہ (قدر ضرورت و حاجت سے) تجاوز کرنے والا ہو تو (اس حالت میں ان حرام چیزوں سے کھانے میں بھی اس شخص کو کچھ گناہ نہیں ہوتا) واقعی آپ کا رب (اس شخص کے لئے) غفور رحیم ہے کہ ایسے وقت میں رحمت فرمائی کہ گناہ کی چیزیں گناہ امٹا دیا) اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیئے تھے اور گھائے اور بجری (کے اجزاء میں سے) ان دونوں کی چربیوں ان (یہود) پر ہم نے حرام کر دی تھیں مگر وہ (چربی منشی تھی) جو ان (دونوں) کی پشت پر یا انترلیوں میں لگی ہو یا جو درچربی، ہڈی سے ملی ہوئی ہو رہا تو سب چربی حرام تھی، سو ان چیزوں کی تحسیم فی نفسہ مقصود نہ تھی بلکہ ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ مزا دی تھی، اور ہم یقیناً سچے ہیں، پھر (اس تحقیق مذکور کے بعد بھی) اگر یہ (مشرکین) آپ کو (غیر اللہ اس مضمون میں صرف اس وجہ سے) کاذب کہیں (کہ ان پر عذاب نہیں آتا) تو آپ (جواب میں) فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے، (بعض حکمتوں سے جلدی مواخذہ نہیں فرماتا) اور (اس سے یوں نہ سمجھو کہ ہمیشہ یوں ہی بچے رہیں جب وہ وقت معین ہوا دیکھا پھر اس وقت) اس کا عذاب مجرم لوگوں سے (کسی طرح) نہ لگے گا۔

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا

اب کہیں گے مشرک اگر اللہ چاہتا تو مشرک نہ کرتے ہم اور نہ ہمارے باپ دادے

وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

اور نہ ہم حرام کر لیتے کوئی چیز اس طرح جھٹلایا کرتے ان سے اگلے

حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُمْ لَوْلَا

یہاں تک کہ انہوں نے چکھا ہوا عذاب، تو کہہ دیجئے کہ تم کو کونسی بات ہے جس سے تم کہتے ہو کہ اس کو ہمارے آگے ظاہر کرو

إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿۱۵۰﴾ قُلْ

تم تو نبی اکمل پر چلتے ہو اور صرف تخمینے ہی کرتے ہو، تو کہہ دیجئے

فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۖ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۱۵۱﴾ قُلْ

پس اللہ کا الزام پورا ہے سو اگر وہ چاہتا تو ہدایت کر دیتا ہر سب کو، تو کہہ دیجئے

هَلْ مَشِئْتُمْ أَنَا كَمَا الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا ۖ

لاذاپنے گواہ جو گواہی دیں اس بات کی کہ اللہ نے حرام کیا ہے ان چیزوں کو،

وَأَن يَشْهَدُوا ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ

کہہ اگر وہ ایسی گواہی دیں تو اس اعتبار سے کہ ان کا اور نہ چل ان کی غوشت پر چھنبوں نے

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ

جھٹلایا ہمارے کھوں کو اور جو یقین نہیں کرتے آخرت کا اور وہ اپنے

يُرِيدُهُمْ كَيْدُكَ ۖ ﴿۱۵۲﴾

رب کے برابر کرتے ہیں اور وہ اپنے

خلاصہ تفسیر

یہ مشرکین یوں کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو بطور رضا کے یہ امر منظور ہوتا کہ ہم شرک اور بت پرستی نہ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ عدم شرک و عدم تخیر کو پسند کرتے اور شرک و تخیر کو ناپسند کرتے، تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا (شرک کرتے) اور نہ ہم (اور نہ ہمارے بزرگ) کسی چیز کو (جس کا ذکر اوپر آچکا ہے) حرام کہہ سکتے (اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس شرک و تخیر سے ناپسند نہیں) اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ یہ استدلال اس لئے باطل ہے کہ مسئلہ متکذیب رسال کو ہے، پس یہ لوگ رسول کی تکذیب کر رہے ہیں، اور جس طرح یہ کر رہے ہیں، اسی طرح جو (کافر) لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی (رسولوں کی) تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا (خواہ دنیا میں، جیسا اکثر کفار سابقین پر نزول عذاب ہوا ہے) یا مرنے کے بعد تو ظاہر ہی ہے، اور یہ اشارہ ہے اس طرف کہ ان لوگوں کے کفر بات کے مقابلہ

میں صرف قولی جواب اور مشافہہ پر اکتفا نہ کیا جاوے گا، بلکہ مثل کفار سابقین علیٰ سزا بھی دی جاوے گی، خواہ دنیا میں بھی یا صرف آخرت میں۔ آگے دوسرے جواب دینے کے لئے ارشاد ہر کہ، آپ (ان سے) کہنے کہ کیا تمھارے پاس (اس مقدمہ پر کہ حد و رک قدرت دینا مستلزم رضا ہو) کوئی دلیل ہے (اگر ہے) تو اس کو ہمارے رو برو ظاہر کر د (اصل یہ ہے کہ دلیل وغیرہ کچھ بھی نہیں، تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل اچھل سے باتیں کرتے ہو) اور دونوں جواب نہ کے (آپ (ان سے) کہنے کہ پس (دونوں جوابوں سے معلوم ہوا کہ) پوری جنت اللہ ہی کی رہی (اور تمھاری جنت باطل ہو گئی) پھر (اس کا مقتضا تو یہ تھا کہ تم سب راہ پر آجائے مگر اس کی توفیق خدا ہی کی طرف سے ہے) اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ (راست) پر لے آتا (مگر حق تعالیٰ کی بہت سے محبتیں ہیں، کسی کو توفیق دی کسی کو نہیں دی۔ البتہ انھار حق اور اعطاء اختیار و ارادہ سب کے لئے عام ہے، آگے دلیل کے مطالبہ کے لئے ارشاد فرماتے ہیں کہ) آپ (ان سے) کہنے کہ (اپنی دلیل عقلی کا حال تو تم کو معلوم ہوا) اجماع کوئی صحیح دلیل نقلی پیش کر (مثلاً) اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر (باقاعدہ) شہادت دیں کہ اللہ تعالیٰ ان (مذکورہ) چیزوں کو حرام کر دیا ہے، (باقاعدہ) شہادت وہ ہے جو معنی ہو مشاہدہ پر ایسی دلیل قطعی پر جو افادہ یقین میں برابر ہو مشاہدہ کے، جیسا کہ آم كُنْتُمْ شَهِيدٌ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ كُنْتُمْ مَشْرُوعُونَ (اتفاق سے کسی کو فرضی جھوٹے گواہ بن کر لے آؤں اور وہ (گواہ اس کی) گواہی (بھی) دیدیں تو وہ نہ کہ وہ شہادت یقیناً بے قاعدہ اور محض سخن سازی ہوگی، کیونکہ مشاہدہ بھی مفقود اور مشاہدہ کا مکمل بھی مفقود، اس لئے آپ اس شہادت کی سماعت نہ فرمائیے اور (جب ان کا مذہب ہو ناجیسا کہ وَلَا تَحْزَنْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُشْرِكُونَ) اور مذکر آخرت ہو ناجیسا بہت سی آیات وال ہیں اور مشرک ہو ناجیسا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ (ثابت ہو گیا تو اے مخاطب) ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا (جن کا بطلان ابھی ثابت ہو چکا) اتباع مت کرنا جو ہماری آیتوں کی گندیب کرتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے (اور اس سبب نڈر ہو کر حق کی تلاش نہیں کرتے) اور وہ (استحقاق معبودتہ میں) اپنے رب کے برابر دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں (یعنی مشرک کرتے ہیں)۔

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ لَا تَشْرِكُوا بِهِ

تو کہہ تم آؤ میں سنادوں جو حرام کیا ہو تم پر تمھارے رب نے کہ شریک نہ کرو اس کے

شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ

ساتھ کسی چیز کو، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور مار نہ ڈالو اپنی اولاد کو

إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَزَرُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ

مفسر سے ہم نزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو اور پاس نہ جاؤ بل حیا کے کام

مَآظِرَ مُبَازَاوَاتٍ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ

کے جو ظاہر ہو اس میں سے اور جو پوشیدہ ہو اور مار نہ ڈالو اس جان کو جس کو حرام کیا ہو اللہ نے

إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصُكُّم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥٤﴾ وَلَا

مگر حق پر تم کو یہ حکم کیا ہو تاکہ تم سمجھو اور پاس نہ

تَقْرَبُوا أَمْوَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ

جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طرح سے کہ بہتر ہو یہاں تک کہ بچہ جاؤ اپنی جوانی کو

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكِفُّ نَفْسًا إِلَّا

اور پورا کرو ماپ اور تول کو انصاف سے ہم کسی کے ذمہ دہی چیز لازم کرتے ہیں

وَسَعْيًا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۚ وَأُولَٰئِكَ أَقْرَبُ لِلَّهِ وَبَعِيدٌ

جس کی اس کوتاہی ہو اور جب بات کو توقع کی کہ اگرچہ وہ اپنا قریب ہی ہو اور اللہ کا عید

اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصُكُّم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَزْكُرُونَ ﴿١٥٥﴾ وَأَنْ

یاد رکھو تم کو یہ حکم کر دیا ہے تاکہ تم نصیحت سمجھو اور حکم کیا

هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ

یہ راہ ہے میری سیدھی سو اس پر چلو اور مستوں پر

فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصُكُّم بِهِ لَعَلَّكُمْ

کہ تم کو جدا کر دیں گے اللہ کے راستے سے یہ حکم کر دیا ہے تم کو تاکہ

تَتَّقُونَ ﴿١٥٦﴾

تم بچتے رہو

خلاصہ تفسیر

آپ (ان سے) کہتے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمھارے رب نے حرام فرمایا ہے وہ (چیزیں یہ ہیں کہ ایک) یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ (یہیں شریک ٹھہرانا حرام تھا) اور (دوسرے یہ کہ) مال باپ کے ساتھ احسان کیا کرو (یہں اس سے

بڑی طرح رنج و آزار ہوا اور (تیسرے یہ کہ) اپنی اولاد کو افلاس کے سبب جیسا کہ جاہلیت میں غالب عادت تھی قتل مت کیا کرو (کیونکہ ہم تم کو اور ان کو (دونوں کو) رزق و مقدر دے دیں گے وہ تمھارے رزق و مقدر میں شریک نہیں ہیں، پھر کیوں قتل کرتے ہو، پس قتل کو ناجائز ہوا اور (چوتھے یہ کہ) بے حیائی (یعنی بدکاری) کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ (پس زنا کرنا حرام ہوا) خواہ وہ علانیہ ہوں اور خواہ پوشیدہ ہوں (وہ طریقے یہی ہیں) اور (پانچویں یہ کہ) جس کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں اگر حق شرعی پر قتل جائز ہے مثلاً قصاص میں یا رجم میں، پس قتل ناحق حرام ہوا) اس (سبب) کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم ان کو (بھجھو اور سمجھ کر عمل کرو) اور (چھٹے یہ کہ) یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ (یعنی اس میں تصرف مت کرو) مگر ایسے طریقے سے (تصرف کی اجازت ہو) جو کہ (شرعاً) مستحق ہو (مثلاً اس کے کام میں لگانا، اس کی حفاظت کرنا، اور بعض اولیاء اور ادھیار کو اس میں یتیم کے لئے تجارت کرنے کی بھی اجازت ہو) یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغ تک پہنچ جاوے (اس وقت تک ان تصرفات مذکورہ کی بھی اجازت ہو) اور پھر اس کا مال اس کو دیدیا جاوے گا بشرطہ سفیہ نہ ہونے کے، پس تصرف غیر مشروع مال یتیم میں حرام ہوا) اور (ساتویں یہ کہ) آپ اور قریبی پڑوسی کیا کرو، انصاف کے ساتھ کہ کسی کا حق اپنے پاس نہ رہے، اور نہ آوے، پس اس میں دغا کرنا حرام ہوا اور یہ احکام کچھ دشوار نہیں کیونکہ ہم (تو) کسی شخص کو اس کے امکان سے زیادہ (احکام کی) تکلیف دیتی (نہیں دیتے) پھر ان احکام میں کوتاہی کیوں کی جائے) اور (آٹھویں یہ کہ) جب تم فیصلہ یا شہادت وغیرہ کے متعلق کوئی بات کیا کرو تو اس میں انصاف رکھا خیال رکھا کرو گو وہ شخص (جس کے مقابلہ میں وہ بات کہہ رہے ہو) تمھارا قریب و دار ہی ہو (پس خلاف عدل حرام ہوا) اور (نویں یہ کہ) اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا کرو جو چیز قسم یا نذر یا رش یا اس کے مشروح ہونے کے) اس کو پورا کیا کرو (پس اس کا عدم ایضاً حرام ہوا) ان (سبب) کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو اور عمل کرو) اور یہ بھی کہ (دیکھو کہ کچھ انہیں احکام کی تخصیص نہیں بلکہ) یہ دین (اسلام) اور اس کے تمام احکام میرا رستہ جو جس کی طرف میں باذن الہی دعوت دیتا ہوں) جو کہ (بالکل) مستقیم (اور راست) ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے (جس کی طرف میں دعوت کرتا ہوں) جدا (اور دور) کر دیں گی، اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم اس راہ کے خلاف کرنے سے احتیاط رکھو۔

معارف ومسائل

ان آیات سے پہلے تقریباً دو تین رکوع میں مسلسل یہ مضمون بیان چورہا ہے کہ غافل اور جاہل انسان نے زمین و آسمان کی ساری چیزوں کے پیدا کرنے والے حکم الناکین کا نازل کیا ہوا قانون چھوڑ کر آبی اور من گھڑت رسول کو اپنا دین بنالیا، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا انکو جائز سمجھ کر استعمال کرنے لگے، اور بہت سی چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی تھیں ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اور بعض چیزوں کو مردوں کے لئے جائز عورتوں کے لئے حرام، بعض کو عورتوں کے لئے حلال مردوں کے لئے حرام قرار دیدیا۔

ان تین آیتوں میں ان چیزوں کا بیان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، تفصیلی بیان میں نو چیزوں کا ذکر ہے، اس کے بعد رسواں حکم اس طرح بیان فرمایا گیا کہ هَلْ أَتَاكُمْ مُسْقِطُ مَا كَانَ لِقَوْمِهِ، یعنی یہ دین میرا سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو، جس میں رسول کریم ﷺ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اور بتلائے ہوئے دین و شریعت کی طرف اشارہ کر کے تم حلال و حرام اور جائز و ناجائز، مکروہ و تنبیہ چیزوں کی تفصیلات کو اس کے حوالہ کر دیا کہ شریعت مقدسہ نے جس چیز کو حلال بتلایا اس کو حلال اور جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھو، اپنی طرف سے حلال و حرام کے فیصلے نہ کرتے پھر دو۔

پھر جن دس چیزوں کا تفصیلی بیان ان آیات میں آیا ہے ان میں اصل مقصد تو حرام چیزوں کا بیان کرنا ہے، جس کا مقصد یہ تھا کہ ان سب کو بے بیعتی، ہنی ممانعت کرنے کے عنوان سے بیان کیا جاتا، لیکن مفسر ان کریم نے اپنے خاص پیمانہ اسلوب کے ماتحت ان میں سے چند چیزوں کو ایجابی طور پر بے بیعتی امر بیان فرمایا ہے، اور مراد یہ ہے کہ اس کے خلاف کرنا حرام ہے (کشف) اس کی حکمت آگے معلوم ہو جائے گی، وہ دس چیزیں جن کی حرمت کا بیان ان آیات میں آیا ہے یہ ہیں:-

اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت و اطاعت میں کسی کو سا جہی ٹھہرانا و انہیں کے ساتھ چہرہ برتاؤ نہ کرنا، فقر و افلاس کے خوف سے اولاد کو قتل کر دینا، بے حیائی کے کلام کرنا، ہنسی کو ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال ناجائز طور پر کھا جانا، ناپسندیدہ قول میں کمی کرنا، شہادت یا فیصلہ یا دوسرے کلام میں بے انصافی کرنا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستہ کو چھوڑ کر دائیں بائیں دوسرے راستے اختیار کرنا۔

آیت مذکورہ کی بعض خصوصیات | کتب اجازت جو قرأت کے ماہر عالم ہیں پہلے یہودی تھے، پھر

مسلمان بننے وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیات جن میں وہ منہ حرام چیزوں کا بیان ہے، اللہ کی کتاب
تورات بسما اللہ کے بعد انہی آیات سے شروع ہوتی ہے (انتہی) اور کہا گیا ہے کہ یہ وہ منہ
کلمات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔

مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہی وہ آیات حکمت ہیں جن کا
ذکر سورۃ آل عمران میں آیا ہے کہ جن پر آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم
تک تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں متفق رہی ہیں ان میں سے کوئی چیز کسی مذہب و ملت
اور کسی شریعت میں منسوخ نہیں ہوتی (تفسیر بحر محیط)

آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم | اور تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے
علیہ السلام کا وصیت نامہ میں | انہوں نے فرمایا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وصیت
دیکھنا چاہے جس پر آپؐ کی ہر گلی ہوئی ہو تو وہ ان آیات کو پڑھے، ان میں وہ وصیت موجود ہے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی اُمت کو دی ہے۔

اور صلوات کے بروایت حضرت عبادہ بن صامتؓ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا: ”کون ہے جو مجھ سے تین آیاتوں پر بیعت کرے؟“
پھر یہی تین آیات تلاوت فرما کر ارشاد فرمایا کہ: ”جو شخص اس بیعت کو پورا کرے گا تو اس کا اجر
اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو گیا۔“

اب ان دس چیزوں کا تفصیلی بیان اور تینوں آیتوں کی تفسیر دیکھئے: ان آیات کی ابتدا
اس طرح کی گئی ہے: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ کُفْرًا، اس میں تعالٰوا کا ترجمہ
ہو آ جاؤ اور اصل میں یہ کلمہ ایسے وقت بولا جاتا ہے جبکہ کوئی بلائے دالابلند جگہ کھڑا ہو کر نیچے
دالوں کو اپنے پاس بلائے، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس دعوت کو قبول کرنے
میں ان لوگوں سے لئے برتری اور بلندی ہے، معنی یہ ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
خطاب کر کے فرمایا گیا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آ جاؤ تاکہ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ سکوں
جو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کی ہیں، یہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا پیغام ہے، اس میں
کسی کے ظن و تخمین یا قیاس کا دخل نہیں، تاکہ تم ان سے بچنے کا اہتمام کرو اور فضول اپنی طرف
سے اللہ کی حلال چیزوں کو حرام کرتے نہ پھرو۔

اس آیت کا خطاب اگرچہ بلا واسطہ مشرکین مکہ کی طرف ہے، مگر مضمون خطاب عام ہے
اور تمام بنی نوع انسان کو شامل ہے خواہ تو من ہوں یا کافر، عرب ہوں یا عجم، اور موجودہ
حاضرین ہوں یا آئندہ آنے والی نسلیں (بحسب محیط)

ہے پہلا گناہ عظیم شرک ہے اس اہم حکم کے ساتھ خطاب کر کے عبادات و منوعات کی فہرست میں ہے جس کو حرام کیا گیا ہے پہلے یہ ارشاد فرمایا آتِ شَرِّهِمْ كُوْنُ اِيْمَةً شَافِعًا یعنی سب سے پہلا گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک اور ساتھی نہ سمجھو نہ مشرکین عرب کی طرح بتوں کو خدا بنادو، نہ یہود و نصاریٰ کی طرح انبیاء کو خدا یا خدا کا بیٹا کہو، نہ دوسروں کی طرح فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے نہ جاہل عوام کی طرح انبیاء و اولیاء کو صفات علم و قدرت میں اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہراؤ۔ شرک کی اہم عباد اور تفریق منفردی میں ہے کہ حفظ شریعت کے معنی یہاں یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ شرک کی کسی قسم کی حلی یا نفی میں مبتلا نہ ہو، شرک حلی کو تو سب جانتے ہیں کسی غیر اللہ کو عبادت اور اطاعت میں یا اس کی مخصوص صفات میں اللہ تعالیٰ کے برابر یا اس کا ساتھی قرار دینا ہے، اور شرک نفی یہ ہے کہ اپنے کار و بار اور... دینی و دنیوی مقاصد میں اور نفع و نقصان میں اگرچہ عقیدہ تو یہی ہو کہ کابسا از اللہ تعالیٰ ہے، مگر عملاً دوسروں کو کار ساز سمجھو اور ساری خوشیوں و دوسروں ہی سے وابستہ رکھو، یا عبادات میں ریاکاری کرے کہ دوسروں کو دکھانے کے لئے نماز وغیرہ کو درست کر کے پڑھے، یا صرتہ خیرات نام آوری کے خیال سے کرے، یا عللاً نفع نقصان کا مالک کسی غیر اللہ کو قراءتے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ضمن میں کو اس طرح بیان فرمایا ہے

دین فوے از شرک پوشیدہ است چہ کہ زیدم بجز شیعہ فہم غم بخت
یعنی اس میں بھی ایک قسم کا شرک چھپا ہوا ہے کہ آدمی یوں سمجھے کہ مجھے زید نے کچھ بخش دیا اور عمر نے نقصان پہنچا دیا، بلکہ حقیقت اس کے سوا انہیں کچھ بخش یا نقصان ہو کچھ ہے وہ قادر حق تعالیٰ کی طرف سے ہے، نہ ماوراء علم پر ہے ہیں جن کے اندر سے بخشش یا نقصان کا ہالو ہو تا ہو ورنہ جیسا کہ حدیث صحیحہ میں ہے کہ اگر ساری دنیا کے جن و انس مل کر ہم کو کوئی ایسا نفع پہنچا یا نقصان پہنچا ہو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے مقدار نہیں فرمایا تو محال نہیں کہ پہنچا سکیں، اسی طرح اگر ساری دنیا کے جن و انس مل کر ہم کو کوئی ایسا نقصان پہنچا یا چاہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا تو یہ بھی کسی سے ممکن نہیں۔

خلاصہ یہ ہو کہ شرک حلی اور نفی دونوں سے انتہائی پرہیز کرنا چاہئے، اور شرک میں جس طرح بتوں وغیرہ کی پوجا پائے داخل ہے، اسی طرح انبیاء و اولیاء کو علم و قدرت وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھنا بھی شرک میں داخل ہے، اگر خدا تنہا آستہ کسی کا عقیدہ ہی ایسا ہو تو شرک حلی ہے، اور عقیدہ نہ ہو مگر عمل اس طرح کا ہے تو شرک نفی کہلاتے گا، اس مقام میں سب سے پہلے شرک سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے، وجہ یہ ہے کہ شرک ایسا جرم ہے جس کے

متعلق قرآن کا فیصلہ ہو کہ اس کی معافی ہمیں، اس کے سوا دوسرے گناہوں کی معافی مختلف اسباب سے ہو سکتی ہے، اسی لئے حدیث میں بروایت حضرت عبادہ بن صامتؓ و حضرت ابوالدرداءؓ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس کو سا بھی نہ قرار دو، اگرچہ تمھارے گناہوں کے دیر سے گزریے جائیں، یا تمھیں سولی پر چڑھا دیا جائے، یا تمھیں زندہ جلادیا جائے۔

دوسرا گناہ والدین اس کے بعد دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی، وَالْيَا أَيْدِينَ إِحْسَانًا، یعنی سے بدسلوکی ہے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ اور اچھا برتاؤ کرو، مقصد تو اس جگہ یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی نہ کرو، ان کو ایذا نہ پہنچاؤ، مگر حکیمانہ انداز سے بیان اس طرح کیا گیا کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اس میں اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ والدین کے حق میں صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ ان کی نافرمانی نہ کرو اور ایذا نہ پہنچاؤ، بلکہ حسن سلوک اور نیاز مند برتاؤ کے ذریعہ ان کو راضی رکھنا اور خوش کرنا فرض ہے، جس کا بیان دوسری جگہ قرآن کریم میں اس طرح کیا ہے: وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنْحَ الذُّلِّ، یعنی ان کے سامنے اپنے بازو نیچا دینا طور پر پست کرو۔

اس آیت میں والدین کو ایذا پہنچانے اور تکلیف دینے کو شرک کے بعد دوسرے غیر کا جرم قرار دیا ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں ان کی اطاعت اور راحت رسانی کو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر ارشاد فرمایا ہے:

وَقَضَىٰ رَبِّيَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّاَّ
إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
تین آپ کے رہنے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ
اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور
والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔

اور ایک جگہ ارشاد فرمایا:
أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ
إِنِّي أَنصِفُ
یعنی میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا
پھر میری ہی طرف کوٹ کر آنا ہے

صحیحین میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت ہے کہ انھوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب افضل اور بہتر عمل کونسا ہے؟ آپ نے فرمایا نیاز کو اس کے وقت و محبت میں پڑھنا فرماتے ہیں کہ میں نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کونسا عمل افضل ہے؟ تو فرمایا ”والدین کے ساتھ اچھا سلوک“ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کونسا عمل ہو؟ فرمایا: اللہ کے رستہ میں جہاد۔

صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

تین مرتبہ فرمایا رَحِمَہُ اللہُ رَحِمَہُ اللہُ یعنی ذلیل ہو گیا، ذلیل ہو گیا، ذلیل ہو گیا، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کون ذلیل ہو گیا؟ فرمایا وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کے زمانہ میں پایا اور پھر وہ جنت میں داخل نہ ہوا۔

مطلب یہ ہو کہ بڑھاپے کے زمانہ میں والدین کی خدمت سے جنت کا ملنا یقینی ہے بڑا محروم و ذلیل ہے وہ شخص جس نے اتنی مستحق جنت کو ہاتھ سے کھڑ دیا، ہستی اس لئے کہ والدین جو اولاد پر طبیعتی طور سے خود ہی مہربان ہوتے ہیں وہ ذرا سی خدمت سے بہت خوش ہوجاتے ہیں، ان کا خوش و گھنا کسی بڑے عمل کا محتاج نہیں، اور بڑھاپے کی قید اس لئے کہ جس وقت والدین سندرست اور قوی ہیں، اور اپنی ضروریات خود پوری کرتے ہیں بعد اولاد کی بھی مالی اور جانی امداد کر دیتے ہیں اس وقت تو نہ خدمت کے وہ محتاج ہیں نہ اس خدمت کا کوئی خاص وزن ہے، قابل قدر خدمت اس وقت ہی ہو سکتی ہے جبکہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے محتاج ہوں۔

تیسرا حرام قتل اولاد | تیسری چیز جس کا حرام ہونا ان آیات میں بیان ہوا ہے وہ قتل اولاد ہے، اور مناسبت یہ ہے کہ اس سے پہلے ماں باپ کے حق کا بیان تھا جو اولاد کے ذمہ ہے اور اس میں اولاد کے حق کا بیان ہے جو ماں باپ کے ذمہ ہے اولاد کے ساتھ بدسلوکی کا بدترین معاملہ وہ تھا جو جاہلیت میں اس کو زندہ دگر کرنے یا قتل کرنے کا جاری تھا، اس آیت میں اس سے روکا گیا۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ إِنَّكُمْ مِنْ أُمَّلَائِهِمْ عَزَّ وَجَلَّ اَللّٰہُ عَزَّ وَجَلَّ اَیُّہَا اَہْلُ الْاِیْمَانِ اِسْمٰہیلؑ کی دھم توڑ کر قتل نہ کرو ہم تم کو بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی ۱۱

جاہلیت کے زمانہ میں بے رحمی اور سنگدلی کی یہ بدترین رسم چل پڑی تھی کہ جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو اس عمار کے خوف سے کہ کسی کو داماد بنانا پڑے گا زندہ کو گڑھے میں فین کر دیتے تھے، اور بعض اوقات اس خوف سے کہ اولاد کے لئے ضروریات زندگی اور کھانے پینے کا سامان قلت کرنے میں مشکلات پیش آئیں گی، یہ سنگدل لوگ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیتے تھے، قرآن کریم نے اس رسم کو مٹایا، اور ارشاد اوپر مذکور ہوا، اس میں ان کے اس ذہن مضحک کا بھی علاج کر دیا جس کے سبب وہ اس بدترین جرم کے مرتکب ہوتے تھے کہ بچوں کو کھانا کھان سے کھلاتیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتلادیا کہ کھانا کھلانے اور رزق پہنچانے کے اہل ذمہ اور تم نہیں، یہ کام براہ راست حق تعالیٰ کا ہے، تم خود اپنے رزق اور کھانے میں بھی اسی کے محتاج ہو، وہ دیتا ہے تو تم بچوں کو بھی دیدیتے ہو، وہ اگر تمہیں نہ دے تو تمہاری کیا مجال ہے کہ ایک دانہ گیہوں یا پاؤں کا خود پیدا کرو، زمین کے اندر سے بیج کو ایک کونسل کی صورت میں منوں مٹی کو چیر بھاڑ کر نکالنا پھر اس کو درخت کی صورت دینا، پھر اس پر پھول پھل لگانا کس کا کام ہے؟

کیا ماں باپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ تو سب قدر مطلق کی قدرت و حکمت کے کرشمے ہیں۔ انسان کے عمل کا میں کیا فائدہ؟ تو صرف اتنا کر سکتا ہے کہ زمین کو فرم کرنے اور درخت نکلنے کو پانی دیدے، اور اس کی حفاظت کر لے، مگر بچوں پہل پیدا کرنے میں تو اس کا کوئی دخل نہیں، معلوم ہو کہ ماں باپ کا یہ قصہ غلط ہے کہ ہم بچوں کو رزق دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کے فضل و غیب کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے، اولاد کو بھی، اسی لئے اس جگہ ماں باپ کے ذکر کو مقدم کرنے فرمایا کہ ہم ظلم کو بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی، اس وقت یہیم میں اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ ہم کو رزق آنا لئے دیا جاتا ہے کہ تم بچوں کو پہنچاؤ، جیسا کہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اثرنا ہوا: **رَأَيْتُمَا تَنْصُرُونَ وَتُشْرَسُ تَحْتُونَ يَضَعُهَا كَعَصَايَ**، یعنی تمہارے بزرگ لوگوں کے لفیل میں اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مدد فرماتے ہیں اور تمہیں رزق دیتے ہیں۔

قرآن کریم میں سورہ انعام میں بھی یہی مسنون ارشاد فرمایا گیا ہے، مگر وہاں رزق کے معاملہ میں اولاد کو مقدم نہ کر فرمایا: **مَنْ شَرَّ فِئْتِمًا وَرَأَيْتُمْ كَيْفَ تَمْلِكُونَ**، یعنی ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تمہ کو بھی۔ اس میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ رزق دینے کے پہلے سبق ہمارے نزدیک وہ ضعیف بچے ہیں جو خود کچھ نہیں کر سکتے، انہی کی خاطر تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔

اولاد کی تعلیمی حسنائی تربیت | قتل اولاد کا جرم اور سخت گناہ ہونا جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے
 مذکور اور بہت سی کے لئے آئندہ | وہ ظاہری قتل کرنے اور مار ڈالنے کے لئے تو ظاہر ہی ہے، اور جو کیا
 پھوڑا دینا بھی ایک طرح قتل دلتا | جائے تو اولاد کو تعلیم و تربیت نہ دینا جس کے نتیجہ میں خدا و رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کی فکر سے غافل رہے، بد اخلاقیوں اور بے حیائیوں میں گرفتار نہ رہی
 قتل اولاد سے کم نہیں، قرآن کریم نے اس شخص کو مردہ قرار دیا ہے جو اللہ کو نہ پہچانے، اور اس کی
 اللہ ذکر کرے، آیت: **أَوَمَنْ كَانَ مِلًّا فَاَحْبَبَ إِلَهُهُ**، میں اسی کا بیان ہے، جو لوگ اپنی اولاد کے
 اعمال و اخلاق کے درست کرنے پر توجہ نہیں دیتے ان کو آڑا چھوڑتے ہیں یا ایسے غلط تعلیم دلاتے
 ہیں جس کے نتیجہ میں اسلامی اخلاق تباہ ہوں وہ بھی ایک حیثیت سے قتل اولاد کے مجرم ہیں، اور
 ظاہری قتل کا اثر تو صرف دنیا کی چند روزہ زندگی کو تباہ کر لیتا ہے، یہ قتل انسان کی اخروی اور
 دائمی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔

چوتھا حرام بے حیائی کا حکم ہے | چوتھی چیز جس سے حرام ہونے کا ان آیات میں بیان ہو رہا ہے حیائی کے کام
 میں، اس کے متعلق ارشاد فرمایا: **وَلَا تَقْرَبُوا الْقَوَاعِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا مَخْفَاً**، یعنی
 بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جائو خواہ وہ علانی ہو، یا پوشیدہ۔
 قَوَاعِشُ، فاحشہ کی جمع ہے، اور لفظ فحش، فحشاء اور فاحشہ سب مصدر ہیں جن کا اردو

میں ترتیب سے کیا جاتا ہے، اور قرآن و حدیث کی اصطلاح میں ہر ایسے بڑے کام کے لئے یا افعال بولے جاتے ہیں جن کی بُرائی اور فساد کے ثبات بڑے ہوں اور دو رنگ پہنچیں، اہم، اغلب نے ... مفردات القرآن میں اور ابن اثیر نے نہایت ہی صحیح بیان فرماتے ہیں، قرآن کریم میں جا بجا فحش اور فحشاء کی ممانعت وارد ہوئی ہے ایک آیت میں ارشاد ہے **يَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ**، ایک جگہ ارشاد ہے **حَرَّمَ كَرِيحِ الْقَوَاحِشِ** وغیرہ۔

فحش اور فحشاء کے مفہوم عام میں تمام بڑے گناہ داخل ہیں خواہ اقوال سے متعلق ہوں یا افعال سے اور ظاہر سے متعلق ہوں یا باطن اور قلب سے، بدکاری اور بے حیائی کے جتنے کام ہیں وہ بھی سب اس میں داخل ہیں، اسی لئے ہم زبانوں پر یہ لفظ بدکاری کے معنی میں بولا جاتا ہے، قرآن کی اس آیت میں فواحش کے قریب جانے سے بھی روکا گیا ہے، اس کو اگر مفہوم عام میں لیا جائے تو تمام بڑی فحشائیں اور گناہ خواہ زبان کے ہوں خواہ ہاتھ پاؤں وغیرہ کے، اور خواہ دل سے متعلق ہوں، سبھی اس میں داخل ہوں گے، اور اگر مشہور عوام معنی بے حیائی کے لئے جاویں تو اس کے معنی بدکاری اور اس کے مقدمات اور سبب مراد ہوں گے۔

بعد اسی آیت میں فواحش کی تفسیر میں یہ بھی فرمایا **يَا حَاطَةَ مِمَّا زَكَاةً وَمِمَّا يَحْكُمُونَ**، پہلی تفسیر کے مطابق ظاہری فواحش سے زبان اور ہاتھ پاؤں وغیرہ کے تمام گناہ مراد ہوں گے، اور باطنی فواحش سے مراد وہ گناہ ہوں گے جو دل سے متعلق ہیں، جیسے حسد، کینہ، حرص، ناشکرگی، بے صبری وغیرہ اور دوسری تفسیر کے مطابق ظاہری فواحش سے مراد وہ بے حیائی کے کام ہوں گے جن کو علانیہ کیا جاتا ہے، اور باطنی وہ جو چھپا کر کئے جاویں، کھلی بدکاری میں اس کے مقدمات و لوازمات سب داخل ہیں، بذریعہ کسی عورت کی طرف دیکھنا، ہاتھ وغیرہ سے چھونا، اس سے اس طرح کی باتیں کرنا سب اس میں داخل ہیں، اور باطنی بے حیائی میں وہ خیالات اور ارادے اور ان کو پورا کرنے کی خفیہ تدبیریں داخل ہیں جو کسی بے حیائی اور بدکاری کے سلسلہ میں عمل میں لائی جاتیں۔

اور بعض حضرات مغسٹین نے فرمایا کہ ظاہری فواحش سے وہ بے حیائی کے کام مراد ہیں جن کا بڑا ہونا عام طور پر مشہور و معلوم ہے اور سب جانتے ہیں، اور باطنی فواحش سے مراد وہ افعال ہیں جو اللہ کے نزدیک بے حیائی کے کام ہیں، اگرچہ عام طور پر ان کو لوگ بُرائی میں جاکر یا عام لوگوں کو ان کا حرام ہونا معلوم نہیں، مثلاً بیوی کو تین طلاق دینے کے بعد بیوی بنا کر رکھ چھوڑا یا کسی ایسی عورت سے نکاح کر لیا جو شرعاً اس کے لئے حلال نہیں۔

خلاصہ۔ یہ کہ یہ آیت فواحش کے اصل مفہوم کے اعتبار سے تمام ظاہری اور

پاٹنی گناہوں کو اور مشہور عام مفہوم کے اعتبار سے ہر کاری دے حیاتی کے جتنے طریقے کھلے یا چھپے ہوئے ہیں ان سب کو شامل ہے، اور حکم اس میں یہ دیا گیا ہے کہ ان چیزوں کے پاس بھی نہ جائی، پاس نہ جانے سے مراد یہ ہے کہ ایسی مجلسوں اور ایسے مقامات سے بھی بچو جہاں چاکر اس کا خطرہ ہو کہ ہم گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، اور ایسے کاموں سے بھی بچو جن سے ان گناہوں کا راستہ کھلتا ہو، حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”یعنی ہر شخص کسی ممنوع جگہ کے گرد گھومتا ہو تو کچھ بعید نہیں کہ وہ اس میں داخل بھی ہوگا“

مَنْ حَامَ حَوْلَ حَيْئٍ أَوْ شَاكٍ أَوْ يَقَعُ فِيهِ،

اس لئے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ جس جگہ کا داخلہ ممنوع ہے اس جگہ کے ارد گرد بھی نہ پھرے یا بچاؤں حرام قتل ناحق ہے | محرمات میں سے پانچویں چیز قتل ناحق ہے، اس کے متعلق ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یعنی جس شخص کا خون اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو ہاں ملو جن کو پرہ اور اس حق کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمائی ہے جو بروایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بخاری مؤلف نے نقل کی ہے وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں، مگر تین چیزوں سے، ایک یہ کہ وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری میں مبتلا ہو جائے، دوسرے یہ کہ اس نے کسی کو ناحق قتل کر دیا ہو، اس کے قصاص میں مارا جائے، تیسرے یہ کہ اپنا دین حق چھوڑ کر مرد ہو گیا ہو۔

حضرت عثمان غنی ؓ جس وقت باغیوں کے نزع میں مصروف تھے، اور لوگ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے اس وقت بھی حضرت عثمان ؓ نے لوگوں کو یہ حدیث سنا کر کہا کہ بھلا اللہ میں ان تینوں چیزوں سے .... بری ہوں، میں نے زمانہ اسلام میں تو کیا زمانہ جاہلیت میں بھی ہر کاری نہیں کی، اور نہ میں نے کسی کو قتل کیا، اور نہ کہیں میرے دل میں یہ وسوسہ آیا کہ میں اپنے دین اسلام کو چھوڑ دوں، پھر تم مجھے کس بنا پر قتل کرتے ہو؟

اور بے وجہ قتل کرنا جیسے مسلمان کا حرام ہے اسی طرح اس غیر مسلم کا قتل بھی ایسا ہی حرام ہے جو کسی اسلامی ملک میں ملک کے قانون کا پابند ہو کر رہتا ہے، جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ترکہ ترمذی اور ابن ماجہ میں بروایت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جو کسی ذمی غیر مسلم کو قتل کرنے اس نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیا، اور جو شخص اللہ کے عہد کو توڑ دے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا، حالانکہ جنس کی نہ سمجھو نہ سال کی مسافت تک پہنچ کر۔ اس ایک آیت میں دین میں سے پانچ حرام و ناجائز چیزوں کا بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا ذَلِكُمْ وَطَعْنَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یعنی ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکید کی حکم دیا ہے

تاکہ تم سمجھو

چنانچہ حرام یتیم کا مال ناجائز طور پر کھانے کی حرمت کے متعلق ارشاد فرمایا: **وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِاتِّفَاقٍ عَشْرٍ بَيْنَكُمْ مَشْهُدًا**۔

یعنی یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقہ سے جو سترہ آدمیوں کے درمیان ہر ایک سے پہلے بلوغ کو پہنچ جائے اس میں متفق بنائے بغیر بچوں کے ولی اور اپنے والے کو خطاب ہے کہ وہ ان کے مال کو ایک آگ بھیس اور ناجائز طور پر اس کے کھانے اور لینے کے پاس نہ جائیں، جیسا کہ دوسری ایک آیت میں اپنی حفاظت کے ساتھ آیا ہے، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر ظلماً کھاتے ہیں وہ اپنے بچوں میں آگ بھرتے ہیں۔

بہرہ یتیم کے مال کی حفاظت کرنا اور کسی ایسی جائز تجارت یا کاروبار میں لگا کر بڑھانا جس میں نقصان کا خطرہ عادی نہ ہو، یہ طریقہ سترہ آدمیوں اور ضروری ہے، یتیموں کے ولی کو ایسا کرنا چاہیے۔

اس کے بعد مال یتیم کی حفاظت کی ذمہ داری کی حد بتلا دی جتنی **أَتَمُّوْا**، یعنی یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغ کو پہنچ جائے تو ولی کی ذمہ داری ختم ہوگئی، اس کا مال اس کے سپرد کر دیا جائے۔ لفظ **أَتَمُّوْا** کے اصلی معنی قوت کے ہیں، اور اس کی ابتداء بہرہ ور علماء کے نزدیک بالغ ہونے سے ہوتی ہے، جس وقت بچہ میں آثار بلوغ پائے جائیں یا اس کی عمر پندرہ سال کی پوری ہو جائے، اس وقت اس کو شرعاً بالغ قرار دیا جائے گا۔

البتہ بالغ ہوجانے کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں اپنے مال کی حفاظت اور صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگئی ہو یا نہیں، اگر صلاحیت دیکھی جائے تو بالغ ہوتے ہی اس کا مال اس کے سپرد کر دیا جائے، اور اگر یہ صلاحیت ابھی اس میں موجود نہیں تو بچپن سال کی عمر تک مال کی حفاظت ولی کے ذمہ ہے، اس درمیان میں جس وقت بھی اس کو مال کی حفاظت اور کاروبار کی لیاقت پیدا ہو جائے تو مال اس کو دیا ہا سکتا ہے، اور اگر بچپن سال تک بھی اس میں یہ صلاحیت پیدا نہ ہو تو پھر امام اعظم ابوحنیفہ کے نزدیک اس کا مال بہر حال اس کو دیدیا جائے، بشرطیکہ اس کی یہ عدم صلاحیت دیوانگی اور جنون کی حد تک نہ پہنچی ہو، اور بعض ائمہ کے نزدیک اس وقت بھی مال اس کو سپرد نہ کیا جائے، بلکہ قاضی شرعی اس کے مال کی حفاظت کسی ذمہ دار آدمی کے سپرد کرے۔

یہ مضمون قرآن مجید کی ایک دوسری آیت سے ماخوذ ہے، جس میں فرمایا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ**، یعنی یتیم بچوں میں بالغ ہونے کے بعد اگر تم یہ صلاحیت دیکھو کہ وہ اپنے مال کی خود حفاظت کر سکتے ہیں اور کسی کاروبار میں لگا سکتے ہیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو، اس آیت نے بتلایا کہ صرف بالغ ہونا مال سپرد کرنے کے لئے کافی

نہیں، بلکہ مال کی حفاظت اور کاروبار کی قابلیت شرط ہے۔

ساتواں محکم اس آیت میں ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرنے کا کہ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا دوسرے فریق کے حق میں کوئی کمی نہ کرے اور لینے والا اپنے حق سے زیادہ نہ لے (روح المعانی)

چیزوں کے لین دین میں ناپ تول میں کمی زیادتی کو قرآن نے شدید حرام قرار دیا ہے، اور اس کے خلاف کرنے والوں کے لئے سورہ مطففین میں سخت وعید آئی ہے۔

مفسر القرآن حضرت عبد اللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تجارت میں ناپ تول کا کام کرتے میں خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ ناپ اور تول یہ وہ کام ہیں جن میں بے انصافی کرنے کی وجہ سے تم سے پہلے کئی امتیں عذاب الہی کے ذریعے تباہ ہو چکی ہیں (تم اس میں پوری احتیاط سے کام لو) (تفسیر ابن کثیر)

انفسہم ملازموں، مزدوروں کا نام ہے کہ ناپ تول کی کمی جس کو قرآن میں تطفیف کہا گیا ہے صرف اپنی مقررہ ڈیوٹی اور حق میں کوتاہی نہ کرے اور کم ناپنے کے ساتھ غصب نہ کرے، بلکہ کسی کے ذمہ کو بھی ناپ تول میں کمی کرنے کے حکم میں ہے

لوکان میں کمی کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ تو نے تطفیف کر دی یعنی جو حق واجب تھا، اور انہیں کیا، اس کو نقص کر کے اہم مالک فرماتے ہیں لکن سئى وفاء وتطفیف، یعنی حق کا پورا دینا اور کمی کرنا ہر چیز میں ہوتا ہے، صرف ناپ تول میں ہی نہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ جو ملازم اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، وقت بچاتا ہے، یا کام میں کوتاہی کرتا ہے، وہ کوئی وزیر و امیر ہو یا معمولی ملازم، اور وہ کوئی دفتری کام کرنے والا ہو یا علی اور دینی خدمت، جو حق اس کے ذمہ ہے اس میں کوتاہی کرے تو وہ بھی مطفیفین میں داخل ہے، اسی طرح مزدور جو اپنی مقررہ خدمت میں کوتاہی کرے وہ بھی اس میں داخل ہے۔

اس کے بعد فرمایا لَکُمْ مِثْلُ نَفْسِکُمْ اَلَا وَصَّیْکُمْ، یعنی ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی چیز کا حکم نہیں دیتے، بعض روایات حدیث میں اس کا یہ مطلب بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص اپنے حق اختیار تک ناپ تول کا پورا پورا حق ادا کرے تو اگر اس کے باوجود بغیر اختیاری طور پر کوئی معمول کی بیش ہو جائے تو وہ معاف ہے، کیونکہ وہ اس کی قدرت و اختیار سے خارج ہے۔

اور تفسیر مظہری میں ہے کہ اس جملہ کا اضافہ کرنے سے اشارہ اس طرف ہے کہ ادا سے حق کے وقت احتیاط اس میں ہے کہ کچھ زیادہ دیدیا جائے تاکہ کمی کا شبہ نہ رہے، جیسا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ایک ایسے ہی موقع پر ورنہ کرنے والے کو حکم دیا کہ وَاذْكُرْ جَمْعًا یعنی تولد اور جھٹکا ہوا تولد، راسخا ابو داؤد، ترمذی، بروایت سویبن قیسؒ

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت یہی تھی کہ جس کسی کا کوئی حق آپ کے ذمہ ہوتا تو اس کے ادا کرنے کے وقت ..... اس کے حق سے ناہذا ادا فرمانے کو پس فرماتے تھے، اور بخاری کی ایک حدیث میں بروایت جابر بنی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت کرے جو جینے کے وقت بھی نرم ہو کہ حق سے زیادہ دے اور غریب نے کے وقت بھی نرم ہو کہ حق سے زیادہ نہ لے، بلکہ کچھ معمولی کی بھی ہوتی راضی ہو جائے»

مگر یہ حکم سہل لائق ہے کہ دینے میں زیادہ دے اور لینے میں کم بھی ہو تو جھگڑا نہ کرے، قانونی چیز نہیں کہ آدمی ایسا کرنے پر مجبور ہو، اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم کسی کو اس کی عطاقت سے زیادہ چیز کا حکم نہیں دیتے، یعنی دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ ادا کرنا اور اپنے حق میں کمی پر راضی ہو جانا کوئی جبری حکم نہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو ایسا کرنا اسکا نہیں آ سٹھوان حکم عدل و انصاف پر ارشاد فرمایا: اِذَا قُلْتُمْ قَاعِلٌ لِّوَاوَلُوْكَانَ اٰخِرُ بٰی، یعنی جب تم اس کے خلاف کرنا سراسر ہے بات کہو تو حق کی کہو، اگرچہ وہ اپنا رشتہ دار ہی ہو، اس جگہ کئی خاص بات کا ذکر نہیں، اس لئے یہ جو ذخیرہ سن کے نزدیک یہ ہر قسم کی بات کو شامل ہے، خواہ وہ بات کسی معاملہ کی گواہی ہو یا حاکم کی طرف سے فیصلہ یا آپس میں مختلف قسم کی گفتگو ان سب میں ارشاد قرآنی یہ ہے کہ ہر جگہ ہر حال بات کرتے ہوئے حق و انصاف کا خیال رہنا چاہئے، کسی مقدمہ کی گواہی یا فیصلہ میں حق و انصاف قائم رکھنے کے معنی ظاہر ہیں، کہ گواہ کو جو بات یقینی طور پر معلوم ہو وہ اپنی طرف سے کسی لفظ کی پیشی کئے بغیر جتنا معلوم ہے صاف صاف کہہ دے، اپنی اسل اور گمان کو دخل نہ دے، اور اس کی فکر نہ کرے کہ اس سے کس کو فائدہ پہونچے گا، اور کس کو نقصان، اسی طرح کسی مقدمہ کا فیصلہ کرنا ہے تو گواہوں کو شرعی اصول پر جانچنے کے بعد جو کچھ ان کی شہادت سے نیز دوسری قسم کے قرائن سے ثابت ہو اس کے مطابق فیصلہ کرے، گواہی اور فیصلہ دونوں میں نہ کسی کی دوستی اور رحمت حق بات کہنے سے مانع ہو، اور نہ کسی کی دشمنی اور مخالفت، اسی لئے اس جگہ یہ جملہ بڑھا دیا گیا وَاذْكُرْ لِّوَاوَلُوْكَانَ اٰخِرُ بٰی، یعنی اگرچہ وہ آدمی جس کے مقدمہ کی شہادت دینا یا فیصلہ کرنا ہے وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو تب بھی حق و انصاف کو نہ گواہی میں ہاتھ سے جانے دو اور نہ فیصلہ میں۔

مقصود اس آیت میں جھوٹی گواہی اور حق کے خلاف فیصلہ سے روکنا ہے، جھوٹی گواہی کے

سب نے جواب دیا: ہاں، یعنی بلاشبہ آپ ہمارے رب اور پروردگار ہیں، اس جہد کا مقصد یہی ہے کہ پروردگار کے کسی حکم کی سرکشی نہ کریں، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو سارے کاموں سے مستم اور اہم جانیں، اور جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کے پاس بھی نہ جائیں، اور ان کے شبہات سے بھی بچتے رہیں، خلاصہ اس جہد کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کریں۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خاص خاص جہد جن کا ذکر قرآن کے مختلف مواقع میں فرمایا گیا ہے، مراد ہوں، اور انہی میں سے یہ تین آیتیں بھی ہیں جن کی تفسیر آپ دیکھ رہے ہیں (جن میں دین احکام تاکید کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں)۔

علماء نے فرمایا کہ اس جہد میں نذر اور منت کا پورا کرنا بھی داخل ہے جو ایک انسان اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے کہ فلاں کام کروں گا یا نہیں کروں گا، قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں اس کو صراحت بھی ذکر فرمایا ہے یُوَفُّونَ بِاَلْعَهْدِ، یعنی اللہ کے نیک بندوں اپنی ہمتوں کو پورا کیا کرتے ہیں۔

(خلاصہ یہ ہے کہ یہ نواں حکم شمار میں تو نواں حکم ہے، مگر حقیقت کے اعتبار سے تمام احکام شرعیہ واجبات اور ممنوعات سب پر حاوی ہے)۔

اس دوسری آیت کے آخر میں فرمایا ذَلِكُمْ وَصَلْتُكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ، ”یہ اس کاموں کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکید دی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو“

تیسری آیت میں دوسرا حکم مذکور ہے وَ اَنْ هَلْ اِصْرَاطٍ مَّسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُمُ ذَلِكُمْ سَبِيْلٌ مَّقْصُوْدٌ، یعنی یہ دین محمدی میرا سیدھا راستہ ہے، سوا اس راہ پر چلو، اور دوسری راہوں پر مت چلو، کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔

اس میں لفظ تذکار کا اشارہ دین اسلام یا قرآن کی طرف ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورۃ

النعام کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ اس میں بھی پورے اصول اسلام، توحید، رسالت اور اصول احکام

شرعیہ مذکور ہیں اور مستقیم، دین کے اس راستہ کی صفت جو جس کو بخوبی ترکیب میں بصورت

حال ذکر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ دین اسلام کے لئے مستقیم ہونا لازمی و مضبوط

اس کے بعد فرمایا فَاتَّبِعُوْهُمُ ذَلِكُمْ سَبِيْلٌ مَّقْصُوْدٌ، یعنی جب یہ معلوم ہو گیا کہ دین اسلام میرا راستہ ہے اور وہی مستقیم

اور سیدھا راستہ ہے تو ان نزول مقصود کا سیدھا راستہ ہمارا ہے، اس کو صریح اسی راستہ پر چلو۔

پھر فرمایا وَ اَنْ تَسْبِيْحُوا الشُّبْحَ فَتَقَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ، ”سبحل کی سب سے، اس

کے معنی بھی رہتے کے ہیں، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے اور اس کی رضا حاصل کرنے کا سب سے

تو ایک ہی ہے، لیکن دنیا میں لوگوں نے اپنے اپنے خیالات سے مختلف راستے بنا رکھے ہیں، تم ان

راستوں میں سے کسی راستہ پر نہ چلو، کیونکہ یہ راستے حقیقت میں خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے نہیں ہیں، اس لئے جو ان راستوں پر چلے گا وہ اللہ کے راستہ سے دُور جا پڑے گا۔

تفسیر منظر میں فرمایا ہے کہ قرآن کریم نازل کرنے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے کا منشاء تو یہ ہے کہ لوگ اپنے خیالات اور اپنے ارادوں اور تجویزوں کو قرآن و سنت کے تابع کریں، اور اپنی زندگیوں کو ان کے سانچے میں ڈھالیں، لیکن جو یہ رہا ہے کہ لوگوں نے قرآن و سنت کو اپنے خیالات اور تجویزات کے سانچے میں ڈھالنے کی ٹھانی، جو آیت یا حدیث اپنے منشاء کے خلاف نظر آئی اس کو تاویل میں کر کے اپنی خواہش کے مطابق بنالی، یہیں سے دوسری گمراہی کی راہیں پیدا ہوتی ہیں جو بدعات اور شبہات کی راہیں ہیں، انھی سے بچنے کے لئے اس آیت میں ہدایت کی گئی ہے۔

مسند ارمی میں بروایت حضرت عبداللہ بن مسعود نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا خط کھینچی اور فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں بائیں اور خطوط کھینچے اور فرمایا کہ یہ سُبُل ہیں، (یعنی وہ راستے جن پر چلنے سے اس آیت میں منع فرمایا ہے) اور فرمایا کہ ان میں سے ہر راستہ پر ایک شیطان مستط ہے، جو لوگوں کو سیدھے راستہ سے ہٹا کر اس طرف بلاتا ہے اور اس کے بعد آپ نے استدلال کے طور پر اس آیت کو تلاوت فرمایا۔

آخر آیت بھیج ارشاد فرمایا ذِكْمٌ وَصَكْمٌ بِهِ تَعْلَمُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا تم کو تاکید و حکم دیا ہے تاکہ تم احتیاط رکھو۔

تینوں آیتوں کی تفسیر اور ان میں بیان کئے ہوئے دس اصول محرمات کا بیان پورا ہوا، آخر میں قرآن کریم کے اس اسلوب بیان پر بھی ایک نظر ڈالتے، کہ اس جگہ دس احکام بیان کئے تھے، ان کو آجکل کی کتب قانون کی طرح دس دفعات میں نہیں لکھ دیا، بلکہ پہلے پانچ حکم بیان کرنے کے بعد فرمایا ذِكْمٌ وَصَكْمٌ بِهِ تَعْلَمُونَ، اور پھر اور چار حکم بیان فرمانے کے بعد پھر اسی جملہ کو دوبارہ اس فرق کے ساتھ ذکر کیا کہ تَعْلَمُونَ کے بجائے ذَنْ تَكْرَهُنَّ فرمایا اور پھر آخری حکم ایک مستقل آیت میں بیان فرما کر پھر اسی جملہ کا اعادہ اس فرق کے ساتھ کیا کہ ذَنْ تَكْرَهُنَّ کے بجائے تَعْلَمُونَ فرمایا۔

قرآن کریم کے اس حکیمانہ اسلوب بیان میں بہت سی سمجھتیں ہیں۔
اول یہ کہ قرآن کریم عام دنیا کے قوانین کی طرح محض حاکمانہ قوانین نہیں، بلکہ مرتبہ قانون ہے، اسی لئے ہر قانون کے ساتھ اس کو آسان کرنے کی تدبیر بھی بتلائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور فکر آخرت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو قانون کی پابندی پر ضرورت جُلوت

میں مہر کرنے والی ہے، اسی لئے تمیز آیاتوں کے آخر میں ایسے کلمات لائے گئے جن سے انسان کا رخ مادی دنیا سے پھر کر اللہ تعالیٰ اور آخرت کی طرف ہو جائے۔

پہلی آیت میں جو پانچ احکام بیان کئے گئے ہیں شرک سے بچنا، والدین کی نافرمانی سے بچنا، قتل سے بچنا، بے حیائی کے کاموں سے بچنا، کسی کا ناحق خون کرنے سے بچنا، ان کے آخر میں تو لفظ تَعْلُوْنَ استعمال فرمایا کیونکہ زمانہ جاہلیت والے ان چیزوں کو کوئی عیب ہی نہ جانتے تھے، اس لئے اشارہ کیا گیا کہ آباؤ اجداد کے اعمال کو چھوڑ کر عقل سے کام لو۔

دوسری آیت میں چار احکام بیان ہوئے، یعنی مالی یتیم کو ناحق نہ کھانا، ناپٹ تول میں کمی نہ کرنا، بات کہنے میں حق اور صدق کا لحاظ رکھنا اور اللہ کے عہد کو پورا کرنا۔

یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ضروری ہونے کو تو یہ جاہل بھی جانتے تھے، اور ان میں کچھ لوگ عمل بھی کرتے تھے، مگر اکثر ان میں غفلت برقی جاتی تھی، اور غفلت کا علاج ہے تذکرہ، یعنی خدا و آخرت کی یاد، اس لئے اس آیت کے آخر میں لفظ تَذَكَّرُوْنَ فرمایا۔

تیسری آیت میں صراطِ مستقیم کو ہستیار کرنے اور اس کے خلاف دوسری راہوں سے بچنے کی ہدایت ہے، اور صراطِ خوب خدا ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو اپنے خیالات و خواہشات سے باز رکھنے کا صحیح ذریعہ ہو سکتی ہے، اس لئے اس کے آخر میں تَعْلَمُ تَقْوَانَ ارشاد فرمایا۔

اور تینوں جگہ لفظ وصیت کا لایا گیا، جو تاکید حکم کو کہا جاتا ہے، اس لئے بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر کیا ہو وصیت نامہ دیکھنا چاہے وہ یہ تین آیتیں پڑھ لے۔

ثُمَّ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا

پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب واسطے پورا کرنے نعمت کے نیک کام والوں پر اور واسطے

لِكُلِّ شَيْءٍ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۵۷﴾

تفصیل پرش کے اور ہدایت اور رحمت کے لئے تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے کا یقین کریں،

وَهَذَا كِتَابُنَا أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۱۵۸﴾

اور ایک یہ کتاب ہے کہ ہم نے اتاری برکت والی سو اس پر چلو اور ڈرتے رہو تاکہ تم پر

تُرْحَمُونَ ﴿۱۵۹﴾ أَنْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ إِلَيْنَا الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ

رحمت ہو اس واسطے کہ کہیں تم کہنے لگو کہ کتاب جزائی تھی سو اس میں دو فرقوں پر

مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَفْلِينَ ﴿۵۰﴾ أَوْ تَقُولُوا

جو ہم سے پہلے تھے اور ہم کو تو ان کے پڑھنے پڑھانے کی خبر ہی نہ تھی یا کہنے لگو کہ

لَوْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكَ

اگر ہم پر کُترتی کتاب تو ہم تو راہ پر چلتے اُن سے بہتر، سو اچھی بہتر پاس

بَيِّنَاتٌ مِّن رَّبِّكَم وَهَدَىٰ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ

بجٹ سمجھا سے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت اب اس سے زیادہ ظالم کون جو

كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّقَ عِبَادَ سَجَزَىٰ الَّذِينَ

بھٹانے اللہ کی آیتوں کو اور ان سے کُترائے ہم سزا دیں گے اُن کو جو ہماری

يَصْدِقُونَ عَنِ آيَةِ تَسْوَعِ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُصَدِّقُونَ ﴿۵۱﴾

آیتوں سے کُتراتے ہیں بُرا عذاب بدلے میں اس کُترانے کے

خلاصہ تفسیر

پھر مضمون ابطل شرک کے بعد ہم مسئلہ نبوت میں کلام کرتے ہیں کہ ہم نے صرف آپ کو

ایک نبی نہیں بنایا جس پر یہ لوگ اس قدر شور وغل مچا رہے ہیں، بلکہ آپ کے قبل (ہم نے موسیٰ علیہ السلام)

کو (پیغمبر بنا کر) کتاب (توراة) دی تھی جس سے ابھی طرح عمل کرنے والوں پر (ساری) نعمت پوری

ہو، (عمل کر کے ثواب کامل حاصل کریں) اور سب (ضروری) احکام کی (اس کے ذریعہ سے) تفصیل ہو جائے اور

اس کے ذریعہ سے سب کو (رستہ ملی ہو اور) ماننے والوں کیلئے (رحمت ہو) ہم نے اس صفت کی کتاب اس لئے

دی، تاکہ وہ لوگ (یعنی بنی اسرائیل) اپنے رب کے لئے بریقین لادیں (اور اعتقادِ عام سے سب احکام کو یکساں دیکھیں)

اور (جب اس کا اور اس کے تقدیر انجیل کا دورہ ختم ہو چکا اس کے بعد) یہ (قرآن) ایک کتاب

ہے جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا بڑی خیر و برکت والی سورت (اب) اس کا اتباع کرو، اور

(اس سے غفلت کرنے کے باب میں خدائے) ڈرو تاکہ تم پر (اللہ تعالیٰ کی) رحمت ہو (اور ہم نے

یہ قرآن اس لئے بھی نازل کیا کہ) کبھی تم لوگ (قیامت میں در صورت اس کے نازل نہ ہونے

کے کفر و شرک پر عذاب کے وقت) یوں کہنے لگتے کہ کتاب (آسمانی) تو صرف ہم سے پہلے جو

دو فرشتے (یعنی عیسیٰ) تھے ان پر نازل ہوئی تھی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر

تھے (اس لئے ہم کو وحید کی تحقیق نہ ہوئی) یا (اور مؤمنین سابقین کو ثواب ملنے کے وقت) یا

کہتے کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوئی تو ہم ان (مؤمنین سابقین) سے بھی زیادہ راہ پر چوتے

(اور عقائد و اعمال میں ان سے زیادہ)

کمال حاصل کر کے ثواب کے مستحق ہوتے، سو یاد رکھو کہ اب (متھائے پاس کوئی عذر نہیں) متھائے پاس (بھی) متھائے رب کے پاس سے ایک کتاب (جس کے احکام) واسطے (ہیں) اور (جو) رہنمائی کا ذریعہ (ہے) اور خدا کی رحمت (ہے) آج بھی ہے سو ایسی کافی شافی کتاب آنے کے بعد اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہو گا جو ہماری ان آیتوں کو جھوٹا بتلاوے (اور دوسروں کو بھی) اس سے روکے ہم ابھی (آخرت میں) ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کو اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے (یہ سختی اس روکنے سے بڑھی ورنہ صرف تکذیب بھی موجب سزا ہے)۔

معارف و مسائل

دہ غفلت یہ نہیں کہ تورات و انجیل لغت عرب میں نہ تھی، کیونکہ ترجمہ کے ذریعہ سے مضامین کی اطلاع ممکن ہو، بلکہ واقع ہے، بلکہ دہ یہ ہے کہ اہل کتاب نے اہل عرب کی تعلیم و توحید کا بھی اہتمام نہیں کیا، اور اتفاقاً کان میں کوئی مضمون پڑھا یا عادیۃً غیب میں کم مؤثر ہے، گویا قرآن تہنہ طلب اور تامل واجب ہو جاتا ہے، اور اسی بنا پر ترک توحید پر عذاب ممکن تھا، اور اس سے عموم بعثت موسویہ و عیسویہ کا امکان لازم نہیں آتا، کیونکہ اختصاص اس علوم کا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باعتبار مجموعہ اصول و فروع کے ہے، ورنہ اصول میں سب انبیاء کا اتباع سب ظالمین پر واجب ہے، پس اس بنا پر عذاب صحیح ہوتا، لیکن یہ عذر بادی النظر میں پیش کیا جاسکتا تھا، اب اس کی بھی گنجائش نہ رہی اور بحجۃ اللہ تام ہو گئی۔

اور دوسرا قول قرآن اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ لَعَلَّآ نَحْكُمَ بَيْنَكَ اَهْلِيْ مِنْهُمْ کے متعلق ایک سوال وجواب باعتبار ناجن اہل نفرت کے سورۃ مائدہ کے رکوع سوم کے آخر میں گذر چکا ہے۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ

کہاں کے راہ دیکھتے ہیں لوگ مگر یہی کہ ان پر آئیں فرشتے یا آئے میرا رب

أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا

یا آئے کوئی نشان تیرے رب کی جس دن آئے گی نشان تیرے رب کی، کام نہ

يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ

آئے کسی کے اس کا ایمان لانا جو کہ پہلے سے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان

فِيْ اٰيَمَانِهَا خَيْرًا قُلْ اَسْتَغْفِرُكُمْ اِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿۱۵۸﴾

میں کچھ نیکی نہ کی تھی تو کہہ دے تم راہ دیکھو ہم بھی راہ دیکھتے ہیں

خلاصہ تفسیر

یہ لوگ جو کہ احد نزول کتابت بینات و وضوح حق کے بھی ایمان نہیں لاتے اپنے ایمان لانے کے لئے صرف اس امر کے منتظر (معلوم ہوتے ہیں) یعنی ایسا تو وقت کر رہے ہیں جس پر کوئی انتظار کر رہا ہو کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس آپ کا لب آورے (جیسا قیامت میں حساب کے وقت واقع ہوگا) یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی (جملہ قیامت کی نشانیوں کے) آوے (مذاہد اس بڑی نشانی سے آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، مطلب یہ ہوا کہ کیا ایمان لانے میں قیامت کے وقوع یا قرب کا انتظار ہو سو اس کے متعلق سن رکھیں کہ جس روز آپ کے رب کی (یہ) بڑی نشانی (مذکور) آپہنچی گی (اس روز) کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آوے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا ہو بلکہ اسی روز ایمان لایا ہو یا (ایمان تو پہلے سے بھی رکھتا ہو، لیکن) اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو بلکہ اعمال بد و گناہوں میں مبتلا ہو، اور اس روز ان سے توبہ کر کے اعمال نیک شروع کرے تو اس کی توبہ قبول نہ ہوگی، اور اس سے قبل اگر معاصی سے توبہ کرتا تو مؤمن ہونے کی برکت سے توبہ قبول ہو جاتی، تو قبول توبہ منجملہ منافع ایمان کے ہے، اس وقت ایمان نے یہ خاص نفع نہ دیا اور جب علامت قیامت مانع ہو گئی قبول ایمان و توبہ سے تو خاص وقوع قیامت تو بدرجہ اولیٰ مانع ہوگا، پھر انتظار کا ہے کا، اور اگر اس توبہ پر بھی ایمان نہ لاویں تو آپ (تہدید مزید کے طور پر) فرمادیجئے کہ (خیر بہتر) تم (ان امور کے) منتظر رہو (اور مسلمان نہیں ہوتے تو مت ہو) ہم بھی (ان امور کے) منتظر ہیں (اس وقت تم پر مصیبت پڑے گی، اور ہم مؤمن انشاء اللہ تعالیٰ ناجی ہوں گے)۔

معارف و مسائل

سورۃ النعم کا اکثر حصہ اہل مکہ اور مشرکین عرب کے عقائد اور اعمال کی اصلاح اور ان کے شبہات اور سوالات کے جواب میں نازل ہوا ہے۔

اس تمام سورۃ اور خصوصاً پہلی آیات میں مکہ اور عرب کے باشندوں پر واضح کر دیا گیا کہ محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات و یمینات و بیچہ چکے، پچھلے کتابوں اور پہلے انبیاء کی حیثیت گویا آپ کے متعلق سن چکے، پھر ایک احق شخص کی زبان سے قرآن کی آیات بینات سن چکے جو ایک متقن معجزہ بن کر آیا، اب حق و صدق کی راہیں تمھارے سامنے کھل چکیں، اور خدا تعالیٰ کی حجت تم پر تمام ہو چکی، اب ایمان لانے میں کس چیز کا انتظار ہے۔

اس مضمون کو اس آیت مذکورہ میں نہایت سلیج پیرایہ میں اس طرح بیان فرمایا:

حَلَّ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ، یعنی یہ لوگ کیا ایمان لانے میں اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ موت کے فرشتے ان کے پاس پہنچ جائیں، یا میدانِ شتر کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس میں جزاء و سزا کے فیصلے کے لئے اللہ تعالیٰ آئے گا، یا اس کا انتہا کر رہے ہیں کہ قیامت کی بعض آخری نشانیاں دیکھ لیں، ربِّ کریم کامیاد قیامت میں فیصلہ کے لئے تشریف فرما ہونا قرآن مجید کی کئی آیتوں میں بیان ہوا ہے، سورہ بقرہ میں اسی مضمون کی آیت اس طرح آئی ہے:

”یعنی کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ

اللہ تعالیٰ بادلوں کے سایہ میں ان کے پاس

آجائے اور فرشتے آجائیں لوگوں کے لئے

جنت دوزخ کا جو فیصلہ ہو نہا یہ وہ ہو جائے

قَدْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ

اللَّهُ فِي ظِلِّ مِّنَ الْغَمَامِ وَ

الْمَلَكَةُ وَقَضِيَ الْأَمْرُ

اللہ تعالیٰ کا میدانِ قیامت میں تشریف فرما ہونا کس شان کی کیفیت کے ساتھ ہوگا اس کا عقل انسانی احاطہ نہیں کر سکتی، اس لئے صحابہ کرام اور اسلافِ امت کا مسلک اس قسم کی آیات کے متعلق یہ ہے کہ جو قدر کن میں ذکر کیا گیا، ہوا اس پر ایمان لایا جائے اور یقین کیا جائے اور اس کی کیفیات کو علمِ اُجی کے حوالہ کیا جائے، مثلاً اس آیت میں یہ یقین کیا جائے کہ اللہ تم میدانِ قیامت میں فیصلہ جزاء و سزاء کے لئے تشریف فرما ہوں گے، اور اس میں بحث اور فکر نہ کی جائے کہ کس کیفیت اور کس جہت میں ہوں گے۔

اس آیت میں آگے ارشاد فرمایا: يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ اِلٰهِكُمْ لِيَنْقُصَ نَفْسًا مِّنْهُمْ اَوْ يَكْتُمَ اٰمَنَتًا مِنْ قَبْلُ اَوْ يَكْسِبُ غَيْبًا يَخْتَرِقُ اَوْ يَتَّبِعُ اِلٰهًا غَيْرًا مِمَّا يَدْعُوْنَ اَلَمْ يَكُنْ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُ

کہ اللہ تعالیٰ کی بعض نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، جو شخص اس سے پہلے ایمان نہیں لایا اب ایمان لائے گا تو قبول نہیں ہوگا، اور جو شخص ایمان تو لایا تھا مگر عمل نیک نہیں کئے تھے وہ اب توبہ کر کے آمندہ نیک عمل کا ارادہ کرے گا تو اس کی بھی توبہ قبول نہ ہوگی، خلاصہ یہ ہے کہ کافر اپنے کفر سے یا فاسق اپنے فسق و معصیت سے اگر اس وقت توبہ کرنا چاہے گا تو وہ توبہ قبول نہ ہوگی۔

سبب یہ ہے کہ ایمان اور توبہ صرف اُس وقت تک قبول ہو سکتی ہے جب تک انسان کے خستیا میں ہے، اور جب عذاب الہی کا ارتقا کف آخرت کا مشاہدہ ہو گیا تو ہر انسان ایمان لانے میں اور گناہ سے باز آنے میں بخود، بخود مجبور ہو گیا، مجبوری کا ایمان اور توبہ قابل قبول نہیں،

قرآن مجید کے بے شمار آیات میں مذکور ہے کہ اہل دوزخ دوزخ میں پہنچ کر فریاد کریں گے، اور بڑے بڑے دھمکے کریں گے کہ اگر ہمیں اب دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے تو ہم ایمان اور عمل صالح کے سوا کچھ نہ کریں گے۔ مگر سب کا جواب یہی ہو گا کہ ایمان و عمل کا وقت ختم ہو چکا، اور اب جو کچھ کہہ رہے ہو مجبور ہو کر کہہ رہے ہو اس کا اعتبار نہیں۔

اسی آیت کی تفسیر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جس وقت قیامت کی آخری نشانیوں میں یہ نشانی ظاہر ہوگی کہ آفتاب مشرق کے بجائے مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا، اور اس کو دیکھتے ہی سارے جہان کے کافر ایمان کا کلمہ پڑھنے لگیں گے اور سارے نافرمان فرمان بردار بن جائیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان اور توبہ قابل قبول نہ ہوگا۔ یعنی بسندہ عن ابی ہریرۃ (ع)

اس آیت میں اتنی بات تو قرآنی تفسیر سے معلوم ہوگئی کہ بعض نشانیاں ایسی واقع ہوں گی، جن کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، کسی کافر یا فاسق کی توبہ قبول نہ ہوگی، لیکن قرآن کریم نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی، کہ وہ کونسی نشانی ہے۔

صحیح بخاری میں اسی آیت کی تفسیر میں بروایت ابو ہریرۃ یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہ واقعہ پیش نہ آجائے کہ آفتاب مغرب کی طرف سے طلوع ہو، جب لوگ یہ نشانی دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، یہی وہ وقت ہوگا جس کے لئے قرآن میں یہ ارشاد ہے کہ اس وقت کسی نفس کو ایمان لانا نافع نہیں دے گا۔“

اسکی تفصیل صحیح مسلم میں بروایت حذیفہ ابن اسیدؓ اس طرح نقل کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام علامات قیامت کا تذکرہ آپس میں کر رہے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اس وقت آپؐ نے فرمایا کہ قیامت اُس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم دس نشانیاں نہ دیکھ لو، آفتاب کا جانب مغرب سے نکلنا، اور ایک خاص قسم کا دھواں، اور آوازِ الاذن اور یا جوج یا جوج کا نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، وصال کا نکلنا، اور تین چٹھویں پر زمین کا دھنس جانا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرۃ العرب میں، اور ایک آگ جو عدنان کے قعر سے نکلے گی اور لوگوں کو آگے آگے ہنکا کر لے چلے گی۔

اور مسند احمد میں بروایت ابن عمرؓ منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان آیات میں سب سے پہلے مغرب کی طرف سے طلوع آفتاب اور آوازِ الاذن کا نکلنا واقع ہوگا۔

امام قرطبی نے تذکرہ میں اور حافظ ابن حجر نے مفتح بخاری میں بروایت حضرت عبداللہ بن عمرؓ یہ بھی نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس واقعہ یعنی مغرب کی طرف سے آفتاب طلوع ہونے کے بعد ایک سو بیس سال تک نیا قائم رہے گی (روح المعانی)

اس تفصیل کے بعد یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو دایات صحیحہ کے موافق آپ ہوں گے کو ایمان کی دعوت دیں گے۔ اور لوگ ایمان قبول کریں گے، اور پوری دنیا میں نظام اسلام رائج ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اگر اس وقت کا ایمان مقبول نہ ہو تو یہ دعوت اور لوگوں کا اسلام میں داخلہ سب غلط ہو جاتا ہے۔

تفسیر روح المعانی میں تو اس کا یہ جواب اختیار کیا ہے کہ مغرب کی طرف سے آفتاب طلوع ہونے کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے کافی زمانہ بعد میں ہوگا، اور اس وقت دروازہ توبہ کا بند ہوگا۔

اور علامہ بلقینی وغیرہ نے فرمایا کہ یہ بات بھی بعید از قیاس نہیں ہے کہ ایمان اور توبہ قبول نہ ہونے کا یہ حکم جو آفتاب کے مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کے وقت ہوگا آخر زمانہ تک باقی نہ رہے، بلکہ کچھ عرصہ کے بعد یہ حکم بدل جائے اور ایمان و توبہ قبول ہونے لگے۔

روح المعانی، واللہ اعلم

خلاصہ کلام یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں اگرچہ اس کی وضاحت نہیں کی گئی کہ جس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ قبول نہ ہوگی وہ کونسی نشانی ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے واضح ہو گیا کہ اس سے مراد آفتاب کا جانب مغرب سے طلوع ہے۔

اور قرآن کریم نے خود کیوں اس کی وضاحت نہ کر دی؟ تفسیر بحر محیط میں ہے کہ اس جگہ قرآن کا ابہام ہی ناغہ انسان کو چھینکانے میں زیادہ مفید ہے کہ اس کو ہر نئے پیش آنے والے واقعہ سے اس پر تنبیہ ہوتی رہے اور توبہ میں جلدی کرے۔

اس کے علاوہ اس ابہام اور اجمال سے ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ اس پر تنبیہ ہو جائے کہ جس طرح پوئست عام کے لئے مغرب سے آفتاب طلوع ہونے پر توبہ کا دروازہ بند ہو جائیگا اسی طرح اس کا ایک نمونہ ہر انسان کے لئے شخصی طور پر توبہ کے منقطع ہو جانے کا اس کی موت کے وقت پیش آتا ہے۔

وَلَكَيْتَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ لَا يَمْلِكُونَ	قرآن کریم نے ایک دوسری آیت میں اس کو واضح طور پر بھی بیان فرمادیا ہے :
الْمَوْتِ بِحَقِّ آذَانٍ حَصَرَةٍ أَحَلَّ اللَّهُ	”یعنی ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب

الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ
الْطَّنَّ

اُن میں سے کسی کی موت آجائے تو کہتا ہرکے
میں اب توبہ کرتا ہوں ۝

اور اسی کی تشریح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ تَوْبَةَ الْعَبْدِ تُقْبَلُ مَا
لَمْ يُغْرَرْ -

یعنی بندہ کی توبہ اُس وقت تک قبول
ہوتی رہتی ہے جب تک اس کی رُوح حلق
میں آکر غرغره موت کی صورت پیدا نہ ہو جائے

اس سے معلوم ہوا کہ نزع رُوح کے وقت جب سانس آخری ہوا اُس وقت بھی چونکہ فرشتہ
موت کے سامنے آجاتے ہیں اُس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ صورت
حال بھی اللہ کی طرف سے ایک لہجہ نشانی ہے، اس لئے آیت مذکورہ میں بَعْضُ الْآيَاتِ تَرْتَلِفُ میں یہ
موت کا وقت بھی داخل ہے، جیسا کہ تفسیر جو محیط میں بعض علماء کا یہ قول نقل بھی کیا ہے، اور
بعض بزرگوں نے فرمایا ہے: مَتَّ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ۔ یعنی جو شخص مر گیا اس کی قیامت
تو اسی وقت قائم ہو گئی، کیونکہ والا بعل ختم ہوا اور جزائے اعمال کا کچھ ٹھونہ قبر ہی سے شروع
ہو گیا، صائب نے اسی مضمون کو نظم کیا ہے ۵

توبہ بارافض باز پس دست ز دست ۝ بخیر دیر رسیدی در محمل بستند

یہاں عربی زبان کے اعتبار سے یہ بات بھی قابلِ نظر ہے کہ اس آیت میں پہلے فرمایا
أَنِّي يَأْتِي بَعْضُ الْآيَاتِ تَرْتَلِفُ اور پھر اسی جملہ کا اعادہ کر کے فرمایا يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ الْآيَاتِ
تَرْتَلِفُ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِذَا مَاتَ، اس میں ضمیر سے کام لے کر کلام کو مختصر نہیں کیا گیا، اس سے
معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کلمہ میں جو بعض آیات مذکور ہیں وہ اور ہیں اور دوسرے کلمہ کی بعض آیات
اس سے مختلف ہیں، اس سے اس تفصیل کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو ابھی آپ نے روایت
حذیفہ ابن اُسید غرضی سے کہ قیامت کی دس نشانیاں بہت اہم ہیں، ان میں سے آخری نشانی
مغربی طلوع آفتاب ہو جو اقطارِ توبہ کی علامت ہے۔

آخر آیت میں ارشاد فرمایا: قُلْ أَنتَظِرُونَ أَكْثَرَ النَّاسِ عَذَابًا، اس میں رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کو خطاب ہے، کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی ساری جمیع پوری ہمتیں
کے بعد بھی اگر تمہیں موت یا قیامت کا انتظار ہے تو یہ انتظار کرتے رہو، ہم بھی اسی کا انتظار
کریں گے کہ تمہارے ساتھ تمہاریے رب کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ فَارَقُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شَيْعَاءَ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي

جنہوں نے، جس تکالیف اپنے دین میں اور ہو گئے بہت سے فرقے، مجھ کو ان سے کچھ

شَيْءٌ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۱۵﴾

سورہ کا نہیں، ان کا کام اللہ ہی کے حوالے ہے پھر وہی بتا دیگا ان کو جو کچھ وہ کرتے تھے،

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرٌ مِّثْلُهَا وَمَنْ جَاءَ

جو کوئی لانا ہو نیک کاری تو اس کے لئے اس کا دس گنا ہے اور جو کوئی لاتا ہے

بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۶﴾

ایک بُرائی سو سزا پائے گا اس کے برابر اور ان پر ظلم نہ ہوگا

خلاصہ تفسیر

بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو (جن کے وہ مکلف ہیں) جدا کر دیا (یعنی دین حق

کو تمام قبول نہ کیا، خواہ سب کو چھوڑ دیا یا بعض کو اور طریقے شرک و کفر و بدعت کے اختیار کر لیں)

اور (مختلف) گروہ گروہ بن گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں (یعنی آپ ان سے بری ہیں،

آپ پر کوئی الزام نہیں) پس (وہ خود اپنے نیک بد کے ذمہ دار ہیں، اور) ان کا معاملہ اللہ کے حوالے

ہے (وہ دیکھ بھال رہے ہیں) پھر (قیامت میں) ان کو ان کا کیا ہوا بتلا دیں گے (اور حجت تم

میرے متعلق عذاب ظاہر کر دیں گے) جو شخص نیک کام کرے گا اس کو (اقل درجہ) اس کے دس

حصے ملیں گے (یعنی ایسا سمجھا جاوے گا کہ گویا وہ نیک دس بار کی اور نیز ایک نیکی پر جس قدر ثواب

مقابل دس حصے ویسے ثواب کے ملیں گے) اور جو شخص بُرا کام کرے گا سو اس کو اس کے برابر

ہی سزا ملے گی (زیادہ نہ ملے گی) اور ان لوگوں پر (ظاہراً بھی) ظلم نہ ہوگا (کہ کوئی نیکی درج

نہ ہو یا کوئی بدی زیادہ کر کے لکھ لی جاوے)۔

معارف و مسائل

سورۃ انعام کا بیشتر حصہ مشرکین مکہ کے خطاب اور ان کے سوال و جواب کے متعلق

آیا ہے، جس میں ان کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ صرف قرآن اور

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں منحصر ہے، جس طرح آپ سے پہلے انبیاء کے زمانہ

میں ان کا اور ان کی کتاب و شریعت کا اتباع مدارِ نجات تھا، آج صرف آپ کی اور آپ کی شریعت

کی پیروی و اتباع ہے، عقل سے کام لو اور اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر داس بائیں کے غلط راستوں کو اختیار نہ کرو، ورنہ وہ راستے تمہیں خدا تعالیٰ سے دُور کر دیں گے۔

مذکورہ آیات سے پہلی آیت میں ایک عام خطاب ہے جس میں مشرکین عرب اور یہود و نصاریٰ اور مسلمان سب داخل ہیں، ان سب کو مخاطب کر کے اللہ کے سیدھے راستے سے منحرف ہونے والوں کا انجام بیان کیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ آپ کا ان غلط راستوں پر چلنے والوں سے کوئی تعلق نہیں بنانا چاہیے، پھر ان میں غلط راستے وہ بھی ہیں جو صراطِ مستقیم سے بالکل مخالف جانب لے جانے والے ہیں، جیسے مشرکین اور اہل کتاب کے راستے، اور وہ راہِ حق بھی ہیں جو مخالف جانب میں تو نہیں مگر سیدھے راستے سے ہٹا کر دائیں بائیں لے جانے والے ہیں، وہ شبہات اور بدعات کے راستے ہیں، وہ بھی انسان کو گمراہی میں ڈال دیتے ہیں۔

ارشاد فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ حَرَّضُوْا لِیَتَّخِذُوْا اٰیٰتِیْنَ سَبْعًا نَّسْتَمِیْزُ بَیْنَهُمْ فِیْ شَیْءٍ اَوْفَاۤءً اَمْرُهُمْ اِلٰی اللّٰهِ ثُمَّ مِمَّنْهُمْ بِمُتَّبِعِیْنَ اَیۡتِنَاۤیْكَوۡنَ، یعنی وہ لوگ جنہوں نے راہیں نکالیں اپنے دین میں اور جو گئے بہت سے فرقے، تجھ کو ان سے کچھ سروکار نہیں، ان کا کام اللہ ہی کے حوالے ہو، پھر وہ جتلائے گا ان کو جو کچھ وہ کرتے تھے۔

اس آیت میں غلط راستوں پر پڑنے والوں کے متعلق اوّل قویہ بتلاد یا کہ اللہ کا رسول ان سے بری ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی تعلق نہیں، پھر ان کو یہ وعید ہے کہ سنائی کہ ان کا معاملہ بس خدا تعالیٰ کے حوالے ہے وہی ان کو قیامت کے روز سزا دیں گے۔ دین میں تفسیر لانا اور فرقے بن جانا جو اس آیت میں مذکور ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اصولِ دین کے اتباع کو چھوڑ کر اپنے خیالات اور خواہشات کے مطابق یا شیطانی مکر و تلبیس میں مبتلا ہو کر دین میں کچھ نئی چیزیں بڑھا دے یا بعض چیزیں حذف کر دے۔

دین میں بدعتِ اربعہ تفسیرِ قطعی میں ہے کہ اس میں پچھلی امتوں کے لوگ بھی داخل ہیں جنہوں نے اپنے اصولِ دین کو ترک کر کے اپنی طرف سے کچھ چیزیں ملا دی تھیں اور اس امت کے اہل بدعت بھی جو دین میں اپنی طرف سے بے بنیاد چیزیں کو شامل کرتے رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس مضمون کو اس طرح واضح فرمایا ہے کہ:-

”میری امت کو بھی وہی حالات پیش آویں گے جو بنی اسرائیل کو پیش آئے جس طرح کہ بد اعمالوں میں وہ مبتلا ہوئے میری امت کے لوگ بھی مبتلا ہوں گے، بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت کے بہتر فرقے جو جادو کے جن میں سے ایک فرقہ کے علاوہ سب دوزخ میں جائیں گے، صحابہ کرام نے

عزل کیا کہ وہ نجات پانے والا فرقہ کو فساد فرمایا تھا اُنکے علیہ وَاَصْحَابُہِی
یعنی وہ جماعت جو میرے طریقہ پر اور میرے صحابہ کے طریقہ پر چلے گی وہ نجات پائیگی
اس روایت کو ترمذی ابو داؤد نے بروایت ابن عمر نقل کیا ہے، ”

ابو ربیع نے اپنے بستر معتبر حضرت فاروق اعظم سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے حضرت عائشہ
سے فرمایا کہ اس آیت میں جن سرخوں کا ذکر ہے وہ اہل بدعت اور اپنی خواہشات و خیالات کے تابع
نئے طریقے ایجاد کرنے والے ہیں، یہی مضمون حضرت ابو ہریرہؓ سے صحیح سند کے ساتھ منقول ہے،
اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں نئے نئے طریقے اپنی طرف سے ایجاد کرنے کو بڑی
تائید کے ساتھ منع فرمایا ہے۔

امام احمد ابو داؤد، ترمذی وغیرہ بروایت عرباض بن ساریہ نقل کیا ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”مَن مِّنْہُمْ سَلَطَ عَلَیْہِ رَیْءٌ بَعْدَ زَمَانٍ رَّہِیْ سَہٍ وَہِیَ بَہِیْ اَسْتِخْفَاتٍ دَکِیْمِیْنَ سَہٍ
اس لئے (میں) تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم میری سنت اور خلفائے راشدین
کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے جو اسی کے مطابق ہر کام میں عمل کرو، نہ کسی
طریقہ سے بچے رہو، کیونکہ دین میں نئی پیدا کی ہوئی ہر چیز بدعت ہے اور ہر
بدعت گمراہی ہے“

ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص جماعت سے ایک باشند بھر جدا ہو گیا اس نے اسلام
کا قلاوہ اپنی گردن سے نکال دیا (رواہ ابو داؤد واحد)

تفسیر منظری میں ہے کہ جماعت سے مراد اس حدیث میں جماعت صحابہ ہے، وہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، اور آپ کو قرآن
عطا فرمایا، اور قرآن کے علاوہ دوسری وحی عطا فرمائی، جس کو حدیث یا سنت کہا جاتا ہے، پھر
قرآن میں بہت سی آیات مشکل یا مبہم ہیں، ان کی تفسیر و بیان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول
کے ذریعہ بیان کرنے کا وعدہ فرمایا، ثُمَّ رَأٰی عَلَیْہِا بَیِّنَاتٍ کَاہِیْ مُطْلَبِہِی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مشکلات اور مبہمات کی تفسیر اور اپنی سنت کی
تفصیلات ... اپنے بلا واسطہ شاگردوں یعنی صحابہ کرام کو اپنے قول و عمل کے ذریعہ سکھائیں، اس
لئے جمہور صحابہ کا عمل پوری شریعت الہیہ کا بیان و تفسیر ہے۔

اس لئے مسلمان کی سعادت اسی میں ہے کہ ہر کام میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے، اور جس آیت یا حدیث کی مراد میں اشتباہ ہو اس میں اس کو

اختیار کرے جس کو جہنم صحابہ کو ام نے تختیاں فرمایا ہو۔

اسی معنی میں اصول کو نظر انداز کر دینے سے اسلام میں مختلف فرقے پیدا ہو گئے کہ تعامل صحابہ اور تفسیر اہل صحابہ کو نظر انداز کر کے اپنی طرف سے جو بھی میں آیا اس کو قرآن و سنت کا مفہوم قرار دیدیا، یہی وہ گمراہی کے راستے ہیں جن سے قرآن کریم نے بار بار روکا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر بڑی تاکید کے ساتھ منع فرمایا، اور اس کے خلاف کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔

حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھ آدمیوں پر میں لعنت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی ان پر لعنت کرے، ایک وہ شخص جس نے کتاب اللہ میں اپنی طرف سے کچھ بڑھادیا یعنی خواہ کچھ الفاظ بڑھا دیئے یا معنی میں ایسی زیادتی کر دی جو غیر صحابہ کے خلاف ہے، دوسرے وہ شخص جو تقدیر الہی کا منکر ہو گیا، تیسرے وہ شخص جو امت پر زبردستی مسلط ہو جائے تاکہ عورت دیدے اس شخص کو جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہے اور ذلت دیدے اس شخص کو جس کو اللہ نے عورت دی ہے، چوتھے وہ شخص جس نے اللہ کے حرام کو حلال سمجھا، یعنی حرم مکہ میں قتل و قتال کیا، یا شکار کھیلا، پانچویں وہ شخص جس نے میری عزت و اولاد کی بے حرمتی کی، چھٹے وہ شخص جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا۔

دوسری آیت میں ارشاد فرمایا: مَنْ جَاءَكَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلًا تِلْكَ مَثَلُ الْيَاسْرِ
جَاءَكَ بِالنَّيِّبَةِ فَلَا يَنْجُو إِلَّا بِمِثْلِهَا وَهُمْ لَا يَنْظُرُونَ۔

پہلی آیت میں اس کا بیان تھا کہ صراطِ مستقیم سے منحرف ہونے والوں کو روز قیامت میں اللہ تعالیٰ ہی ان کے اعمال کی سزا دیں گے۔

اس آیت میں آخرت کی جزا و سزا کا کریمانہ ضابطہ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جو شخص ایک نیک کام کرے گا اس کو دس گنا بدلہ دیا جائے گا، اور جو ایک گناہ کرے گا اس کا بدلہ صرف ایک گناہ کی برابر دیا جائے گا۔

صحیح بخاری اور مسلم، نسائی اور مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب عز و جل رحیم ہے، جو شخص کسی نیک کام کا صرف ارادہ کرے اس کے لئے ایک نیک لکھی جاتی ہے، خواہ عمل کرنے کی نوبت بھی نہ آئے، پھر جب وہ اس نیک کام کو کرے، تو دس نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اور جو شخص کسی گناہ کا ارادہ کرے، مگر پھر اس پر عمل نہ کرے تو اس کے لئے بھی ایک نیک لکھ دی جاتی ہے، اور گناہ کا عمل بھی کرے تو ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے، یا اس کو بھی مٹا دیا جاتا ہے، اس عضو و کرم کے ہوتے ہوئے اللہ کے برابر میں وہی شخص ہلاک ہو سکتا ہے جس نے ہلاک ہونے ہی کی ٹھان رکھی ہے (ابن کثیر)

ایک حدیث قدسی میں بروایت ابوذرؓ ارشاد ہے :

”بعض ایک نیک کرتا ہے اس کو دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اور جو شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا صرف ایک ہی گناہ کی برابر ملے گی، یا میں اس کو بھی محاف کر دوں گا اور جو شخص اتنے گناہ کر کے میرے پاس آئے جن سے ساری زمین بھر جائے اور مغفرت کا طالب ہو تو میں اتنی ہی مغفرت سے اس کے ساتھ معاملہ کروں گا، اور جو شخص میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میری طرف آتا ہو میں اس کی طرف بعد از ایک باع کے آتا ہوں (باع کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کو) اور جو شخص میری طرف بھٹ کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔“

ان روایات حدیث سے معلوم ہوا کہ نیک کی جزا میں دس تک کی زیادتی جو اس آیت میں مذکور ہے ادنیٰ حد کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہیں اور دیں گے، جیسا کہ دوسری روایات سے سن کر گناہات تک ثابت ہوتا ہے۔

اس آیت کے الفاظ میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہاں لفظ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فرمایا کہ عَمَلٍ بِالْحَسَنَةِ نہیں فرمایا، تفسیر پھر محیط میں ہے کہ اس سے اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ شخص کسی نیک یا بد کام کر لینے پر یہ جزا و سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ جزا و سزا کے لیے سموت کے وقت تک اس عمل نیک یا بد عمل کا قاسم رہنا شرط ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی نیک عمل کیا، لیکن پھر اس کے کسی گناہ کی شامت سے وہ عمل جط اور ضائع ہو گیا تو وہ اس عمل پر جزا کا مستحق نہیں رہا، جیسے معاذ اللہ کفر و شرک تو سارے ہی اعمال صالحہ کو برباد کر دیتا ہو، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے گناہ ایسے ہیں جو بعض اعمال صالحہ کو باطل اور بے اثر کر دیتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں ہے لَا تُبْطِلُوا صَوْلَاتَكُمْ بِالَّذِينَ لَا تُحِبُّوْنَ وَلَا بِذُنُوبِكُمْ، یعنی تم اپنے صدقہ کو احسان جتلا کر یا زیادہ بونچا کر باطل اور ضائع نہ کرو۔“

اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ کا عمل صالح احسان جتانے یا ایذا پہنچانے سے باطل اور ضائع ہو جاتا ہے، اسی طرح حدیث میں ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں جو اعمال صالحہ نوافل اور تبلیغ غیرہ کے کئے ہیں وہ دنیا کی باتیں کرنے سے ضائع ہو جاتے ہیں۔

اسی طرح بُرے اعمال سے اگر توبہ کر لی تو وہ گناہ نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے، موت کے وقت تک باقی نہیں رہتا، اس لئے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ کوئی عمل کرے نیک یا بد تو اس کو جزا یا سزا ملے گی، بلکہ یوں فرمایا کہ جو شخص ہمارے پاس لائے گا نیک عمل تو دس گنا

ثواب پانچواں اور پہلے پاس لائے گا۔ نماز اعلیٰ تو ایک ہی عمل کی سزا پائے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس لانا اُنکی وقت ہوگا جب یہ عمل آخر تک قائم اور باقی رہے، نیک عمل کو صاف کرنے والی کوئی چیز پیش نہ آوے اور بُرے عمل سے توبہ و استغفار نہ کرے۔

آخر آیت میں فرمایا: وَهُمْ لَا يَظُنُّوْنَ، یعنی اس عدالتِ عالیہ میں اس کا امکان نہیں کہ کسی پر ظلم ہو سکے، نہ کسی کے نیک عمل کے بدلے میں کمی کا امکان ہے، نہ کسی کے بُرے عمل میں اس سے زیادہ سزا کا احتمال ہے۔

قُلْ إِنِّي هَدَىٰ رَبِّي إِلَىٰ حِرَاقٍ مُّسْتَقِيمَةٍ دِينًا قِيَمًا مَّלَّةَ

تو کہہ دے مجھ کو جسے مائے رب نے راہِ سیدھی دین صحیح ملتِ ابراہیم

أَبْرَهُمْ حَيْفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾ قُلْ إِنْ

کی جو ایک ہی طرف کا تھا اور نہ تھا شرک کرنے والوں میں ، تو کہہ میری

صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا اللہ ہی کے لئے ہے جو پانچ دنوں والا سا ہے جہان کا ہوا

لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (١٣٣)

کوئی نہیں اس کا شریک اور یہی مجھ کو حکم ہوا اور میں سب سے پہلے فرمانبردار ہوں،

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ

تو کہہ کیا اب میں اللہ کے سوا تلاش کروں کوئی رب اور وہی ہر چیز کا اور جو کوئی گناہ کرتا ہے

كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۖ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ

سودہ اس کے ذمہ ہے، اور بوجھ نہ اٹھائے گا ایک شخص دوسرے کا بھروسہ

إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٧﴾

تھا ہے رنجے پاس ہی سب کو لوٹ کر جانا ہی سو وہ جلد لگیا جس بات میں تم جھگڑتے تھے،

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْخَلِيفَةَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ

اور اسی نے تم کو نائب کیا ہے زمین میں اور بلند کر دیئے تم میں درجے ایک

بَعْضُ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمُ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ

کے ایک پر تاکہ آزمائے تم کو اپنے دیئے ہوئے حکموں میں، تیرا رب جلد

الْعَقَابُ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۶۵﴾

عذاب کرنے والا ہے اور وہی بخشنے والا مہربان ہے

خلاصہ تفسیر

آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ (حق کے ذریعہ سے) بتلادیا ہے کہ وہ ایک دین ہے (جو) جو ثبوت بدلائل کے (محکم) ہے (جو طریقہ ہر ابراہیم (علیہ السلام) کا جس میں ذرا کجی نہیں اور وہ (ابراہیم) شرک کرنے والوں میں سے دھتے (دور) آپ (اس دین) مذکور کی قدرے تفصیل کے لئے، فرما دیجئے کہ (اس دین کا حاصل یہ ہے کہ) بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کے لئے ہے جو مالک ہر سائے جہاں کا، اس کا (محقق) عبادت یا تصرفات ربو بیت میں (کوئی) شریک نہیں، اور مجھ کو اسی (دین مذکور) پر رہنے کا حکم ہوا ہے اور (حکم کے موافق) میں (اس دین والوں میں) سب ماننے والوں سے پہلا (ماننے والا) ہوں، آپ (ان باطل کی طرف بلانے والوں سے) فرما دیجئے کہ کیا (بعد و خروج حقیقت توحید و اسلام کے تمھارے کہنے سے) میں خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لئے تلاش کروں (یعنی نعوذ باللہ شرک اختیار کر لوں) حالانکہ وہ مالک ہر چیز کا (اور سب چیزیں اس کی ملک میں اور ملک شریک مالک نہیں ہو سکتا) اور (تم جو کہتے ہو کہ تمھارا گناہ ہمارے سزا سزا ہے محض لغویات ہے کہ کرنے والا پاک صاف رہا اور صرف دوسرا گنہگار ہو جاوے، بلکہ بتا یہ ہے کہ) جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے، اور کوئی دوسرے کا (بوجھ گناہ کا) نہ (ٹھانڈے گا) (بلکہ سب اپنی اپنی جگہ میں گئے) پھر (سب کے عمل کو چھنے کے بعد) تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا، پھر وہ تم کو جتلا دیں گے جس میں تم اختلاف کرتے تھے کہ کوئی کسی دین کو حق بتلاتا تھا اور کوئی کسی کو، وہاں علی الاطلاق سے فیصلہ کر دیا جاوے گا، کہ اہل حق کو نجات اور اہل باطل کو سزا ہوگی، اور وہ (اللہ) ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں صاحب اختیار بنایا (اس نعمت میں تو تلاش ہے) اور ایک کا دوسرے پر (مختلف چیزوں میں) رتبہ بڑھایا، اس نعمت میں تفاضل ہی، تاکہ ان نعمتوں سے، تم کو (ظاہر) آزمائے ان چیزوں میں جو کہ (نعم مذکورہ سے) تم کو دی ہیں (آزمائے یہ کہ کون ان نعمتوں کی قدر کر کے منعم کی اطاعت کرتا ہے اور کون بے قدری کر کے اطاعت نہیں کرتا، پس بعضے مطیع ہوئے، بعضے نافرمان ہوئے اور دونوں کے ساتھ مناسبت معاملہ کیا جاوے گا، کیونکہ) بالیقین آپ کا رب جلد سزا دینے والا (بھی) ہے، اور بالیقین وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا، مہربانی کرنے والا (بھی) ہے،

دیں، انسانوں کے لئے عقاب ہو اور فرمانبرداروں کے لئے رحمت ہو، اور نافرمانی سے فرمانبرداری کی طرف آنے والوں کے لئے مغفرت ہے، پس مخلصین پر ضرور ہو کہ دین حق کے موافق اطاعت اختیار کریں، اور باطل اور مخالفت حق سے باز آویں)؛

معارف و مسائل

یہ سورۃ انعام کی آخری آیتیں ہیں، جن لوگوں نے دین حق میں افراط و تفریط اور کی بیشی کر کے مختلف دین بنائے تھے، اور جو مختلف گروہوں اور فرقوں میں بٹ گئے تھے، ان کے مقابلہ پر ان میں سے پہلی تین آیتوں میں دین حق کی صحیح تصویر، اس کے بنیادی اصول اور بعض اہم فروع و جزئیات بیان کئے گئے ہیں، پہلی دو آیتوں میں اصول کا بیان ہے اور تیسری آیت میں ان کے اہم فروع کا ذکر ہے، اور دونوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ ارشاد ہوا ہے کہ آپ ان لوگوں کو یہ بات پہنچا دیں۔

پہلی آیت میں ارشاد ہے، **قُلْ اِنِّیْ هَدٰی رَبِّیْ ذَیْکَ الْاِلٰہِی صِرَاطٌ مُسْتَقِیْمٌ** یعنی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے، اس میں اشارہ فرمایا کہ میں نے تمہاری طرح اپنے خیالات یا آباؤی رسوم کے تابع یہ رستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ میرے رب نے مجھے یہ راستہ بتایا ہے، اور لفظ رب سے اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اس کی شان ربوبیت کا تقاضا ہو کہ وہ صحیح رستہ بتائے، تم بھی اگر چاہو تو اس کی طرف ہدایت کے سامان تمہارے لئے بھی موجود ہیں۔

دوسری آیت میں فرمایا **اِنَّہِیْمَ عَلَیْہِمْ حَنِیْفًا وَّعَاقِبَہُ الْاِیْمَانِ** اس میں لفظ "ایم" مصدر ہے، قیام کے معنی میں، اور مراد اس سے قائم رہنے والا حکم ہے، یعنی یہ دین حکم ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مضبوط بنیادوں پر قائم ہے، کسی کے شخصی خیالات نہیں، اور کوئی بنیادین و مذہب بھی نہیں جس میں کسی کو شبہ ہو سکے، بلکہ پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام کا یہی دین ہے، خصوصیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اس لئے ذکر فرمایا کہ دنیا کے ہر مذہب والے ان کی عظمت و امامت کے قائل ہیں، موجودہ فرقوں میں سے یہود، نصاریٰ، مشرکین عرب آپس میں کتنے ہی مختلف ہوں مگر ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی و امامت پر سب ہی متفق ہیں، یہی وہ مقام امامت ہے جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی انعام کے طور پر ان کو دیا ہے **اِنِّیْ جَعَلْتُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا** پھر ان میں سے ہر فرقہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر قائم ہیں، اور ہمارا مذہب ہی ملت ابراہیم ہے، ان کے اس مغالطہ کو دور کرنے کے لئے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو غیر اللہ کی عبادت سے پرہیز کرنے والے اور شرک سے نفرت کرنے والے

تھے، اور یہی ان کا سب سے بڑا شکار ہے، مگر لوگ جبکہ شرک میں مبتلا ہو گئے تو یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور مشرکین عرب نے ہزاروں بتوں کو خدائی کا شریک مان لیا، تو پھر کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں رہا کہ وہ ملتِ ابراہیمی کا پابند ہے، یہاں یہ حق صرف مسلمان کو پہنچتا ہے جو شرک و کفر سے ہزار ہے۔

تیسری آیت میں فرمایا: **قُلْ اِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** اس میں لفظ "نُسُك" کے معنی قربانی کے بھی آتے ہیں، اور حج کے ہر فعل کو بھی نُسُك کہتے ہیں، اعمالِ حج کو نُسُك کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ مطلق عبادت کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے، اس لئے نُسُك بمعنی عابد بلا جاتا ہے، اس جگہ ان میں سے ہر ایک معنی مراد لئے جاسکتے ہیں، اور مفتقرین صابہ و تاجین سے یہ سب تفسیریں منقول بھی ہیں، مگر مطلق عبادت کے معنی اس جگہ زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں، معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ میری نماز اور میری تمام عبادات اور میری پوری زندگی اور پھر موت یہ سب اللہ رب العالمین کے لئے ہے۔

اس میں فردِ اعمال میں سے اول نماز کا ذکر کیا، کیونکہ وہ تمام اعمالِ صالحہ کی روح اور دین کا عبود ہے، اس کے بعد تمام اعمال و عبادات کا اجمالی ذکر فرمایا، اور پھر اس سے ترقی کر کے پوری زندگی کے اعمال و احوال کا ذکر کیا، اور آخر میں موت کا، ان سب کا ذکر کر کے فرمایا کہ ہماری یہ سب چیزیں صرف اللہ رب العالمین کے لئے ہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، اور یہی ایمانِ کامل اور اخلاصِ کامل کا نتیجہ ہے، کہ انسان اپنی زندگی کے ہر حال میں اور ہر کام میں اس کو پیشِ نظر رکھے کہ میرا اور تمام جہان کا ایک رب ہو، میں اس کا بندہ اور ہر وقت اس کی نظر میں ہوں، میرا قلب، دماغ، آنکھ، کان، زبان اور ہاتھ پیر، قلم اور قدم اس کی مرضی کے خلاف نہ اٹھنا چاہئے، یہ وہ مراقبہ ہو کہ اگر انسان اس کو اپنے دل و دماغ میں مستحضر کر لے تو صحیح معنی میں انسان اور کامل انسان ہو جائے، اور گناہ و معصیت اور جرائم کا اس کے آس پاس بھی گزر نہ ہو۔

تفسیر و مثنوی میں اسی آیت کے تحت میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان اس آیت کو بار بار پڑھا کرے اور اس کو وظیفہ زندگی بنالے۔

اس آیت میں نماز اور تمام عبادات کا اللہ کے لئے ہونا قویا ہر ہے کہ ان میں شرک یا ریا یا کسی دنیوی مفاد کا دخل نہ ہونا مراد ہے، اور زندگی اور موت کا اللہ کے لئے ہونا، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری موت و حیات ہی اس کے قبضہ قدرت میں ہے، تو پھر زندگی کے اعمال و عبادات بھی اسی کے لئے ہونا لازم ہے، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جتنے اعمال زندگی سے

وابستہ ہیں وہ بھی صرف اللہ کے لئے ہیں، جسے نماز روزہ اور لوگوں کے ساتھ معاملات کے حقوق و فرائض وغیرہ اور جو اعمال موت سے متعلق ہیں یعنی وصیت اور اپنے بعد کے لئے جو ہر انسان کوئی نظام چاہتا اور سوچتا ہو، وہ سب اللہ رب العالمین کے لئے اور اسی کے احکام کے تابع ہے۔

پھر فرمایا وَبَيْنَ يَدَيْكَ أَمْرٌ قَدْ آتَا أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، یعنی نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی قول و قرار اور اخلاص کا مکمل حکم دیا گیا ہے، اور میں سب پہلا فرمانبردار مسلمان ہوں «مرا وہ ہو کہ اس امت میں سب سے پہلا مسلمان میں ہوں، کیونکہ ہر امت کا پہلا مسلمان خود وہ نبی یا رسول ہوتا ہے جس پر وحی شریعت نازل کی جاتی ہے۔

اور پہلا مسلمان ہونے سے اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ مخلوقات میں سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک پیدا کیا گیا ہے، اس کے بعد تمام آسمان وزمین اور مخلوقات وجود میں آئے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں ارشاد ہے: أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى نُورِي (نور المعانی)

کسی کے گناہ کا بار دوسرا چوتھی آیت میں مشرکین مکہ دین بن مغیرہ وغیرہ کی اس بات کا جواب نہیں اٹھا سکتا جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں سے کہا کرتے تھے

کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، تو تمہارے سارے گناہوں کا بار ہم اٹھالیں گے، اس پر فرمایا

قُلْ أَغْفِرُ اللَّهُ أَبْغَى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہو

کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم مجھ سے یہ چاہتے ہو کہ تمہاری طرح میں بھی اللہ کے سوا کوئی اور

رب تلاش کر لوں، حالانکہ وہی سارے جہان اور ساری کائنات کا رب ہے، اس گمراہی کی

بجھ سے کوئی امیر نہ رکھو، باقی تمہاری کہنا کہ ہم تمہارے گناہوں کا بار اٹھالیں گے یہ خود ایک

حماقت ہے، گناہ تو جو شخص کرے گا اسی کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور وہی اس کی سزا

کا مستحق ہوگا، تمہارے اس کہنے سے وہ گناہ تمہاری طرف کیے منتقل ہو سکتا ہے، اور اگر نبی

ہو کہ حساب اور نامہ اعمال میں تو انہی کے رہے گا لیکن میدانِ حشر میں اس پر جو سزا قرب ہوگی وہ

سزا ہم جگت لیں گے، تو اس خیال کو بھی اس آیت کے اگلے جملہ نے زد کر دیا، فرمایا لَئِنْ شِئْنَا

وَأَنزَلْنَا سَحَابًا مِّنْ سَحَابٍ لِّئَلَّا نَمُوتَ وَأَن نَّمُوتَ لَأَنزَلْنَا سَحَابًا مِّنْ سَحَابٍ لِّئَلَّا نَمُوتَ وَأَن نَّمُوتَ لَأَنزَلْنَا سَحَابًا مِّنْ سَحَابٍ

اس آیت نے مشرکین کے بیہودہ قول کا جواب تو دیا ہی ہے، عام مسلمانوں کو یہ سنا بلکہ بھی

بتلا دیا کہ قیامت کے معاملہ کو دنیا پر قیاس نہ کرو کہ یہاں کوئی شخص جرم کرے کسی دوسرے کے

سزا دل سکتا ہے، خصوصاً جبکہ دوسرا خود رضامند بھی ہو، مگر عدالتِ الہیہ میں اس کی کوئی گنجائش

نہیں، وہاں ایک کے گناہ میں دوسرا ہرگز نہیں پکڑا جاسکتا، اسی آیت سے استدلال فرما کر

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ول الزنا پر والدین کے جرم کا کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ حدیث حاکم نے بسند صحیح حضرت عائشہ رضی عنہا سے روایت کی ہے۔

اور ایک میت کے جنازہ پر حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے کسی کو روکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ زندوں کے رونے سے مردہ کو عذاب ہوتا ہے، ابن ابی لیلیہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ قول حضرت عائشہؓ کے سامنے نقل کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم ایک ایسے شخص کا یہ قول نقل کر رہے ہو جو نہ کبھی جھوٹ بولتا ہو اور نہ ان کی ثقاہت میں کوئی شبہ کیا جاسکتا ہے، مگر کبھی سننے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، اس معاملہ میں تو قرآن کا ناطق فیصلہ تمہارے لئے کافی ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یعنی ایک گناہ دوسرے پر نہیں پڑ سکتا، تو کسی زندہ آدمی کے رونے سے مردہ بے قصور کس طرح عذاب میں ہو سکتا ہے (درمنثور)

آخر آیت میں ارشاد فرمایا کہ ”پھر تم سب کو بالآخر اپنے رب ہی کے پاس جانا ہے، جہاں تمہارے سارے اختلاف کا فیصلہ سنا دیا جائے گا“ مطلب یہ ہے کہ زبان آوری اور کج بگوشی سے باز آؤ، اپنے انجام کی فکر کرو۔

پانچویں اور چھٹی آیت میں ایک جامع نصیحت پر سورہ النعام کو ختم کیا گیا ہے، اور وہ عہدِ ماضی کی تاریخ اور پہلی قوموں کی سرگذشت کو ان کے سامنے لا کر اپنے مستقبل کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَمْصِیِّ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ ۖ فَمِنْكُمْ ذَلِيلٌ ۚ اس میں لفظ خَلَائِفَ، خلیفہ کی جگہ ہے جس کے معنی ہیں کسی کا قائم مقام اور گدی نشین، معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تم کو تم سے پہلی قوموں کی جگہ پر آباد کیا ہے، کوئی مکان زمین جس کو آج تم اپنی ملکیت کہتے ہو اور سمجھتے ہو ایسا نہیں جو کل تمہیں چلیے دوسرے انسانوں کی ملکیت میں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارا کر رکھا ہے ان کی جگہ بٹھایا ہے، اور پھر یہ بات بھی ہر وقت قابل غور ہے کہ تم میں بھی سب آدمی یکساں نہیں، کوئی مفلس ہے کوئی مال دار، کوئی ذلیل ہے کوئی عزت دار، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر مال داری اور عزت خود انسان کے اختیار میں ہوتی تو کونسا انسان مفلس اور ذلت کو اختیار کرتا، یہ درجات کا تفاوت بھی تمہیں اس کی خبر دے رہا ہے کہ اختیار کسی اور ہستی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسکو چاہے مفلس کرنے جسکو چاہے مال دار، جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلت۔

آخر آیت میں فرمایا لَیْسَبُلُوْكُمْ فِی مَآ اَمْسَکُمْ، یعنی تمہیں دوسرے لوگوں کی جگہ بٹھانے اور ان کے مال جمانا کا مالک بن جانے اور پھر عزت و دولت کے اعتبار سے مختلف درجات میں یکساں سے مقصد ہی یہ ہے کہ تمہاری آنکھیں کھلیں اور اس کا امتحان ہو کہ جو نعمتیں پہلے لوگوں کو مل چکی

تھا اے سرور کی گئی ہیں، ان میں تمہارا عمل کیا ہوتا ہے، شکر گزاری اور فرمانبرداری کا یا ناشکری اور
ناشرانہ کا؟

چھٹی آیت میں ان دونوں حالتوں کا انجام اس طرح بتلادیا: **إِنَّ رَبَّكَ سَمِيعٌ الْعِقَابِ**
وَأَنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ یعنی آپ کا رب نافرمانوں پر جلد عذاب بھیجنے والا ہے، اور فرمانبرداروں
کے لئے غفور و رحیم ہے۔

سورۃ النعام کا شروع حمد سے ہوا اور ختم مغفرت پر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حمد کی توفیق اور
مغفرت سے سرفراز فرمادیں۔

حیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ النعام مکمل ایک ہی ذبح
نازل ہوئی، اور اس شان کے ساتھ نازل ہوئی کہ ستر ہزار فرشتے اس کے جلو میں تسبیح پڑھتے ہوئے
آئے، اسی لئے حضرت فاروق اعظمؓ نے فرمایا کہ سورۃ النعام قرآن کریم کی افضل و اعلیٰ سورتوں
میں سے ہے۔

بعض روایات میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ یہ سورۃ جس مریض پر پڑھی جائے
اللہ تعالیٰ اس کو شفاء دیتے ہیں۔

وَالْآخِرُ دَعْوَانَا إِنَّ الْחَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

—————

سُوءُ الْأَعْرَافِ

سُورَةُ الْأَعْرَافِ

سُورَةُ الْأَعْرَافِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَتَانِ بَيِّنَاتٍ آيَاتٍ وَارْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ رُكُوعًا

سورۃ اعراف کہیں نازل ہوئی اور اس کی دو سو چھ آیتیں اور چوبیس رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

الْقَصَصِ ۱ كَتَبْنَا إِلَيْكَ لَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ

یہ کتاب اتنی ہے تجھ پر سوچا ہے کہ تیرا ہی تنگ نہ ہو اس کے پہنچانے

مِنْهُ لِنُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ۲ اَتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ

ہے تاکہ ڈرا کر اس سے اور نصیحت ہو ایمان والوں کو ، چلو اس پر جو اترا تم پر

إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا

مخالفت رب کی طرف سے اور نہ چلو اس کے سوا اور رفیقوں کے پیچھے تم بہت

مَاتَلَّكُمْ ۳ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا

کہم دھیان کرتے ہو ، اور کتنی بستیوں ہم نے ہلاک کر دیں کہ پہنچا ان پر ہمارا عذاب

بَيِّنَاتٍ أَوْ هُمْ قَاعِلُونَ ۴ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ

دلائل بات یاد دہی کو سوتے ہوئے ، پھر یہی تھی ان کی بھلا جس وقت کہ پہنچا ان پر

بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۵ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ

ہمارا عذاب کہ کہیں گے کہ بیشک ہم ہی تھے گنہگار ، سو ہم کو ضرور پہنچاؤ ان سے

أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ۶ فَلَنَقُصَّنَّ

جن کے پاس رسول بھیجے گئے تھے ، اور ہم کو ضرور پہنچاؤ رسولوں سے ، پھر ہم ان کو احوال

عَلَيْهِمْ بَعْلَمَ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ۷

سنا دیں گے اپنے علم سے اور ہم کہیں غائب نہ تھے

خلاصہ مضامین سورۃ

تمام سورۃ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ تر مضامین معاد (آخرت) اور رسالت سے متعلق ہیں، اور پہلی ہی آیت کو خطبہ اُنشوریٰ میں نبوت کا اور آیت نمبر ۱۱ میں فکسہ کائنات میں معاد و آخرت کی تحقیق کا اضمینہ ہے، اور رکوع چہارم کے نصف سے رکوع ششم کے ختم تک بالکل آخرت کی بحث ہے، پھر رکوع ہشتم سے اکیسویں رکوع تک وہ معاملات مذکور ہیں جو انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں سے ہوئے ہیں، یہ سب مسئلے رسالت سے متعلق ہیں اور ان قصص میں ساری باتیں متکررین رسالت کی سزاؤں کا بھی ذکر ہوا ہے، تاکہ متکررین موجودین کو عبرت حاصل ہو، اور رکوع بائیس کے نصف سے تیس کے ختم تک پھر معاد کی بحث ہے، صرف ساتویں اور بائیسویں رکوع کے شروع میں اور آخری رکوع چوبیس کے اکثر حصہ میں توحید پر خاص بحث ہے، باقی بہت کم حصہ سورۃ کا ایسا ہے جس میں جزوی فروعی احکام مبنیاً سبب مقام مذکور ہیں (ربنا القرآن)

خلاصہ تفسیر

المصنف، (اس کے معنی تو اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے، جس پر امت کو اطلاع نہیں دی گئی بلکہ اس کی جستجو کو بھی منع کیا گیا، کُتِبَ الْاِنْشَاءُ اَنْزَلَ اَنْتَ الْاِنْشَاءُ) یہ (قرآن) ایک کتاب ہے جو (اللہ کی جانب سے) آپ کے پاس اس لئے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعہ (لوگوں کو سزا سے نافرمانی سے) ڈرائیں، سب آپ کے دل میں (کسی کے زمانے سے) بالکل تنگ نہ ہوئی چلتے ہیں (کیونکہ کسی کے زمانے سے آپ کے اصل مقصد بعثت میں جو کہ حق بات پہنچانے کا ہے کوئی خلل نہیں آتا، پھر آپ کیوں دل تنگ ہوں) اور یہ (قرآن) حصہ عصمت کے ساتھ نصیحت و ایمان والوں کے لئے آگے عام امت کو خطاب ہے کہ جب قرآن کا منزل من اللہ ہو ناخبات ہو گیا تو تم لوگ اس کتاب کا اتباع کرو جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے (اتباع کتاب یہ جو کہ اس کی دل سے تصدیق بھی کرو اور اس پر عمل بھی) اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر (جس نے تمہاری ہدایت کے لئے قرآن نازل کیا) دوسرے رفیقوں کا اتباع مت کرو، جو تم کو گمراہ کرتے ہیں صبر شیطانی، الجحیم والانس مگر یا جو اس مشفقانہ ہدایت کے تم لوگ بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو، اور کتنی ہی بے بسیاں ہیں کہ ان کو (یعنی ان کے) رشتہ والوں کو ان کے کفر و تکذیب کی بنا پر، جو تم تباہ و برباد کر دیا اور ان پر عذاب (یا تو) رات کے وقت پہنچا دیا جو سونے اور آرام کرنے کا

وقت ہو یا ایسی حالت میں رہو بچا، گروہ دو پہر کے وقت آرام میں تھے (یعنی کسی کو کسی وقت کسی کو کسی وقت) سو جس وقت ان پر ہارا عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے بجز اس کے اور کوئی بات نہ نکلتی تھی کہ واقعی ہم ظالم (اور خطاوار) تھے (یعنی ایسے وقت اقرار کیا جب کہ اقرار کا وقت گذر چکا تھا، یہ تو دنیوی عذاب ہوا) پھر اس کے بعد آخرت کے عذاب کا سامان ہو گا کہ قیامت میں ان لوگوں سے (بھی) ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے (کہ تم نے پیغمبروں کا کہنا مانایا نہیں) اور ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے (کہ تمہاری امتوں نے تمہارا کہنا مانایا نہیں؟) **يَوْمَ نَبْعَثُ الشُّرَكَاءَ اَنْفُسَ قُلُوبِهِمْ** اور دونوں سوالوں سے مقصود کفار کو زجر و تنبیہ ہوگی پھر چونکہ ہم پوری خبر کر لیتے ہیں خود ہی (سب کے رد و ان کے اعمال کو) بیان کر دیں گے۔ اور ہم (عمل کے وقت اور جگہ سے) غائب تو نہ تھے۔

معارف ومسائل

پوری سورۃ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورۃ کے مضامین زیادہ تر معارف یعنی آخرت اور نبوت و رسالت کے متعلق ہیں، چنانچہ ابتداء سورۃ سے چھٹے رکوع تک تقریباً مضمون معارف و آخرت کا بیان ہوا ہے، پھر آٹھویں رکوع سے اکیسویں رکوع تک انبیاء سابقین کے حالات اور ان کی امتوں کے واقعات، ان کی جزا و سزا اور ان پر آنے والے عذابوں کا مفصل تذکرہ ہے۔

قُلَّا يٰكُنْ فِي صَدْرِكُمْ، پہلی آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ یہ ارشاد کیا گیا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو آپ کے پاس بھیجی گئی ہے، آپ کو اس کی ذمہ سے دل تنگی نہ ہونی چاہئے، دل تنگی سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم اور اس کے احکام کی تبلیغ میں آپ کو کسی کا خوف مانع نہ ہونا چاہئے کہ لوگ اس کو جھٹلا دیں گے اور آپ کو ایذا دیں گے، (کنز الدری عن ابی العالیۃ منطہری)

ارشاد اس بات کی طرف ہے کہ جس نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے اس نے آپ کی امداد و حفاظت کا بھی انتظام کر دیا ہے، اس لئے آپ کی دل تنگی نہ ہونی چاہئے، حضرات نے فرمایا کہ اس جگہ دل تنگی سے مراد یہ ہے کہ قرآن اور احکام اسلام سن کر بھی جو لوگ مسلمان نہ بنتے تھے تو یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجہ شفقت کے شاق ہوتا تھا، اسی کو دل تنگی سے تعبیر کیا گیا، اور یہ بتلایا گیا ہے کہ آپ کا فرض منصبی صرف تبلیغ و دعوت کا ہے، جب آپ نے یہ کام کر لیا تو اب یہ ذمہ داری آپ کی نہیں کہ کون مسلمان ہوا کون

نہیں ہوا، پھر آپ کیوں بلا ہول تلنگ ہوں۔

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أَلْفَسُوا إِلَيْهِمْ، یعنی قیامت کے روز عوام الناس سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہارے پاس اپنے رسول اور کتابیں بھیجیں، تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ جو پیغام رسالت اور احکام الہیہ نے کر ہم نے آپ کو بھیجا تھا وہ آپ حضرات نے اپنی اپنی امتوں کو پہنچا دیا ہے یا نہیں راخبرہ لیسبقی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما صحیح مسلم میں حضرت جابرؓ سے روایت ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں لوگوں سے سوال کیا کہ قیامت کے

روز تم لوگوں سے میرے ہاں میں سوال کیا جائے گا کہ میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچایا یا نہیں؟ فَمَا أَشْتَرُ فَأَسْأَلُ، یعنی اس وقت تم اس کے جواب میں کیا کہو گے؟ سب صحابہؓ کو ام منہ نے عرض کیا کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، اور امانت خداوندی کا حق ادا کر دیا، اور امانت کے ساتھ خبر خواہی کا معاملہ کیا، یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ لِيْ، یعنی یا اللہ آپ گواہ رہیں۔

اور منہ احمد کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مجھ سے دریافت فرما دیں گے کہ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں کو پہنچا دیا، اور میں جو اس میں عرض کروں گا کہ میں نے پہنچا دیا ہے، اس لئے اب تم سب اس کا اہتمام کرو کہ جو لوگ حاضر ہیں وہ غائبین تک میرا پیغام پہنچا دیں (منظری)

غائبین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس زمانہ میں موجود تھے مگر اس مجلس میں حاضر نہ تھے، اور وہ نسلیں بھی جو بعد میں پیدا ہوں گی، ان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے کے لوگ آنے والی نسل کو اس پیغام کے پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھیں تاکہ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام بنی آدم کو یہ پیغام پہنچ جائے۔

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ

اور تول اس دن نیک ہوگی پھر جس کی تولیں بھاری ہوں سو وہی ہیں

هُمْ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ

نجات پانے والے، اور جس کی تولیں ہلکی ہوں سو وہی ہیں

الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ۝

جنہوں نے اپنا نقصان کیا، اس واسطے کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَالِشَ ط

اور ہم نے تم کو جگہ دی زمین میں اور مسترد کر دیں اس میں تمھارے لئے روزیاں

قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿۱۰﴾

تم بہت کم شکر کرتے ہو

خلاصہ تفسیر

اور اس روز (یعنی قیامت کے دن اعمال و عقائد کا) وزن واقع ہونے والا ہے تاکہ عام طور پر ہر ایک کی حالت ظاہر ہو جائے (پھر وزن کے بعد) جس شخص کا پلہ (ایمان کا) بھاری ہوگا (یعنی وہ مؤمن ہوگا) سو ایسے لوگ (تو) کامیاب ہوں گے (یعنی نجات پائیں گے) اور جس شخص کا پلہ (ایمان کا) ہلکا ہوگا (یعنی وہ کافر ہوگا) تو یہ لوگ ہوں گے جنھوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے ہماری آیتوں کی حق تلفی کیا کرتے تھے، اور بیشک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی، اور ہم نے تمھارے لئے اس (زمین) میں سامان زندگی پیدا کیا (جس کا مختصی یہ تھا کہ تم اس کے شکر میں فرمانبرداری و اطاعت شعار ہوتے، لیکن) تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو (مراد اس سے اطاعت جو اہم کام تو اکثر لوگ کر ہی لیتے ہیں، لیکن بوجہ ایمان نہ ہونے کے وہ قابل اعتبار نہیں)

معارف و مسائل

پہلی آیت میں ارشاد ہے وَالْوَعْدُ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یعنی بھلے بُرے اعمال کا وزن نہ ہوا اس دن حق و صیغ ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اس میں اس صطاف اشارہ ہے کہ لوگ اس سے دھبہ کا نہ سمجھیں کہ وزن اور قول تو ان چیزوں کا ہوا کرتا ہے جن میں کوئی بوجھ اور ثقل ہو، انسان کے اعمال خواہ اچھے ہوں یا بُرے ان کا کوئی حجم اور جرم ہی نہیں، جس کا قول ہو سکے، پھر اعمال کا وزن کیسے ہوگا، کیونکہ اول تو مالک الملک قادر مطلق ہر چیز پر قادر ہے، یہ کیا ضروری ہے کہ جس چیز کو ہم نہ قول سکیں حق تعالیٰ بھی نہ قول سکے، اس کے علاوہ آج کل تو دنیا میں وزن تولنے کے لئے نئے نئے آلات ایجاد ہو چکے ہیں جن میں نہ ترازو کی ضرورت ہے نہ اس کے پتلون کی اور نہ ڈنڈی کی اور کائنات کی، آج تو ان نئے آلات کے ذریعہ وہ چیزیں بھی تولی جاتی ہیں جن کے تولنے کا آج سے پہلے کسی کو تصور بھی نہ تھا، ہوا تولی جاتی ہے، برقی رد تو

اور سردی گرمی بولی جاتی ہے، مختصر ہی لگی تراز، جوئی ہو اگر حق تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے انسانی اعمال کا وزن کریں تو اس میں کیا سہنہا دے، اس کے علاوہ خالق کائنات کو اس پر بھی قدرت ہو کہ ہمارے اعمال کو کسی وقت جوہری وجود اور کوئی شکل و صورت عطا فرمادیں، حدیث پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی روایات اس پر شاہد ہیں کہ برزخ اور حشر میں انسانی اعمال خاص خاص مشکلوں اور جوتوں میں آئیں گے، قبر میں انسان کے اعمال صالحہ ایک حسین صورت میں اُس کے منس نہیں گئے، اور بُرے اعمال بظہور نہ کر لیں گے، حدیث میں ہے کہ جس شخص نے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کی وہ مال ایک نہریلے سانپ کی شکل میں اس کی قبر میں پہنچ کر اس کو ڈسے گا، اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہے اسی طرح معتبر احادیث میں ہے کہ میدان حشر میں انسان کے اعمال صالحہ اس کی سواری بن جائیں گے، اور بُرے اعمال بوجھ بکراس کے سر پر لا دے جائیں گے۔

ایک صحیح حدیث میں ہے کہ فتران مجید کی سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران میدان حشر میں دو گہرے بادلوں کی شکل میں آکر ان لوگوں پر سایہ کریں گی جو ان سورتوں کے پڑنے والے تھے۔ اسی طرح کی بے شمار روایات حدیث مستند اور معتبر طریقوں سے منقول ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جہان سے گزر جانے کے بعد ہمارے اعمال نیک و بد خاص خاص ملکوتی صورتیں اختیار کر لیں گے، اور ایک جوہری وجود کے ساتھ میدان حشر میں موجود ہوں گے۔

قرآن مجید کے بھی بہت سے ارشادات سے اس کی تائید ہوتی ہے، ارشاد ہے: وَوَجَّهْنَا مَائِیْمُوۡنًا اَصْحٰبُہٗ، یعنی لوگوں نے دنیا میں جو کچھ عمل کیا تھا اس کو وہاں حاضر و موجود وائیں گے، ایک آیت میں فرمایا مَنْ یَّحْضَرْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا یَّرَہٗ وَّمَنْ یَّحْضَرْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَّرَہٗ، یعنی جو شخص ایک ذرہ کی برابر بھی کوئی نیک کرے گا تو قیامت میں اس کو دیکھے گا، اور ایک ذرہ کی برابر بھی برائی کرے گا تو قیامت میں اس کو بھی دیکھے گا، ظاہر ان حالات سے یہی ہے کہ انسان کا عمل جوہری وجود کے ساتھ اس کے سامنے آئے گا، ان میں بھی تاویل کی کوئی ضرورت نہیں، اگر اعمال کی جزا کو موجود پاسے گا اور دیکھے گا۔

ان حالات میں ظاہر ہے کہ ان اعمال کا ٹولہ جانا کوئی بعید یا مشکل اور نہیں رہتا، مگر چونکہ تصور ہی سی عقل و فہم کا مالک انسان اس کا عاری ہے کہ سایے امور کو اپنی موجودہ حالت اور کیفیت ظاہری پر قیاس کرتا ہے، اور سب چیزوں کو اسی کے پیمانہ سے جانتا ہے، قرآن کریم نے اس کے اسی حال کو اس طرح بیان فرمایا ہے، یَعْلَمُوْنَ ظٰہِرًا وَّاٰتٰتِ الْغَیْبِ اِنَّ قِیَٰمَہٗمْ عِنَّا اَلَا یَخَیْرُوۡنَہُمْ غَیْفُوۡنَ، یعنی یہ لوگ صرف دنیوی زندگی کے ایک ظاہری پہلو کو جانتے ہیں وہ بھی پورا نہیں، اور آخرت سے بالکل غافل ہیں، ظاہر حیات دنیا میں تو زمین

آسمان کے قلابے ملا تھے ہیں، مگر حقائق اشیاء سے جو کچھ انکشاف آخرت میں ہونے والا ہو، یہ لوگ بالکل بے خبر ہیں۔

آیت مذکورہ میں اسی لئے اہتمام کر کے یہ فرمایا گیا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَءُوا حَتَّىٰ تَخْرُجُوا إِلَىٰ الصَّلَاةِ**، مگر یہ ظاہر انسان آخرت میں وزن اعمال سے انکار نہ کر بیٹھے، جو قرآن کریم سے ثابت اور پوری امت مسلمہ کا عقیدہ ہے۔

قرآن مجید میں بروز قیامت وزن اعمال ہونے کا مسئلہ بہت سی آیات میں مختلف عنوانوں سے آیا ہے اور روایات حدیث ... اس کی تفصیلات میں بے شمار ہیں۔

وزن اعمال کے متعلق | وزن اعمال کے متعلق جو تفصیلی بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آیا ہے اور جواب میں آیا ہے اس میں ایک بات تو یہ قابل غور ہو کہ معتقد روایات حدیث میں آیا ہے کہ مشرکی میزان عدل میں سب سے بڑا وزن کلمہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** و **مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ** کا ہوگا، جس ... پتے میں یہ کلمہ ہوگا وہ سب پر بھاری رہے گا۔

ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، بیہقی اور حاکم نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشر میں میری امت کا ایک آدمی ساری مخلوق کے سامنے لایا جائے گا اور اس کے ننانوے نامے اعمال لائے جائیں گے، اور ان میں سے ہر نامہ اعمال اتنا طویل ہوگا کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے، اور یہ سب نامہ اعمال بُرائیوں اور گناہوں سے لبریز ہوں گے، اس شخص سے پوچھا جائے گا کہ ان نامہ اعمال میں جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح ہے یا نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں نے تم پر کچھ ظلم کیا ہے اور خلاف واقعہ کوئی بات لکھ دی ہے؟ وہ اقرار کرے گا کہ اے میرے پروردگار! جو کچھ لکھا ہے صحیح ہے، اور ذل میں گہرائے گا کہ اب میری نجات کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اس وقت حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ان تمام گناہوں کے مقابلہ میں تمہاری ایک نیکی کا پرچہ بھی تمہارے پاس موجود ہے جس میں تمہارا کلمہ **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** و **أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ** لکھا ہوا ہے، وہ عرض کرے گا کہ اے پروردگار! اتنے بڑے سیاہ نامہ اعمال کے مقابلہ میں یہ چھوٹا سا پرچہ کیا وزن رکھے گا، اُس وقت ارشاد ہوگا کہ تم پر ظلم نہیں ہوگا، اور ایک پلہ میں وہ سب گناہوں سے بھرے ہوئے نامہ اعمال رکھے جائیں گے، دوسرے میں یہ کلمہ ایمان کا پرچہ رکھا جائے گا تو اس کلمہ کا پتہ بھاری ہو جائے گا اور سارے گناہوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا، اس واقعہ کو بیان کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نام کے مقابلہ میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ (منظہری)

اور سند: بزار اور مستدرک حاکم میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو اپنے لڑکوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں تمہیں کتابہ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ اگر ساقوں آسمان اور زمین ایک پل میں اور کھمبہ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دوسرے پل میں رکھ دیا جائے تو کھمبہ کا پل ہی بھاری رہے گا، اسی معنی کی روایات حدیث حضرت ابوسعید خدریؓ اور حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہم سے معتبر سندوں کے ساتھ کتب حدیث میں منقول ہیں۔ (منہجی)

ان روایات کا مقتضا تو یہ ہے کہ مومن کا پل ہمیشہ بھاری ہی رہے گا، خواہ وہ کتنے بھی گناہ کرے، لیکن مشرک ان جمید کی دوسری آیات اور بہت سی روایات حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کی حسنت اور سیئات کو تو لا جائے گا کسی کی حسنت کا پل بھاری ہوگا، کسی کے گناہوں کا، جس کی حسنت کا پل بھاری رہے گا وہ نجات پائے گا جس کی سیئات اور گناہوں کا پل بھاری ہوگا اس کو عذاب ہوگا۔

مثلاً قرآن مجید کی ایک آیت میں ہے:-

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ
الْقِيَمَةِ فَلَا تَكْظُمُونَ شَيْئًا
وَلَنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ
خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكُنْ بِسَاءِ
حِسْبَتِنَ ۖ

یعنی ہم قیامت کے دن انصاف کی
ترازو قائم کریں گے اس لئے کسی شخص پر ادنیٰ
ظلم نہیں ہوگا جو بھلائی یا بُرائی ایک
دانے کے برابر بھی کسی نے کی ہو
وہ سب میزانِ عمل میں رکھی جائے گی اور
ہم حساب کے لئے کافی ہیں ۛ

اور سورۃ قارعہ میں ہے:-

فَأَمَّا مَنْ كُفَّتْ مَوَازِينُهُ
فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا
مَنْ حَقَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ
هَادِيَةٌ ۚ

یعنی جن کا میکیل کا پل بھاری ہوگا
وہ عمدہ عیش میں رہے گا، اور جن کا پل نیکی
کا ہلکا ہوگا اس کا مقام دوزخ ہوگا،

تحتیہ

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ نے ان آیات کی تفسیر میں فرمایا کہ جس مومن کا پل حسنت کا بھاری ہوگا وہ اپنے اعمال کے ساتھ جہنم میں بھیج دیا جائے گا (رواہ البیہقی فی شعب الایمان، منہجی)
اور ابوداؤد میں روایت حضرت ابو ہریرہؓ منقول ہے کہ اگر کسی بندہ کے فرائض میں

کوئی کمی پائی جائے گی تو رب العالمین کا ارشاد ہوگا کہ دیکھو اس بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں یا نہیں، اگر نوافل موجود ہیں تو فرشتوں کی کمی کو نفلوں سے پورا کر دیا جائے گا۔ (منظری)

ان تمام آیات و روایات کا حاصل یہ ہے کہ مومن مسلمان کا پلہ بھی کبھی بھاری کبھی ہلکا ہوگا، اس لئے بعض علماء تفسیر نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عشر میں وزن دو مرتبہ ہوگا، ازل کفر یا کمال کفر ہوگا، جس کے ذریعہ مومن کا فرق امتیاز کیا جائے گا، اس وزن میں جس کے نامہ اعمال میں قدر کلمہ ایسا بھی ہو اس کا پلہ بھاری ہو جائے گا، اور وہ کافر دل کے گروہ سے الگ کر دیا جائے گا، پھر دوسرا وزن نیک و بد اعمال کا ہوگا، اس میں کسی مسلمان کی نیکیاں کسی کی بُرائیاں بھاری ہوں گی، اور اسی کے مطابق اس کو جزا و سزا ملے گی، اس طرح تمام آیات و روایات کا مضمون اپنی اپنی جگہ درست اور مربوط ہوتا ہے (بیان بہترین)

وزن اعمال کی طرح ہوگا [بخاری و مسلم میں بروایت ابو ہریرہؓ یہ حدیث منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز بعض موٹے فربہ آدمی آئیں گے جن کا وزن اللہ کے نزدیک ایک پھیر کے برابری نہ ہوگا، اور اس کی شہادت میں آپؐ نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، فَلَا تَقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا لِّعَن قِيَامَتِ كَدِّ هِمَّ اَنْ كَاوَنِي وِزْنِ قرآن میں گئے (منظری)

اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے مناقب میں یہ حدیث آئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی ٹانگیں ظاہر میں کتنی پتلی ہیں لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ قیامت کی میزان عدل میں ان کا وزن اُحد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔

اور حضرت ابو ہریرہؓ کی وہ حدیث جس پر امام بخاری نے اپنی کتاب کو ختم کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ دو کھلے میسے میں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں مگر میزانِ عمل میں بہت بھاری ہیں، اور اللہ کے نزدیک محبوب ہیں، اور وہ کلمے یہ ہیں: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ اَعْلَمُ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے،

کہ سُبْحَانَ اللّٰهِ کہنے سے میزانِ عمل کا آوہا پلہ بھر جاتا ہے، اور اُتھندہ اللہ سے باقی آدھا پورا ہو جاتا ہے اور ابو داؤد، ترمذی، ابن حبان نے سند صحیح کے ساتھ حضرت ابوالدرداءؓ سے نقل کیا ہے کہ

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزانِ عمل میں حسنِ خلق کی برابر کوئی عمل وزنی نہیں ہے اور حضرت ابو ذر غفاریؓ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ایسے دو کام

بتاتا ہوں جن پر عمل کرنا انسان کے لئے کچھ بھاری نہیں، اور میزانِ عمل میں وہ سب سے زیادہ بھاری ہوں گے، ایک حُسنِ خلق، دوسرے زیادہ خاموش رہنا، یعنی بلا ضرورت کلام نہ کرنا۔

اور امام احمد نے کتاب الزہد میں بروایت حضرت حازم نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہاجر جبریل امین تشریف لائے تو وہاں کوئی شخص خوفِ خدا تعالیٰ سے روزِ ربا تھا، تو جبریل جن نے فرمایا کہ انسان کے تمام اعمال کا وزن ہوگا مگر خدا و آخرت کے خوف سے روزِ ایسا عمل ہے جن کو تولد جائے گا، بلکہ ایک آنسو بھی جہنم کی بڑی سے بڑی آگ کو بجھا دے گا (مظہری) ایک حدیث میں ہے کہ میدانِ حشر میں ایک شخص حاضر ہوگا، جب اُس کا نامہ اعمال سامنے آئے گا تو وہ اپنے نیک اعمال کو بہت کم پاگؤں گھیرائے گا کہ اچانک ایک چیز بادل کی طرح اُٹھ کر آئیگی اور اس کے نیک اعمال کے پتے میں گر جائے گی، اور اس کو بتلایا جائے گا کہ یہ تیرے اس عمل کا ثمرہ ہے جو تو دنیا میں لوگوں کو دین کے احکام و مسائل بتلاتا اور سکھاتا تھا، اور یہ تیری تعلیم کا سلسلہ آگے چلا تو جس جس شخص نے اس پر عمل کیا اُن سب کے عمل میں تیرا حصہ بھی لگایا گیا (مظہری عن ابن المبارک) طبرانی نے بروایت ابن عباس نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنازہ کے ساتھ قبرستان تک جائے اس کی میزانِ عمل میں دو قیراط رکھ دی جائیں گی، اور دوسری روایات میں ہے کہ اس قیراط کا وزن اُحد سہاڑ کی برابر ہوگا۔

طبرانی نے بروایت جابر نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی میزانِ عمل میں سب سے پہلے جو عمل رکھا جائے گا وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے اور انکی ضروریات پورا کرنے کا نیک عمل ہے۔

اور امام ذہبی نے حضرت عمران بن حصینؓ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن علماء کی روشنائی جس سے انھوں نے علمِ دین اور احکامِ دین لکھے ہیں اور شہیدوں کے خون کو تولد جائے گا تو علماء کی روشنائی کا وزن شہیدوں کے خون کے وزن سے بڑھ جائے گا۔

اس طرح کی روایات حدیث قیامت کے وزنِ اعمال کے سلسلہ میں بہت ہیں، یہاں چند کو اس لئے ذکر کیا گیا ہے کہ ان سے خاص خاص اعمال کی فضیلت اور قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے ان تمام روایات حدیث سے وزنِ اعمال کی کیفیت مختلف معلوم ہوتی ہے، بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل کرنے والے... انسان تو لے جائیں گے، وہ اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے بلکہ بھاری ہوں گے، اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نامہ اعمال تو لے جائیں گے، اور بعض سے ثابت ہوتا ہے کہ خود اعمال محترم ہو جائیں گے وہ تو لے جائیں گے، اہم تفسیرِ آہن کثیر نے یہ سب روایات نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وزن مختلف صورتوں سے کسی مرتبہ کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ پوری حقیقت ان معاملات کی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور عمل کرنے کے لئے

اس حقیقت کا جاننا ضروری بھی نہیں، صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اُسے اعمال کا وزن ہو گا، نیک اعمال کا پلہ ملے گا، باقو عذاب کے مستحق ہوں گے، یہ دوسری بات ہو کہ حق تعالیٰ کسی کو غور اپنے فضل و کرم سے یا کسی بُنی آدمی کی شفاعت سے معاف فرمادیں اور عذاب سے نجات ہو جائے۔

جن روایات میں یہ مذکور ہو کہ بعض لوگوں کو صرف کلمہ اِیمان کی بدولت نجات ہو جائے گی اور سب گناہ اس کے مقابلہ میں معاف ہو جائیں گے، یہ اسی استثنائی صورت سے متعلق ہیں جو عام ضابطہ سے الگ مخصوص فضل و کرم کا مظہر ہے۔

ان دونوں آیتوں میں جن کی تفسیر ابھی بیان ہوئی، گناہ نگاروں کو میدانِ حشر کی رسوائی اور عذابِ آبی سے ڈرایا گیا تھا، تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر فرما کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب اس طرح دی گئی کہ ہم نے تم کو زمین پر پوری قدرت اور تعریف مانگا عطا کیا، اور پھر اس میں تمہارے سامانِ عیش حاصل کرنے کے ہزاروں راستے کھول دیے، گھویا رب العالمین نے زمین کو انسان کی تمام ضروریات سے لے کر تفریحی سامان تک کا عظیم الشان گودام بنادیا ہے، اور تمام انسانی ضروریات کو اس کے اندر پیدا فرمادیا ہے، اب انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ اس گودام سے اپنی ضروریات کو نکالنے اور ان کے استعمال کرنے کے طریقوں کو سیکھے، انسان کے ہر علم و فن اور سائنس کی مٹی سے نئی ایجاد کا حاصل اس کے سوا کچھ نہیں کہ خالقِ کائنات کی پیدا کی ہوئی چیزیں، جو زمین کے گودام میں محفوظ ہیں، ان کو سلیقہ کے ساتھ نکالے اور صحیح طریقہ سے استعمال کرے، جو قوت اور دہر سلیقہ آدمی جو اس گودام سے نکالنے کا طریقہ نہیں جانتا، یا بجز کمال کراس کے استعمال کا طریقہ نہیں سمجھتا وہ ان کے منافع سے محروم رہتا ہے، سمجھا کہ انسان دونوں چیزوں کو سمجھ کر ان سے نفع اٹھاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہو کہ ساری ضروریات انسانی حق تعالیٰ نے زمین میں ودیعت رکھ دی ہیں جس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر وقت ہر حال میں حق تعالیٰ کا شکر گزار ہو، مگر وہ غفلت میں پڑ کر اپنے خالقِ مالک کے احسانات کو بھول جاتا ہے، اور اپنی اشیاء میں الجھ کر رہ جاتا ہے، اسی لئے آخر آیت میں بطور شکایت کے ارشاد فرمایا: قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ، یعنی تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوا

اور ہم نے تم کو پیدا کیا پھر صورتیں بنائیں تمہاری پھر حکم کیا فرشتوں کو کہ سجدہ کر دو

لَا اَدْعٰیكُمْ عِبَادَةً اِلَّا اِبْلَیْسَ لَمْ یَكُنْ مِنَ السَّٰجِدِیْنَ ۝۱۱

آدم کو میں سجدہ کیا سب نے مگر ابلیس نہ تھا سجدہ والوں میں،

وَالْمَآءِ مَنَعَكَ آلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۚ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ

کہا تجھ کو کیا مانع تھا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے حکم دیا بولنا میں اس سے بہتر ہوں ،

خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ۚ ۱۸۷ وَالْقَاسِطُ مِن دَحَا

بھ کو تو نے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے ، ۱۸۷ کہا تو اتر یہاں سے

فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ۚ ۱۸۸

تو اس لائق نہیں کہ تکبر کرے یہاں پس باہر نکل تو ذلیل ہے

قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۚ ۱۸۹ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۚ ۱۹۰

بولاکر مجھے جہنم دے اس تک کہ لوگ قبروں کا اٹھائے ہیں ، فرمایا تجھ کو جہنم کی موت دی گئی ،

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۚ ۱۹۱

بولاکر جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا جو میں بھی ضرور جہنم میں لگاؤں گی ان کی آگ میں تیری سیدھی راہ پر ،

ثُمَّ لَا يَنبَغِي لَهُمْ أَنْ يَدَّيْهِمْ وَأَنْ يَخْلِفَهُمْ وَعَنْ أَيْمِهِمْ

پھر ان پر آؤں گا ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے

وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ دُونَ ذَلِكَ ۚ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ ۚ ۱۹۲ قَالَ

اور بائیں سے اور نہ پادوں کے اکثروں کو ان میں شکر گزار ، کہا

أَخْرِجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ۚ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ

جہنم یہاں سے بُرے حال سے مردود ہو کر ، جو کوئی ان میں سے تیری راہ پر چلے گا تو میں

جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ۚ ۱۹۳

ضرور بھڑوں گا دوزخ کو تم سب سے

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے تم کو پیدا کرنے کا سامان شروع کیا لہذا آدم علیہ السلام کا عہد بنایا گیا
ماؤں سے نہ تم سب لوگ جو پھر (مادہ بنا کر) ہم نے تمہاری صورت بنائی (یعنی اس مادے میں
آدم علیہ السلام کی صورت بنائی، پھر وہی صورت ان کی اولاد میں چلی آ رہی ہے۔ یہ نعمتِ ایجاد تھی)
پھر جب آدم علیہ السلام بن گئے اور علوم اسماء سے مشرف ہوئے تو ہم نے فرشتوں سے فرمایا
کہ آدم کو (اب پیچہ کرو) یہ نعمت اکرام ہوئی تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، بجز ابلیس کے کہ وہ

سجده کرنے والوں میں شامل نہ ہوا، حق تعالیٰ نے فرمایا تو جو سجده نہیں کرتا مجھ کو اس سے کوئی نامہ مانع ہے، جب کہ میں (خود) مجھ کو سجده کا حکم دے چکا، کہنے لگا (وہ امر مانع یہ ہے کہ) آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس (آدم) کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے (یہ شیطانی استدلال کا پہلا مقدمہ ہے، اور دوسرا مقدمہ جس کا ذکر نہیں کیا وہ یہ ہے کہ آگ بوجہ نورانی ہونے کے خاک سے افضل ہے، تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ افضل کی فرع اور اولاد بھی غیر افضل کی فرع سے افضل ہوتی ہے، چوتھا مقدمہ یہ ہے کہ افضل کا سجده کرنا غیر افضل کو نامناسب ہے، ان چاروں مقدمات کو ملا کر شیطان نے اپنے سجده نہ کرنے کی یہ دلیل بنائی کہ میں افضل ہوں اس لئے غیر افضل کو مسجد نہیں کیا، مگر پہلے مقدمہ کے سوا سارے ہی مقدمات غلط ہیں، اور پہلا مقدمہ بھی عام انسانوں کے حق میں اس معنی سے صحیح ہے کہ انسان کی تخلیق میں جزو غالب مٹی کا ہے، باقی مقدمات دلیل کا غلط ہونا کھلا ہوا ہے، کیونکہ آگ کا خاک پر افضل ہونا ایک جزوی فضیلت تو ہو سکتی ہے، کلی طور پر اس کو افضل کہنا دعویٰ بے دلیل ہے، اسی طرح افضل کی فرع اور اولاد کا افضل ہونا بھی منطقی نہیں، ہزاروں واقعات اس کے خلاف سامنے آتے ہیں، کہ ٹیک کی اولاد بد اور بد کی اولاد نیک ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ بھی غلط ہے، کہ افضل کو مفضل کے لئے سجده نامناسب ہے، بعض واقعات صالح کا تقاضا اس کے خلاف ہونا مشاہدہ ہے)

حق تعالیٰ نے فرمایا (جب تو ایسا نافرمان ہے) تو آسمان سے نیچے آؤ، مجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو تکبر کرے، (خاص کر) آسمان میں رہ کر (جہاں سب فرمانبرداروں ہی کا مقام ہے) تو (سہاوا سے) نکل (دور ہو) بے شک تو (اس تکبر کی وجہ سے) ذیلیوں میں شمار ہونے لگا، وہ کہنے لگا مجھ کو ہمت دیجئے قیامت کے دن تک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ کو ہمت دی گئی، وہ کہنے لگا کہ بسبب اس سیکے کہ آپ نے مجھ کو (بجھ نکلوں) مگر یہ کیا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان دے (یعنی آدم اور اولاد آدم کی رہنمائی کرنے) کے لئے آپ کی سیدھی راہ پر جو کہ دین حق ہو جا کر، بیٹھ جاؤں گا پھر ان پر (ہر چار طرف سے) حملہ کر دوں گا ان کے آگے سے بھی پھینچے سے بھی اور ان کی داہنی جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی (یعنی ان کے بہکانے میں کوشش کا کوئی پہلو باقی نہ چھوڑ دوں گا تاکہ وہ آپ کی عبادت نہ کرنے پاویں) اور (میں اپنی کوشش میں کامیاب ہوں گا، چنانچہ) آپ ان میں سے اکثروں کو (آپ کی نعمتوں کا) احسان ماننے والا نہ پاویں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں (آسمان) سے ذلیل درخواست ہو کر نکل جا (اور تو جو اولاد آدم کو بہکانے کو کہتا ہے تو جو تیرا جی چاہے کرے میں سبکے بے نیاز ہوں نہ کسی کے راہ راست پر آنے سے میرا کوئی فائدہ ہو نہ گمراہ ہونے سے کوئی نقصان) جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے لگا میں ضرور تم سے (یعنی ان میں)

اور اس کی بات ماننے والوں سے (جہنم کو بھروں گا۔

معارف ومسائل

حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا یہ واقعہ جو میان مذکور ہے اس سے پہلے سورہ بقرہ کے جو کچھ ذکر میں بیان ہو چکا ہے، اس کے متعلقہ بہت سے تحقیق طلب مورخین بیان دیا ہوا ہے یہاں چند امور تحقیق طلب کا جواب لکھا جاتا ہے۔

ابلیس کی دعا قیامت تک زندگی میں اس پر عذاب و عقاب ہو رہا تھا اور قبول ہوئی یا نہیں، بصورت قبول سے ایک دعا مانگی، اور وہ بھی عجیبے عذاب کے تحت زندگی کی بہت دہائیوں کے متعاضد الفاظ کی تطبیق عطا فرما دیجئے، اس کے جواب میں ہزار شاہد حق تعالیٰ نے منسوخ فرمایا

اس کے الفاظ اس جگہ مذکورہ آیت میں تو صرف یہ ہیں اِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، یعنی تجھ کو بہت دہائی گئی، ان الفاظ سے بہت رینہ دعا و سوال یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ یہ بہت حشر تک کی دی گئی، جیسا کہ اس نے سوال کیا تھا، گویا اس کی تشریح اس آیت میں نہیں ہے، کہ جس بہت دینے کا ذکر یہاں فرمایا ہے وہ ابلیس کے کہنے کے مطابق حشر تک ہر ایک کی اور میعاد تک، لیکن دوسری آیت میں اس کے اِنَّ يَوْمَ الْوَقْتِ الْمَعْدُومِ کے الفاظ بھی آئے ہیں، جن کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کی مانگی ہوئی بہت قیامت تک نہیں دی گئی، بلکہ کسی خاص مدت تک دی گئی ہے جو علیٰ الہی میں محفوظ ہے، تو حاصل یہ ہوا کہ ابلیس کی یہ دعا قبول تو ہوئی، مگر ناتمام کہ بجائے روز قیامت کے ایک خاص مدت تک کی بہت دیدی گئی۔

تفسیر ابن جریر میں ایک روایت سدی سے منقول ہے اس سے اسی مضمون کی تائید ہوتی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں:

فلم ينظر الى يوم البعث و	اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو یوم البعث تک
لكن انظر الى يوم الوقت المعلوم	بہت نہیں دی بلکہ ایک معین دن تک
وهو يوم ينفخ في الصور النفخة	بہت دی ہو اور وہ دن ہے جس میں پہلا
الاولى فصيح من في السموات	صور بھونکا جائے گا جس سے آسمان زمین
ومن في الارض خدات، الخ	والے سب بیہوش ہو جائیں گے اور زمین گھٹ

اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ شیطان نے تو اپنی دعا میں اس وقت تک کی بہت مانگی تھی، جبکہ دوسرا حشر بھیجئے تک تمام مردوں کو زندہ کیا جائے گا، اسی کا نام یوم البعث ہے، اگر یہ دعا بعینہ قبول ہوتی تو جس وقت ایک ذات حق و قیوم کے سوا کوئی زندہ نہ رہے گا، اور

عَلَّ مَنَ عَلَيْهِمَا قَانَ وَيَتَوَلَّىٰ وَجْهَكَ رَبُّكَ فَأَدِّ الْعَجَلَ وَلَا تَكُ لِمَن كَانَ ظَنُورُهُ كَا، اس دعا کی بناء پر ابلیس اس وقت بھی زندہ رہتا، اس لئے اس کی ایک دُعا کو یوم البعث تک کی ہمت کے لئے مَحْذُورُ تِلْكَ الْقَوْرِ تک کی ہمت سے تبدیل کر کے قبول کیا گیا، جس کا اثر یہ ہو گا کہ جس وقت سالے عالم پر موت طاری ہوگی، اس وقت ابلیس کو بھی موت کہے گی، پھر جب سب دوبارہ زندہ ہوں گے تو وہ بھی زندہ ہو جائے گا۔

اس تحقیق سے وہ شبہ بھی رفع ہو گیا جو آیت عَلَّ مَنَ عَلَيْهِمَا قَانَ سے اس دعا کے متعلق پیدا ہوتا ہے کہ بظاہر دونوں میں تعارض ہو گیا۔

لیکن حاصل اس تحقیق کا یہ ہے کہ یوم البعث اور یوم الوقت المعلوم دو الگ الگ دن ہیں ابلیس نے یوم البعث تک کی ہمت مانگی تھی وہ پوری قبول نہ ہوئی، اس کو بدل کر یوم الوقت المعلوم تک کی ہمت دی گئی، سیدی حضرت حکیم الافتنہ تھانویؒ نے بیان القرآن میں ترجیح اس کو دی ہے کہ درحقیقت یہ دونوں الگ الگ دن ہیں، بلکہ نفیہ اولیٰ کے وقت سے دخول جنت و تار تک ایک طویل دن ہوگا، اس کے مختلف حصوں میں مختلف واقعات ہوں گے، انہی واقعات مختلف کی بناء پر اس دن کی ہر ذائقہ کی طرف نسبت کر سکتے ہیں، مثلاً اس کو یوم نفع صور و یوم فناء بھی کہہ سکتے ہیں، اور یوم البعث اور یوم جزاء بھی، اس سے سب اشکالات رفع ہو گئے، فلیعلم کیا کافر کی دعا بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیات قرآن وَمَا عَمَّا أَكْفَرُوا مِنَ الْقَمَرِ قبول ہو سکتی ہے [وَلَا تَقْضِ لَہِمْ] سے بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کافر کی دعا قبول نہیں ہوتی، مگر اس واقعہ ابلیس اور آیت مذکورہ سے قبولیت دعا کا اشکال ظاہر ہے، جواب یہ ہے کہ دنیا میں تو کافر کی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ ابلیس جیسے اکفر کی دعا بھی قبول ہو گئی، مگر آخرت میں کافر کی دعا قبول نہ ہوگی، اور آیت مذکورہ وَمَا عَمَّا أَكْفَرُوا مِنَ الْقَمَرِ آخرت کے متعلق ہے دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

واقعہ آدم و ابلیس قرآن مجید میں یہ قصہ کئی جگہ آیا ہے، اور ہر جگہ اس سوال و جواب کے الفاظ کے مختلف الفاظ مختلف ہیں، حالانکہ واقعہ ایک ہی ہے، وجہ یہ ہے کہ اصل واقعہ میں تو ہر جگہ ایک ہی مضمون ہوا اور قصص الفاظ ہر جگہ بعینہ ضروری نہیں، روایت بالمعنی بھی ہو سکتی ہے، اتحاد مضمون و مفہوم کے بعد اختلاف الفاظ قابل نظر نہیں۔

ابلیس کو یہ جرأت کیسے ہوئی | رب العزت جل شانہ کی بارگاہ قدس میں فرشتوں اور رسولوں کو بھی کہ بارگاہ عزت و جلال میں جیبت و جلال کی بناء پر مجال دم زدنی نہیں تھی، ابلیس کو ایسی جرأت کیسے ہو گئی، علماء نے فرمایا کہ یہ قہر اُچی کا انتہائی سخت ظہر ایسی جیبت کا نہ گفتگو کی۔

بڑا ابلیس کے مردود ہو جانے کے باعث ایک ایسا حجاب حائل ہو گیا جس نے اس پر حق تعالیٰ کی عظمت و جلال کو مستور کر دیا اور یہ حیاتی اس پر مسلط کر دی (بیان قرآن لخصاً و موجزاً)

شیطان کا اصل انسان پر قرآن عزیز کی مذکورہ آیت میں یہ مذکور ہے کہ ابلیس نے اولاد آدم کو گمراہ جابرط میں غور و تدبیر کرنے کے لئے چار جانب کو بیان کیا ہے، آگے پیچھے، دائیں بائیں، لیکن یہاں درحقیقت کوئی تحدید تصور نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہر سمت سے

اور ہر پہلو سے، اس لئے اوپر کی جانب یا پاؤں تلے سے گمراہ کرنے کا احتمال اس کے منافی نہیں، اسی طرح حدیث میں جو یہ مذکور ہے کہ شیطان انسان کے بدن میں داخل ہو کر ٹون کی رگوں کے ذریعہ پورے بدن انسان پر تصرف کرتا ہے، یہ بھی اس کے منافی نہیں۔

آیات مذکورہ میں شیطان کو آسمان سے نکل جانے کا حکم دہر تہ ذکر کیا گیا ہے، پہلے **فَاخْرِجْهُ مِنْ السَّمَاءِ** میں دوسرا **فَاخْرِجْهُ مِنْهَا** و **وَمَا مِنْ غَالِبٍ لِّهٖ اِلَّا كَلَامُ اِيك** تجویز ہے اور دوسرے میں اس کی تنفیذ (بیان قرآن لخصاً)

وَيَا دَاۤءِمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَرَوْحُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ

اور اے آدم تو رہ تو اور تیری عورت جنت میں پھر کھاؤ یہاں سے

تَشْتَوٰۤا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ ۝۱۹

چاہو اور پاس نہ جاؤ اس درخت کے پھر تم ہو جاؤ گے گناہگار۔

فَوَسَّوْا لِهٖمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وَّرٰى عَنْهُمَا

پھر بہکایا ان کو شیطان نے تاکہ کھول دے ان پر وہ چیزوں کی نظر سے پوشیدہ تھی۔

مِنْ سَوَآءٍ مَّا وَقَالَ مَا تَهْكُمٰرَ بَكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةَ

ان کی شرمگاہوں سے اندر وہ بولا کہ تم کو نہیں لڑکا تھا ہے رب نے اس درخت سے

اِلَّا اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَیْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ۝۲۰

مگر اس لئے کہ تم جہنم ہو جاؤ فرشتے یا ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے، اور

قَالَ مَهْمَا لِيْ تَكُمَا لَسَنِ النَّصِيْحِيْنَ ۝۲۱

ان کے لئے تم کھائی کہ میں البتہ تمہارا درست ہوں، پھر مائل کر لیا ان کو فریب

فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآَتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ

پھر جب کھانے والوں نے درخت کو کھل گئیں ان پر شرمگاہیں ان کی اور لگے ہوئے۔

النص

عَلَيْهَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَكَدَّ هُمَارٌ بِهَمَّا كُمَا عَن

اپنے اوپر بہشت کے پتے اور پکارا ان کو ان کے رب نے کہا میں نے منع نہ کیا تھا

تِلْكَمَا الشَّجَرَةَ وَأَقْلَ لَكُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿۳۲﴾

تم کو اعلیٰ درخت سے اور نہ کہہ دیا تھا تم کو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ

بولے وہ دونوں نے رب ہمارے ظلم کیا ہم نے اپنی جان پر، اور اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور

مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۳۳﴾ قَالَ أَهْطُورَ الْعَصَاكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ

ہو جاویں گے مہابہ، فرمایا تم اترو اور ایک دوسرے کے دشمن ہو گے، اور تمہارے دلوں

فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۳۴﴾ قَالَ فِي مَا تَحْتَمِلُونَ وَ

زمین میں ٹھکانا اور نفع اچھا ہے ایک وقت تک، فرمایا اسی میں تم زندہ رہو گے اور

فِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تَخْرَجُونَ ﴿۳۵﴾

اسی میں تم مروجے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے

۲
۱۵
۹

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسے آدم تم اور تمہاری بی بی (حواء) جنت میں رہو پھر جس جگہ سے چاہو اور جس چیز کو چاہو، دونوں آدمی کھاؤ اور اتنا خیال رہے کہ اس رخصت آخرت کے پاس (یعنی امت جاؤ) یعنی اس کا پھل نہ کھاؤ کہ جس ان لوگوں کے شمار میں آ جاؤ جن سے نامناسب کام ہو جایا کرتے ہیں، پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں دوسرے ٹالاکہ (ان کو وہ ممنوع درخت کھلا کہ ان کا دستور بدل جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے رویہ بدلے پر وہ گرفتار ہو گئے) کیونکہ اس درخت کے کھانے کی یہی تاثیر ہے خواہ بالذات یا بوجہ ممانعت کے) اور (وہ دوسرے یہ تھا کہ دونوں سے) کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت (کے کھانے) سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں (اس کو کھا کر) کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ (حاصل دوسرے یہ تھا کہ اس درخت کے کھانے سے قوت ملکیت اور دائمی زندگی کی پیدا ہو جاتی ہے، مگر شروع میں آپ کا وجود اس طاقتور غذا کا قائل نہ تھا، اس کو منع کر دیا گیا تھا، اب آپ کی حالت اور قوت میں ترقی ہو گئی، اور آپ کے قومی میں اس کا منتقل ہو گیا

تواب وہ ممانعت باقی نہ رہی) اور ان دونوں کے روبرو اس بات پر (قسم کھائی کہ یقین جانتے ہیں آپ دونوں کا ردل سے) خیر خواہ ہوں تو ایسی باتیں بنا کر) ان دونوں کو فریب سے بچنے لے آیا، (نیچے لانا باعتبار حالت اور رائے کے بھی تھا کہ اپنی رائے عالی کو چھوڑ کر اس دشمن کی رائے پر مائل ہو گئے، اور مقام کے اعتبار سے بھی کہ جنت سے اسفل کی طرف آتا ہے گئے) پس ان دونوں نے جو درخت کو چنچھا (فورا) دونوں کا مستور بدن ایک دوسرے کے سامنے کھل گیا، (یعنی جنت کا لباس اُتر پڑا اور دونوں شراب گئے) اور (بدن چھپانے کے لئے) دونوں اپنے (بدن کے) اوپر جنت کے (درختوں) پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے اور (اس وقت) ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت (کے کھانے سے) ممانعت نہ کر چکا تھا اور یہ بتلا چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے بہکانے سے بچتے رہنا) دونوں کہنے لگے کہ اسے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا دیکھ پوری حسرت یاد آ رہی ہے کام نہ لیا، اور اگر آپ ہماری محفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو واقعی ہم بڑے خسارہ میں پڑ جائیں گے، حق تعالیٰ نے رادم و حواء علیہما السلام سے) فرمایا کہ (جنت سے) بچنے (زمین پر) ایسی حالت میں جاؤ کہ تم (یعنی تمہاری اولاد) باہم بعضے بعض کے دشمن نہ رہو گئے اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ (تجویز کی گئی) ہے اور (اسباب معیشت سے) نفع حاصل کرنا (تجویز ہوا ہے) ایک وقت خاص تک (یعنی موت کے وقت تک اور یہ بھی) فرمایا کہ تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنے اور اسی میں سے (قیامت کے روز) پھر زندہ ہو کر نکھلا ہے۔

معارف و مسائل

حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ آیات مذکورہ میں آیا ہے بعینہ یہ سب واقعہ سورۃ بقرہ کے چوتھے رکوع میں پوری تفصیل کے ساتھ آچکا ہے، اور اس کے متعلق جس قدر سوالات و شبہات ہو سکتے ہیں ان سب کا تفصیلی جواب اور پوری تشریح مع دیگر فوائد کے سورۃ بقرہ کی تفسیر میں صفحہ ۱۱۸ سے صفحہ ۱۴۴ تک لکھ دیا گیا ہے، ضرورت ہو تو وہاں دیکھ لیا جائے

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْآتِكَ

اے اولاد آدم کی ہم نے اتاری تم پر پوشاک جو تمہارے شرنگاہوں اور آئینے

وَرِثَاسًا وَّلِبَاسَ التَّقْوٰی ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ

آرائش کے پٹے اور لباس پرہیزگاری کا وہ سب سے بہتر ہے، یہ نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی

لَعَلَّكُمْ يَذَكَّرُونَ ﴿۲۶﴾ يَلْبِسْ اِذَا مَ لَا يَفْتِنَكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا

بگروہ لوگ غور کریں، اے اولاد آدم کی نہ بہکاوے تم کو شیطان جیسا کہ

اَخْرَجَ اَبْوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسًا مِّنْ اَلْبُرِّهِمَا

اس نے نکال دیا تمہارے ماں باپ کو بہشت سے، اُتر دئے ان سے اُن کے کپڑے تاکہ دکھلائے

سَوَاقْبَهُمَا اِنَّهُ يَرِيكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِّنْ حَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ

ان کو شرکاء میں ان کی وہ دیکھنا جو تم کو اور اس کی قوم جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے،

اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِيْنَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۲۷﴾

ہم نے کر دیا شیطانوں کو رفیق ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے

خلاصہ تفسیر

اے اولاد آدم (ایک بار انعام ہے کہ) ہم نے تمہارے لئے لباس پیدا کیا جو تمہارے ستر (یعنی پردہ والے بدن) کو بھی چھپاتا ہے اور تمہارے بدن کے لئے موجب زینت بھی (ہوتا) ہے، (اور) اس ظاہری لباس کے علاوہ ایک محسوس لباس بھی تمہارے لئے تجویز کیا ہے جو (تقویٰ یعنی دینداری) کا لباس (ہے)۔ یہ اُس (لباس ظاہری) سے بڑھ کر (ضروری) ہے (کیونکہ اس ظاہری لباس کا مطلوب شرعی ہونا اسی تقویٰ یعنی دینداری کی ایک فرع ہے، اصل مقصود ہر حالت میں لباس تقویٰ ہی ہے)۔ یہ (لباس پیدا کرنا) اللہ تعالیٰ کے (فضل و کرم) کی نشانیوں میں سے ہوتا ہے، تاکہ یہ لوگ (اس نعمت کو) یاد رکھیں (اور یاد رکھ کر اپنے منعم اور محسن کا حق اطاعت ادا کریں اور وہ حق اطاعت وہی ہے جس کو لباس تقویٰ فرمایا ہے)۔ اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں ڈال دے (کہ خلافِ دین و تقویٰ تم سے کوئی کام کراوے) جیسا اس نے تمہارے دادا دادی (یعنی آدم و حوا علیہما السلام) کو جنت سے باہر کر دیا (یعنی ان سے ایسا کام کرا دیا کہ اس کے نتیجہ میں وہ جنت سے باہر ہو گئے، اور باہر بھی) ایسی حالت سے (کرایا) کہ ان کا لباس بھی ان (کے بدن) سے اُتر دیا تاکہ دونوں کو ایک دوسرے کے پردہ کا بدن دکھائی دینے لگے (جو شریفیت انسان کیلئے بڑی شرم و رنجائی ہے، غرض شیطان تمہارا قدیم دشمن ہے، اس سے بہت ہوشیار رہو اور زیادہ ہمتیاد اس لئے اور بھی ضروری ہے کہ) وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو (عارضی) نہیں دیکھتے (جو ظاہر ہے کہ ایسا دشمن بہت خطرناک ہے، اس سے بچنے کا پورا اہتمام چاہئے، اور یہ اہتمام ایمان کامل اور تقویٰ سے حاصل ہوتا ہے وہ اختیار کر لو تو بچاؤ کا

سامان ہو جائے گا، کیونکہ ہم شیطانوں کو اپنی کاشفین ہونے دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے (اگر بالکل ایسا نہیں تو پوری طرح شیطان اس پر تسلط ہو جاتا ہے، اور اگر ایمان تو ہے مگر کامل نہیں تو اس سے کم درجہ کا تسلط ہوتا ہے، بخلاف مومن کامل کے کہ اس پر شیطان کا بالکل قابو نہیں چلتا، جیسا کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے: **إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ**)

معارف ومسائل

آیات مذکورہ سے پہلے ایک پورے کوع میں حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان رحیم کا واقعہ بیان فرمایا گیا تھا، جس میں شیطان انوار کا پہلا اثر یہ ہوا تھا کہ آدم و حوا علیہما السلام کا جتنی لباس اُن پر کیا اور وہ ننگ رہ گئے، اور پتوں سے اپنے ستر کو چھپانے لگے۔

مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں حق تعالیٰ نے تمام اولاد آدم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ تمہارا لباس قدرت کی ایک عظیم نعمت ہے اس کی قدر کرو، یہاں خطاب صرف مسلمانوں کو نہیں، بلکہ پوری اولاد آدم کو ہے، اس میں اشارہ ہے بہتر پوشی اور لباس انسان کی فطری خواہش اور ضرورت ہے، بغیر امتیاز کسی مذہب و ملت کے سب ہی اس کے پابند ہیں، پھر اس کی تفصیل میں تین قسم کے لباسوں کا ذکر فرمایا:

اَوَّلُ لِبَاسٍ آتَيْنَا اٰدَمَ سِتْرًا لِّكَفٍّ، اس میں پوری عبارات سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں چھپانے کے، اور سواۃ سورۃ کی جمع ہے، ان اعضاء انسانی کو سورۃ کہا جاتا ہے جن کے کھلنے کو انسان فطرۃً برا اور قابلِ شرم سمجھتا ہے، مطلب یہ کہ ہم نے تمہاری صلاح و فلاح کے لئے ایک ایسا لباس اتارا ہے جس سے تم اپنے قابلِ شرم اعضاء کو چھپا سکو۔

اس کے بعد فرمایا وَزَيْنًا، ریش اس لباس کو کہا جاتا ہے جو آدمی زینت و جمال کے لئے استعمال کرتا ہے، مراد یہ ہے کہ صرف ستر چھپانے کے لئے تو مختصر سا لباس کافی ہوتا ہے، مگر ہم نے تمہیں اس سے زیادہ لباس اس لئے عطا کیا کہ تم اس کے ذریعہ زینت و جمال حاصل کر سکو، اور اپنی ہیئت کو شائستہ بنا سکو۔

اس جگہ قرآن کریم نے اَنْزَلْنَا یعنی اتارنے کا لفظ استعمال فرمایا ہے، مراد اس سے عطا کرنا ہے، یہ ضروری نہیں کہ آسمان سے بنا بنایا اُترا ہو، جیسے دوسری جگہ اَنْزَلْنَا الْحَيٰۤیٰۤیۡنَ کا لفظ آیا ہے، یعنی ہم نے لوہا اتارا، جو سب کے سامنے زمین سے نکلتا ہے، البتہ دونوں جگہ لفظ اَنْزَلْنَا فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ جس طرح آسمان سے اُترنے والی چیزوں میں کسی انسانی تدبیر اور صنعت کو دخل نہیں ہوتا، اسی طرح لباس کا اصل مادہ جو روئی یا آدن وغیرہ اس میں کسی انسانی

تذکرہ کو ذرہ برابر دخل نہیں، وہ محض قدرت حق تعالیٰ کا عطیہ ہو، البتہ ان چیستروں سے اپنی رحمت و آرام اور مزاج کے مناسب سردی گرمی سے بچنے کے لئے لباس بنالینے میں انسانی صنعت گری کام کرتی ہے، اور وہ صنعت بھی حق تعالیٰ ہی کی بتلائی اور سکھائی ہوئی ہے، اس لئے حقیقت مشناس نگاہ میں یہ سب حق تعالیٰ ہی کا ایسا عطیہ ہو جیسے آسمان سے اُتارا گیا ہو۔

لباس کے دو فائدے | اس میں لباس کے دو فائدے بتلائے گئے، ایک ستر پوشی، دوسرے سردی گرمی سے حفاظت اور آرائش بدن، اور پہلے فائدہ کو معتد کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ انسانی لباس کا اصل مقصد ستر پوشی ہے، اور یہی اس کا عام جانوروں سے امتیاز ہے، کہ جانوروں کا لباس جو قدرتی طور پر اُن کے بدن کا ججز بنا دیا گیا ہے اس کا کام صرف سردی گرمی سے حفاظت یا زینت ہے، ستر پوشی کا اس میں اتنا اہتمام نہیں، البتہ اعضائے مخصوصہ کی وضع ان کے بدن میں اس طرح رکھ دی ہے کہ بالکل کھلے نہ رہیں، کہیں اُن پر دم کا پردہ کہیں دوسری طرح کا۔

اور حضرت آدم و حوا اور اغوار شیطانی کا واقعہ بیان کرنے کے بعد لباس کے ذکر کرنے میں اس طرف اشارہ ہوا کہ انسان کے لئے ننگا اور قابلِ شرم اعضاء کا دوسروں کے سامنے کھلنا انتہائی ذلت و رسوائی اور بے حیائی کی علامت اور طرح طرح کے شر و فساد کا مقدمہ ہے۔

انسان پر شیطان کا پہلا حملہ | اور یہی وجہ ہے کہ شیطان کا سب سے پہلا حملہ انسان کے خلاف اسی راہ سے اس کو ننگا کر نیکی صورت میں ہوا ہو کہ اس کا لباس اُتر گیا، اور آج بھی شیطان اپنے شاگردوں کے ذریعے آج بھی نئی شیطانی تہذیب انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو تہذیب و فاسقگی کا نام لیکر سب سے پہلے اس کو برہنہ یا نیم برہنہ کر کے عام سڑکوں اور گلیوں میں کھڑا کر دیتا کہ انسان میں لگی ہوئی ہے اور شیطان نے جس کا نام ترقی رکھ دیا ہے وہ تو عورت کو شرم و حیا سے محروم کر کے منظر عام پر نیم برہنہ حالت میں لے آنے کے بغیر حاصل ہی نہیں ہوتی۔

ایمان کے بعد سب پہلا | شیطان نے انسان کے اس کمزور پہلو کو بھانپ کر پہلا حملہ انسان کی ستر پوشی فرض ستر پوشی ہے پر کیا، تو شریعت اسلام جو انسان کی ہر صلاح و فلاح کی کفیل ہے، اس نے ستر پوشی کا اہتمام اتنا کیا کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ستر پوشی کو قرار دیا، نماز، روزہ وغیرہ سب اس کے بعد ہے۔

حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نیا لباس پہنے تو اس کو چاہئے کہ لباس پہننے کے وقت یہ دعا پڑھے:

اَللّٰهُمَّ بِرَحْمَتِكَ اَلْبَسْتَنِيْ بِهٰذَا | یعنی شکر اس ذات کا جس نے مجھے لباس دیا

مَا أَزِلُّكُمْ فِيهِ مَخْرَبَ تِجَارَةٍ وَمَا تَجِبَلُّكُمْ فِيهِ

فِي حَيَاتِي

جس کے ذریعہ میں اپنے ستر کا پردہ کروں

اور زینت حاصل کروں

نیا لباس بنانے کے وقت پرانے لباس اور فرمایا کہ جو شخص نیا لباس پہننے کے بعد پرانے لباس کو غف یا مرد کو صبر نہ کر دینے کا ثواب عظیم

مسکین پر صدقہ کر دے تو وہ اپنی موت و حیات کے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری اور پناہ میں آگیا۔ (ابن کثیر عن مسند احمد)

اس حدیث میں بھی انسان کو لباس پہننے کے وقت اپنی دونوں مصلحتوں کو یاد دلایا گیا ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسانی لباس پیدا فرمایا ہے۔

ستر پوشی ابتداءً فرینش سے انسان کا فطری آدم علیہ السلام کے واقعہ اور قرآن کریم کے اس ارشاد ہے علی ہر ارتقاء کا جدید فلسفہ باطل ہے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ستر پوشی اور لباس انسان کی فطری تہمت اور پیدا نشی ضرورت ہے، جو اول دن سے اس کے ساتھ ہے، اور آج کل کے بعض فلاسفوں کا یہ قول سراسر غلط اور بے اصل ہے کہ انسان اول ننگا پھر کرتا تھا، پھر ارتقائی منزلیں طے کرنے کے بعد اس نے لباس ایجاد کیا۔

لباس کی ایک تیسری قسم ستر پوشی اور راحت و زینت کے لئے دو قسم کے لباسوں کا ذکر فرمانے کے بعد قرآن کریم نے ایک تیسرے لباس کا ذکر اسی طرح فرمایا وَلِبَاسٍ مِّنَ النَّعْيِ ذَلِكُمُ الْخَبِيرُ بعض قراء توں میں فتح یعنی زہر کے ساتھ لِبَاسٍ مِّنَ النَّعْيِ پڑھا گیا ہے، تو ان کے کہتے ہیں کہ یہ داخل ہو کر معنی یہ ہوئے کہ ہم نے ایک تیسرا لباس تعوی کا انا ہے، اور شہر و قرابت کی روت معنی یہ ہیں کہ یہ دو لباس تو سب جانتے ہیں، ایک تیسرا لباس تعوی کا ہی اور وہ سب لباسوں سے زیادہ بہتر ہے، لباس تعوی سے مراد حضرت ابن عباس اور عروہ بن زہر رضی اللہ عنہما کی تفسیر کے مطابق عمل صالح اور خوف خدا ہے۔ (روح)

مطلب یہ ہو کہ جس طرح ظاہری لباس انسان کے قابل شرم اعضا کے لئے پردہ اور سر دی گرمی سے بچنے اور زینت حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے اسی طرح ایک معنوی لباس صالح اور خوف خدا تعالیٰ کا ہے، جو انسان کے اخلاقی عیب اور کمزوریوں کا پردہ ہے، اور دائمی بحیرہ اور مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے اسی لئے وہ سب سے بہتر لباس ہے۔

اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک بیکار آدمی جس میں خوف خدا نہ ہو اور وہ عمل صالح کا پابند نہ ہو وہ کتنے ہی پردوں میں چھپے مگر انجام کار سدا و در ذلیل ہو کر رہتا ہے، جیسا کہ ابن جریر نے بروایت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمدؐ کی جان ہے جو شخص کوئی بھی عمل لوگوں کی نظروں

سے چھپا کر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کی چادر اُٹھا کر اعلان کر دیتے ہیں، نیک عمل ہونے کی
کا اور بُر عمل ہونے کی چادر اُٹھانے سے مطلب یہ ہے کہ جس طرح بدن پر اُدھمی ہوئی چادر
سب کے سامنے ہوتی ہے، انسان کا عمل کتنا ہی پوشیدہ ہو اس کے ثمرات و آثار اس کے چہرے
اور بدن پر اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں، اور اس ارشاد کی سند میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے یہ آیت پڑھی، وَرَكِبْنَا فِي الْغَنَمِ، وَرَكِبْنَا فِي الْغَنَمِ، ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ

ظاہری لباس کا بھی اصل لباس التقویٰ کے لفظ سے اس طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ
ظاہری لباس کے ذریعہ ستر پوشی اور زینت و تجمل سب کا اصل

مقصد تقویٰ اور خوفِ خدا تعالیٰ ہے جس کا ظہور اس کے لباس میں بھی اس طرح ہونا چاہئے کہ
اس میں پوری ستر پوشی ہو، کہ قابلِ شرم اعضاء کا پورا پردہ ہو، وہ ننگے بھی نہ رہیں، اور لباس
بدن پر ایسا چست بھی نہ ہو جس میں یہ اعضاء مثل ننگے کے نظر آئیں، نیز اس لباس میں فخر و غور کا انداز
بھی نہ ہو بلکہ تواضع کے آثار ہوں، اسرافِ بیجا بھی نہ ہو، ضرورت کے موافق کپڑا استعمال کیا جائے،
عورتوں کے لئے مردانہ اور مردوں کے لئے زنانہ لباس بھی نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوضِ مکروہ
ہو، لباس میں کسی دوسری قوم کی نقالی بھی نہ ہو جو اپنی قوم و ملت سے غداہی اور اعراض کی علامت
ہو، اس کے ساتھ ہی اخلاق و اعمال کی درستی بھی ہو جو لباس کا اصل مقصد ہے۔ آخر آیت میں ارشاد
فرمایا ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یعنی انسان کو لباس کی یہ تینوں قسمیں عطا
فرمانا اللہ جل شانہ کی آیاتِ قدرت میں سے ہے تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔

دوسری آیت میں پھر تمام اولادِ آدم کو خطاب کر کے تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ اپنے ہر حال
اور ہر کام میں مکرِ شیطانی سے بچتے رہو، ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو پھر کسی فتنہ میں مبتلا کرے، جیسا
تھامائے ماں باپ حضرت آدم و حوا کو اس نے جنت سے نکلوایا، اور ان کا لباس اُٹا کر ان کے
ستر کھولنے کا سبب بنا، وہ تمہارا قدیم دشمن ہے، اس کی دشمنی کا ہمیشہ ہر وقت خیال رکھو۔

آخر آیت میں فرمایا إِنَّهُ يَكِيدُكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ خِيفَةٍ لَا تَرَوْهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا
الْفَيْفَ لَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَكِيدُ الْمُؤْمِنِينَ، اس میں لفظ قبیل کے معنی جماعت اور جتنے کے
ہیں، جو جماعت ایک خاندان کی شریک ہو اس کو قبیلہ کہتے ہیں، اور جماعتوں کو قبیلہ کہا جاتا
ہی، مطلب یہ ہے کہ شیطان تمہارا ایسا دشمن ہے کہ وہ اور اس کے ساتھی تو تم کو دیکھتے ہیں، تم
ان کو نہیں دیکھتے، اس لئے ان کا مکر و فریب تم پر چل جانے کے زیادہ امکانات ہیں۔

لیکن دوسری آیات میں یہ بھی بتلادیا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے
اور مکرِ شیطانی سے ہوشیار رہنے والے ہیں، ان کے لئے شیطان کا جال نہایت کمزور ہے۔

اور اس آیت کے آخر میں بھی جو یہ فرمایا کہ ہم نے شیطانوں کو ان کا سر پرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے، اس میں بھی اس طرف اشارہ ہو کہ ایمان والوں کے لئے اس کے جال سے بچنا کچھ زیادہ مشکل نہیں۔

بعض حضرات سلف نے فرمایا کہ یہ دشمن جو میں دیکھتا ہے اور ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے اس کا علاج ہمارے لئے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آجائیں جو ان شیطانوں کو اور ان کی نقل و حرکت کو دیکھتا ہے اور شیطان اس کو نہیں دیکھ سکتا۔

اور یہ ارشاد کہ انسان شیاطین کو نہیں دیکھ سکتا عام حالات اور عام عادت کے اعتبار سے ہے، غرق عادت کے طور پر کوئی انسان کبھی ان کو دیکھ لے یہ اس کے منافی نہیں، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنت کا آنا اور سوالات کرنا اور اسلام قبول کرنا وغیرہ صحیح روایات حدیث میں مذکور ہے (روح)

وَإِذْ أَعْلَوْا أَفْحَشًا قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا

اور جب کرتے ہیں کوئی بڑا کام تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس طرح کرتے ہو یا پھر ان کو اور اللہ نے ہم پر، قُلْ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا

بعض کہتے ہو کیا ہو تو کہہ دے کہ اللہ کچھ نہیں کرتا بڑے کام کا کیوں لگاتے ہو اللہ کے ذمہ وہ باتیں

لَا تَعْلَمُونَ ﴿۲۸﴾ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ

جو تم کو معلوم نہیں، تو کہہ دے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا، اور سیدھے کرو اپنے منہ

عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَهُ كَسَابِدَ أَمْ

ہر نماز کے وقت اور پکارو اس کو خالص اس کے فرمانبردار ہو کر، جیسا تم کو پہلے پیدا کیا

تَعُودُونَ ﴿۲۹﴾ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ

دو ہی: ایک گمراہ ہونے، ایک فرقہ کو ہدایت کی اور ایک فرقہ پر مقرر ہو چکی گمراہی،

إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ يُحِبُّونَ

انہوں نے بنایا شیطانوں کو رشتیق اللہ کو چھوڑ کر اور سمجھتے ہیں کہ

أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿۳۰﴾ يَلْبِسُ آدَمَ خُذْ وَازِيَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ

وہ ہدایت پر ہیں، اے اولاد آدم کی، لے لو اپنی آرائش ہر نماز کے

مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿۳۱﴾

وقت اور کھاؤ اور پیو اور بے جا خرچ نہ کرو، اس کو خوش نہیں آتے بجا خرچ کرنے والے

خلاصہ تفسیر

اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں (یعنی ایسا کام جسکی بُرائی کھلی ہوئی ہو اور انسانی فطرت اس کو بُرا سمجھتی ہو جیسے ننگے ہو کر طواف کرنا) تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریق پر پایا ہے اور (یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو یہی بتلایا ہے) اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جاہلانہ استدلال کے جواب میں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش کام کی کبھی تعلیم نہیں دیتا، کیا (تم ایسا دعویٰ کر کے) خدا کے ذمہ ایسی باتیں لگاتے ہو جس کی ختم کوئی سند نہیں رکھتے، آپ (یہ بھی) کہہ دیجئے کہ (تم نے جن فحش اور غلط کاموں کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہو وہ تو غلط ہی، اب وہ بات منوجس کا حکم اللہ تعالیٰ نے واقعی طور پر دیا ہے وہ یہ ہے کہ میرے رب نے تو حکم دیا ہے انصاف کرنے کا، اور یہ کہ تم ہر عبادت (یعنی عبادت) کے وقت اپنا رخ سیدھا (اللہ کی طرف) رکھا کرو (یعنی کسی مخلوق کو اس کی عبادت میں شریک نہ کرو) اور اللہ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھا کرو (اس مختصر جملہ میں تمام مامورات شرعیہ اجمالاً آگئے، قسط میں تحقیق العباد، آئینہ اعمال و طاعت، مفصلین میں عقائد) تم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم (ایک وقت) پھر دوبارہ پیدا ہو گے (یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے (دنیا میں) ہدایت کی ہے، ان کو اس وقت جزاء ملے گی) اور بعض پر نگہ اسی کا ثبوت ہو چکا ہے (ان کو سزا ملے گی) ان لوگوں نے شیطانوں کو اپنا رفیق بنالیا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور (یاد) اس کے پھر اپنی نسبت (خیال) رکھتے ہیں کہ وہ راہِ راست پر ہیں، اے اولادِ آدم تم مسجد کی ہر صاف کاری کے وقت (مٹاؤ) (مٹاؤ) کے لئے ہو یا طواف کے لئے اپنا لباس پہن لیا کرو اور (جس طرح) ترکِ لباس گناہ تھا، ایسے ہی حلال چیزوں کے کھانے پینے کو ناجائز سمجھنا بھی بڑا گناہ ہے، اس لئے حلال چیزوں کو (خوب کھاؤ اور پیو) اور حدِ شرعی سے مٹ نہ لکھو، بیشک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے حد سے نکل جانے والوں کو۔

معارف و مسائل

اسلام سے پہلے جاہلیتِ عرب کے زمانہ میں شیطان نے لوگوں کو جن شرمناک اور بیہودہ رسموں میں مبتلا کر رکھا تھا ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ قریش کے سوا کوئی شخص بیت اللہ کا طواف اپنے کپڑوں میں نہیں کر سکتا تھا، بلکہ یا وہ کسی قریشی سے اس کا لباس عاریت کے طور پر مانگے یا پھر نہنگا طواف کرے۔

اور ظاہر ہے کہ سارے عرب کے لوگوں کو قریش کے لوگ کہاں تک کپڑے دے سکتے تھے، اس لئے ہوتا ہی تھا کہ یہ لوگ اکثر ننگے ہی طواف کرتے تھے، مرد بھی عورتیں بھی، اور عورتیں عموماً رات کے اندر ہی میں طواف کرتی تھیں، اور اپنے اس فعل کی شیطانی حکمت یہ بیان کرتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کئے ہیں انہی کپڑوں میں بیت اللہ کے گرد طواف کرنا خلاف ادب ہو (اور یہ عقل کے اندر سے یہ نہ سمجھتے تھے کہ ننگے طواف کرنا اس سے زیادہ خلاف ادب اور خلاف انسانیت ہو) صرف قریش کا قبیلہ بوجہ خدامِ حرم ہونے کے اس غریبی کے قانون سے مستثنیٰ سمجھا جاتا تھا،

آیات مذکورہ میں پہلی آیت اسی بیہودہ رسم کو مٹانے اور اس کی خرابی کو بتلانے کے لئے نازل ہوئی ہے، اس آیت میں فرمایا کہ جب یہ لوگ کوئی فحش کام کرتے تھے تو جو لوگ ان کو اس فحش کام سے منع کرتے تو ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ ہمارے باپ دادا اور بڑے پوڑھے یہی کرتے آئے ہیں، ان کے طریقہ کو چھوڑنا عار اور شرم کی بات ہو، اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں اللہ نے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ (ابن کثیر)

اس آیت میں فحش کام سے مراد اکثر مفتہین کے نزدیک یہی ننگا طواف ہو، اور اصل یہ فحش، فحشاء، فاحشہ ہر ایسے بُرے کام کو کہا جاتا ہے جس کی بُرائی انتہا کو پہنچتی ہو، اور عقل و فہم اور فطرتِ سلیمہ کے نزدیک بالکل واضح اور کھلی ہوئی ہو (منظہری) اور اس درجہ میں حسن و قبح کا عقلی موازنہ کے نزدیک مسلم ہے (روح)

پھر ان لوگوں نے اس بیہودہ رسم کے جواز کے لئے دو دلیل پیش کیں، ایک تقلیدِ کائی کہ باپ دادوں کے طریقہ کو قائم رکھنا ہی خیر اور بھلائی ہے، اس کا جواب تو بالکل واضح اور کھلا ہوا تھا کہ جاہل باپ دادوں کا اتباع کوئی معقول چیز نہیں، ذرا سی عقل و ہوش رکھنے والا انسان بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، کہ کئی طریقہ کے جواز کی یہ کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ باپ دادا ایسا کرتے تھے، کیونکہ اگر کئی طریقہ اور کس عمل کی صحت اور جواز کے لئے باپ دادوں کا طریقہ ہو مابقی سمجھا جاوے تو دنیا میں مختلف لوگوں کے باپ دادا مختلف اور متضاد طریقوں پر عمل کیا کرتے تھے اس دلیل سے تو دنیا بھر کے سارے گمراہ کن طریقہ جائز اور صحیح قرار پاتے ہیں، غرض ان جاہلوں کی یہ دلیل کچھ قابلِ توجہ بھی، اس لئے یہاں مفسرِ ان کریم نے اس کا جواب دینا ضروری سمجھا اور دوسری روایات میں اس کا بھی جواب یہ دیا گیا ہے کہ اگر باپ دادا کوئی چالاکت کا کام کریں تو وہ کس طرح قابلِ تقلید و اتباع ہو سکتا ہے۔

دوسری دلیل ان لوگوں نے اپنے ننگے طواف کے جواز پر پیش کی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی ایسا حکم دیا ہے، یہ سراسر بہتان اور حق تعالیٰ کے حکم کے خلاف اس کی طرف ایک غلط

حکم کو منسوب کرنا ہے، اس کے جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا: قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَمُرُّ بِأَمْرٍ إِلَّا فَهْوَ عَاشِرُهُ، یعنی آپ فرمادیجئے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی شخص کا حکم نہیں دیتے، کیونکہ ایسا حکم دینا حکمت اور شان قدوسی کے خلاف ہے، پھر ان لوگوں کے اس بہتان و افتراء علی اللہ اور باطل خیال کو پوری طرح ادا کرنے کے لئے ان لوگوں کو اس طرح تنبیہ کی گئی، أَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَصْلُحُ لَهُمْ، یعنی کیا ستم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی چیزوں کو منسوب کرتے ہیں جو اس کا حکم نہیں، یعنی جس کے یقین کرنے کے لئے تمھارے پاس کوئی حجت نہیں، اور ظاہر یہ کہ بلا تحقیق کسی شخص کی طرف بھی کسی کام کو منسوب کرنا انتہائی دلیری اور ظلم ہے تو اللہ جل شانہ کی طرف کسی فعل کی ایسی غلط نسبت کرنا کتنا بڑا جرم اور ظلم ہوگا، حضرات مجتہدین آیات قرآنی سے بذریعہ تہاد جو احکام نکالتے اور بیان کرتے ہیں وہ اس میں داخل نہیں، کیونکہ ان کا استخراج قرآن کے الفاظ و ارشادات سے ایک حجت کے ماتحت ہوتا ہے۔

دوسری آیت میں ارشاد فرمایا قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف نیک طوائف کے جائز کرنے کی غلط نسبت کرنے والے جاہلوں سے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ قسط کا حکم دیا کرتے ہیں، قسط کے اصلی معنی انصاف و اعتدال کے ہیں، اور اس جگہ قسط سے مراد وہ عمل ہے جو افراط و تفریط سے خالی ہو یعنی نہ اس میں کوتاہی ہو اور نہ مقررہ حد سے تجاوز ہو، جیسا کہ تمام احکام شرعیہ کا یہی حال ہے، اس لئے لفظ قسط کے مفہوم میں تمام عبادات اور طاعات اور عام احکام شرعیہ داخل ہیں (روح المعانی)

اس آیت میں قسط یعنی انصاف و اعتدال کا حکم بیان کرنے کے بعد ان لوگوں کی گمراہی اور بے راہی کے مناسب احکام شرعیہ سے دو حکم خصوصیت کے ساتھ بیان فرمائے گئے، ایک أَقِمُّوا صُلُوحَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور دوسرا أَذْهَبُوا مَخْلَصِينَ كَمَا أَلَّا بَيْنَ پہلا حکم انسان کے ظاہری افعال سے متعلق ہے، اور دوسرا اس کے قلب اور باطن سے تعلق رکھتا ہے، پہلے حکم میں لفظ مسجد اکثر مفسرین کے نزدیک بمعنی سجدہ و عبادت آیا ہے، اور معنی یہ ہیں کہ ہر عبادت و نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کر دو، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا ٹھیک قبلہ کی طرف کرنے کا اہتمام کرو، اور رخ سیدھا کرنے کے معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اپنے ہر قول و فعل اور ہر عمل میں اپنا رخ اپنے رب کے حکم کے تابع رکھو، اس سے ادھر ادھر نہ ہونے پاوے، اس معنی کے لحاظ سے یہ حکم صرف نماز کے لئے خاص نہیں، بلکہ تمام عبادات و معاملات پر عادی ہے۔

اور دوسرے حکم کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارو کہ عبادت خالص اسی کی ہے

اس میں کسی دوسرے کی شرکت کسی حیثیت سے نہ ہو، یہاں تک کہ شرک باطنی یعنی ریا و عنود سے بھی پاک ہو۔ ان دونوں حکموں کو ساتھ ذکر کرنے سے اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ انسان پر لازم ہو کہ اپنے ظاہر و باطن دونوں کو احکام شریعت کے مطابق درست کرے، نہ صرف ظاہری اطاعت بغیر اخلاص کے کافی ہے، اور نہ محض جہل لاصل باطنی بغیر ظاہری اتباع شریعت کے کافی ہو سکتا ہے، بلکہ ہر شخص پر لازم ہے کہ اپنے ظاہر کو بھی شریعت کے مطابق درست کرے اور باطن کو بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لئے خالص رکھے، اس سے ان لوگوں کی غلطی واضح ہوتی ہے جو شریعت و طریقت کو مختلف طریقے سمجھتے ہیں اور بین خیال کرتے ہیں کہ طریقت کے مطابق باطن کو درست کر لینا کافی ہے، گو شریعت کے خلاف کرتے رہیں یہ کھلی گمراہی ہے۔

آخر آیت میں ارشاد فرمایا تَسَابَدَ آكُمُ تَعْوِذُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہیں اَدَل پیدا فرمایا تھا اسی طرح قیامت کے روز دوبارہ تمہیں زندہ کر کے کھڑا کر دیں گے، اس کی قدرت کاملہ کے آگے یہ کوئی مشکل چیز نہیں، اور شاید اسی آسانی کی طرف اشارہ کرنے کے لئے یُحْيِيكُمْ تَعْوِذُونَ فرمایا کہ دوبارہ پیدا ہونے کے لئے کسی خاص عمل و سعی کی ضرورت نہیں (روح)

اس آیت کو اس جگہ لانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ احکام شرعیہ پر پوری طرح قائم رہنا انسان کے لئے آسان ہو جائے، کیونکہ عالم آخرت اور قیامت اور اس میں اچھے بُرے اعمال کی جزا و سزا کا تصور ہی وہ چیز ہے جو انسان کے لئے ہر مشکل کو آسان اور ہر تکلیف کو حُرّت بنا سکتی ہے، اور تجربہ بشاہد ہے کہ جب تک انسان پر یہ خوف مسلط نہ ہو نہ کوئی وعظ و پسند اس کو سیدھا کر سکتا ہے، اور نہ کسی قانون کی پابندی اس کو جبراً عم سے روک سکتی ہے۔

تیسری آیت میں فرمایا کہ بعض لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے اور بعض پر گمراہی کا ثبوت ہو چکا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا رفیق اور دوست بنالیا، اور یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ راہ پر ہیں۔

مزید یہ ہے کہ اگرچہ اللہ جل شانہ کی ہدایت عام تھی مگر ان لوگوں نے اس ہدایت سے منہ موڑا اور شیطانوں کا اتباع کرنے لگے، اور ستم بالا ستم یہ جو کہ یہ اپنی بیماری ہی کو صحت اور گمراہی کو ہدایت خیال کرنے لگے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ احکام شرعیہ سے جہل اور ناواقفیت کوئی عذر نہیں، ایک شخص اگر غلط رہ ستم کو سمجھ کر پورے اخلاص کے ساتھ اختیار کر لے تو وہ اللہ کے نزدیک معذور نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو حوش و حواس اور عقل و دانش اسی لئے دی ہے کہ وہ اس سے

کام لے کر کھڑے کھوٹے اور غلط صحیح کو پہچانے، پھر اس کو صرف اس کی عقل و دانش پر نہیں چھوڑا
اپنے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں جن کے ذریعے صحیح و غلط اور حق و باطل کو خوب کھل کر واضح کر دیا۔
اگر کسی شخص کو اس پر شبہ ہو کہ ایک شخص جو واقع میں اپنے کو حق پر سمجھتا ہو گو غلطی پر ہو پھر
اس پر کیا الزام ہو، وہ معذور نہ ہونا چاہئے، کیونکہ اس کو اپنی غلطی کی اطلاع ہی نہیں، جواب یہ ہو
کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو عقل و ہوش پھر انبیاء علیہم السلام کی تعلیم عطا فرمادی ہیں جن کے ذریعے
کم از کم اس کو اپنے خستیار کئے ہوئے طریقہ کے خلاف کا احتمال اور تردد و صرور ہو جانا چاہئے، اب
اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے ان چیزوں کی طرف کوئی دھیان نہ دیا، اور جس غلط طریقہ کو اختیار
کر لیا تھا اس پر چارہا۔

البتہ جو شخص طلب حق میں اپنی پوری کوشش خرچ کر چکا، اور پھر بھی اس کی نظر صحیح
راستہ اور حق بات کی طرف نہ پہنچی وہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معذور ہو، جیسا کہ امام
عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب النفرۃ بین الاسلام والزندقہ میں فرمایا ہے، واللہ اعلم
و تعالیٰ اعلم۔

چوتھی آیت میں ارشاد فرمایا: ”اے اولادِ آدم! تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس
پہن لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ کھلو، بیشک اللہ تعالیٰ حد سے کھنے والوں کو پسند
نہیں کرتے“ زمانہ جاہلیت کے عرب جیسا کہ بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کرنے کو صحیح سمجھا
اور بیت اللہ کا احترام سمجھتے تھے اسی طرح ان میں یہ رسم بھی تھی کہ ایام حج میں کھانا پینا چھوڑ دیتے
تھے، صرف اتنا کھاتے تھے جس سے سانس چلتا رہے، خصوصاً گھی، دودھ اور پاکیزہ غذاؤں
سے بالکل اجتناب کرتے تھے (ابن جریر)

ان کے اس بیہودہ طریقہ کار کے خلاف یہ آیت نازل ہوئی، جس نے بتلایا کہ ننگے ہو کر
طواف کرنا بے حیائی اور خست ہے ادبی ہے، اس سے اجتناب کریں، اسی طرح اللہ تعالیٰ
کی دی ہوئی پاکیزہ غذاؤں سے بلاوجہ اجتناب کرنا بھی کوئی دین کی بات نہیں بلکہ اس کی حلال
کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام ٹھہرانا گستاخی اور عبادت میں حد سے تجاوز کرنا ہے، جس کو
اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، اس لئے ایام حج میں خوب کھاؤ پیو، ہاں اسراف نہ کرو، حلال
غذاؤں سے بالکل اجتناب کرنا بھی اسراف میں داخل ہے، اور حج کے اصل مقاصد اور ذکر اللہ
سے غافل ہو کر کھانے پینے ہی میں مشغول رہنا بھی اسراف میں داخل ہے۔

یہ آیت اگرچہ جاہلیت عرب کی ایک خاص رسم عریانی کو مٹانے کے لئے نازل ہوئی ہو
جس کو وہ طواف کے وقت بیت اللہ کی تعظیم کے نام پر کیا کرتے تھے، لیکن ائمہ تفسیر اور

فقہاء امت کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی حکم کے کسی خاص واقعہ میں نازل ہونے کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ حکم اس واقعہ کے ساتھ خاص ہو، بلکہ عتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے جو جو چیزیں ان الفاظ کے عموم میں شامل ہوتی ہیں سب پر یہی حکم عائد ہوتا ہے۔

نہ میں ستر پوشی فرض ہو | اسی لئے اس آیت سے مجبور صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین نے کسی احکام کے اس کے بغیر مانہیں ہوتی ہیں، اول یہ کہ اس میں جس طرح ننگے طواف کو منع کیا گیا ہے، اس طرح ننگے نماز پڑھنا بھی حرام اور باطل ہے، کیونکہ حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔
أَلَطَوَاتُ بِالنَّبِیْتِ صَلَّوْا، اس کے علاوہ خود اسی آیت میں جبکہ لفظ مسجد سے مجبور مغتسلین کے نزدیک مراد مسجد ہے، تو بحالت سجدہ عربیائی کی ممانعت خود آیت میں صراحت سے آجاتی ہے اور جب سجدہ میں منوع ہوتی تو رکوع اور قیام و قعود اور نماز کے تمام احوال میں اس کا لازم ہونا ظاہر ہے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نے اس کو اور بھی واضح کر دیا، ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ کسی بالغ عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے جائز نہیں (ترمذی)

اور نماز کے علاوہ دوسرے حالات میں بھی ستر پوشی کا فرض ہونا دوسری آیات و روایات سے ثابت ہے، جن میں سے ایک آیت اسی سورت میں گذر چکی ہے، یٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَمَّا عَلَیْکُمْ لِیَاسَآئِیُّوْا رِیْضًا یَّکْمُرْ

نابینہ یہ ہے کہ ستر پوشی انسان کے لئے پہلا انسانی اور اسلامی فرض ہے ہر حالت میں اس پر لازم ہے نماز اور طواف میں بدرجہ اولیٰ فرض ہے۔

نماز کے لئے اچھا لباس | دوسرا مسئلہ اس آیت میں یہ ہے کہ لباس کو لفظ لذیت سے تعبیر کر کے اس طرف بھی اشارہ فرما دیا گیا ہو کہ نماز میں فضل و ادلیٰ یہ ہے کہ صرف ستر پوشی پر کفایت نہ کی جائے بلکہ اپنی وسعت کے مطابق لباس زینت اختیار کیا جائے، حضرت جن رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ نماز کے وقت اپنا سب سے بہتر لباس پہنتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جمال کو پسند فرماتے ہیں اس لئے میں اپنے رب کے لئے زینت و جمال اختیار کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے منسرد یا ہر:۔
حُلَّوْا زِیْنَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍ

معلوم ہوا کہ اس آیت سے جیسا کہ نماز میں ستر پوشی کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہو اسی طرح بعد در سہ مقامات صاف ستر اچھا لباس اختیار کرنے کی فضیلت اور تہباب بھی ثابت ہوتا ہے۔
نہ میں لباس کے | تیسرا مسئلہ اس جگہ یہ ہے کہ ستر جس کا چھپانا انسان پر ہر حال میں اور خصوصاً متعلق چند مسائل نماز و طواف میں فرض ہے، اس کی حد کیا ہے؟ قرآن کریم نے اجمالاً ستر پوشی کا حکم دے کر اس کی تفصیلات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ کیا، آپ نے تفصیل کے

ساتھ ارشاد فرمایا کہ رکعتوں سے لے کر گھٹنوں تک اور عورت کا ستر سارا بدن صرف چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں اور قدم مستثنیٰ ہیں۔

روایات حدیث میں یہ سب تفصیل مذکور ہے، مرد کے لئے نات سے نیچے کا بدن، گھٹنے کھلے ہوں تو ایسا لباس خود بھی گناہ و اور نماز بھی اس میں ادا نہیں ہوتی، اسی طرح عورت کا سر گردن یا بازو یا پنڈلی کھلی ہو تو ایسے لباس میں رہنا خود بھی ناجائز ہے اور نماز بھی ادا نہیں ہوتی، ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس مکان میں عورت ننگے سر پہ وہاں نیکی کے فرشتے نہیں آتے۔

عورت کا چہرہ اور ہتھیلیاں اور قدم جو ستر سے مستثنیٰ قرار دیئے گئے، اس کے یہ معنی ہیں کہ نماز میں اس کے یہ اعضاء کھلے ہوں تو نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ غیر عورتوں کے سامنے بھی وہ بغیر شرعی عذر کے چہرہ کھول کر بھرا کرے۔

یہ حکم تو فریضہ ستر کے متعلق ہے جس کے بغیر نماز ہی ادا نہیں ہوتی، اور چونکہ نماز میں ستر پوشی ہی مطلوب نہیں، بلکہ لباس زینت اختیار کرنے کا ارشاد ہے، اس لئے مرد کا ننگے سر نماز پڑھنا مؤثر ہے یا کنیاں کھول کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، خواہ قمیص ہی نیم استین یا استین پہنا دی گئی ہو بہر حال نماز مکروہ ہے، اسی طرح ایسے... لباس میں بھی نماز مکروہ ہے جس کو سپر آدمی اپنے دوستوں اور عوام کے سامنے جانا قابل شرم و عار سمجھے، جیسے صرف بنیان بغیر کرتے کے، اگرچہ پوری استین بھی ہو، یہ سر پہ بچائے ٹوپی کے کوئی کپڑا یا چھوٹا دستی ڈومال باندھ لینا کہ کوئی عیب دار آدمی اپنے دوستوں یا دوسروں کے سامنے اس ہیئت میں جانا پسند نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین کے دربار میں جانا کیسے پسندیدہ ہو سکتا ہے، سر، مونڈھے، ہتھیلیاں کھول کر نماز کا مکروہ جزو آیت قرآنی کے لفظ زینت سے بھی مستفاد ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات سے بھی۔

جس طرح آیت کا پہلا جملہ جاہلیت عرب کی رسم عریانی کو مٹانے کے لئے نازل ہوا، مگر علوم الفاظ سے اور ہیئت سے احکام و مسائل اس سے معلوم ہوئے، اسی طرح دوسرا جملہ شہادت اشرافہ کو کٹ کر کٹا گیا بھی اگرچہ جاہلیت عرب کی اس رسم کو مٹانے کے لئے نازل ہوا کہ ایسا پیش ابھی غصہ کھانے پینے کو گناہ سمجھتے تھے، لیکن علوم الفاظ سے یہاں بھی ہیئت سے احکام و مسائل ثابت ہوتے ہیں۔

گناہینا بقدر اول یہ کہ گناہینا شرعی حیثیت سے بھی انسان پر فرض و لازم ہے، باوجود قدرت علیہ فزین ہے کے کوئی شخص گناہینا چھوڑ دے، یہاں تک کہ وہ جائے، یا اتنا کمزور ہو جائے کہ واجبات بھی ادا نہ کر سکے تو یہ شخص عند اللہ مجرم و گناہگار ہوگا۔

اشیاء عالم میں ہل بہکت و جلازی ایک مسئلہ اس آیت سے احکاماً القرآن جس اس کی تصریح کے مطابق جب تک کسی دلیل سے حرمت ثابت نہ ہو تو اسے حلال سمجھنا چاہیے۔ یہ مسئلہ کہ دنیا میں جتنی چیزیں کھانے پینے کی ہیں اصل میں یہ ہے ثابت ہوئی چیز حرام نہیں ہوتی کہ وہ سب جائز و حلال ہیں، جب تک کسی خاص چیز کی حرمت و ممانعت کسی دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو جائے ہر چیز کو جائز و حلال سمجھا جائے گا، اس کی طرف اشارہ اس بات سے ہوا کہ کھانا اور شراب کا مفعول ذکر نہیں فرمایا کہ کیا چیز کھانا ہے، اور علماء عربیت کی تصریح ہے کہ ایسے موقع پر مفعول ذکر نہ کرنا اس کے عدم کی طرف اشارہ ہوا کرتا ہے کہ ہر چیز کھانے کی تھی۔ تو جب ان اشیاء کے جن کو تصریح حرام کر دیا گیا ہے۔ (احکاماً القرآن) (جصاص)

کھانے پینے میں اسراف آیت کے آخری جملہ وَلَا تَمْرِؤْاْ سَعَةً ثابت ہوا کہ کھانے پینے کی تو اجازت ہے، بلکہ حکم ہے، مگر ساتھ ہی اسراف کرنے کی ممانعت ہے، اسراف کے معنی ہیں حد سے تجاوز کرنا، بھر حد سے تجاوز کرنے کی کئی صورتیں ہیں، ایک یہ کہ حلال سے تجاوز کر کے حرام تک پہنچ جائے، اور حرام چیزوں کو کھانے پینے برتنے لگے اس کا حرام ہونا ظاہر ہے۔

دوسرے یہ کہ اللہ کی حلال کی جوتی چیزوں کو بوجہ شرعی حرام سمجھ کر چھوڑ دے، جس طرح حرام کھانا ہرم و گناہ جو اسی طرح حلال کو حرام سمجھنا بھی قانون الہی کی مخالفت اور سخت گناہ ہے۔ (ابن کثیر، منہری، روح المعانی)

اس طرح یہ بھی اسراف ہے کہ جھوک اور ضرورت سے زیادہ کھائے پیے، اسی لئے فقہاء نے پیٹ بھرنے سے زائد کھانے کو ناجائز لکھا ہے (احکاماً القرآن وغیرہ) اسی طرح یہ بھی اسراف کے حکم میں ہے کہ باوجود قدرت و تمسیر کے ضرورت سے (محتاج کھائے جس سے کم) و بیکار آدمی کے واجبات کی قدرت نہ رہے، ان دونوں قسم کے اسراف کو منع کرنے کے لئے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہوا۔

”مَنْ فُضِّلَ فَرْجِي كَيْفَ وَالْشَّيْطَانُ كَيْفَ
بھائی ہیں“

لَنْ أَمْسُقَ رِيْقَ كَاثِرٍ اَلْخَوَاتِ
الشَّيْطَانِ

اور دوسری جگہ ارشاد ہے۔

”مَنْ اَمْسَكَ كَوْدَ لُكْ اَسْنَدِيْنَ جَوْخَرِ
کرنے میں تو سٹاپ اور میا نہ روی رکھتے ہیں
نہ عذر ضرورت سے زیادہ خرچ کریں اور نہ اس
سے کم خرچ کریں“

فَاَقْرِضْ اِلَّا اَنْفُسَ اَلْمَلِكِ قُوَا
وَلَمْ يَفْقَرْ اَوْ كَانَ بَيْتَ
ذَلِكَ قُوَا مَاهُ

کھانے پینے میں اعتدال میں نہ بڑھنا نہ گھٹنا، حضرت فاروق اعظمؓ نے فرمایا کہ بہت کھانے پینے سے بچو،

کیونکہ وہ جسم کو خراب کرتا ہے، بیماریاں پیدا کرتا ہے، غم میں مبتلا کرتا ہے، بلکہ کھانے پینے میں میانہ روی اختیار کرنا کہ وہ جسم کی صحت کے لئے بھی مفید ہے، اور اسراف سے ڈرنا، اور سرفراہی کا کہ اللہ تعالیٰ فرجہ جسم عالم کو پسند نہیں فرماتے، (مرا دیہ جو کہ جزوِ یادہ کھانے سے احتیاری طور پر فرجہ ہو گیا) اور فرمایا کہ آدمی اس وقت تک ہلاک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کو دین پر ترجیح نہ دینے لگے۔ (روح عن ابی نعیم)

سلف صالحین نے اس بات کو اسراف میں داخل قرار دیا ہے کہ آدمی ہر وقت کھانے پینے ہی کے دھندے میں مشغول رہے یا اس کو دوسرے اہم کاموں میں مقدم جانے، جس سے یہ سمجھا جائے کہ اس کا غرض زندگی ہی کھانا پینا ہے، انہی حضرات کا مشہور قول ہے کہ خوردن برائے زیلتین، است نہ زیلتین برائے خوردن یعنی کھانا اس لئے ہے کہ زندگی قائم رہے، یہ نہیں کہ زندگی کھانے پینے ہی کے لئے ہو۔

ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اسراف میں داخل فرمایا کہ جو کس چیز کو بھی چاہے اس کو ضروری پورا کر لے، اِنَّ مِنْ اِلْمَسْرَافِ اَنْ تَاْكُلَ مِنْ مَّا اَسْكَنَکَ (ابن ماجہ عن انس)

اور بتی آئے نقل کیا کہ جو کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ کو ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کہ دن میں دو مرتبہ کھانا تناول فرمایا، تو ارشاد فرمایا اے عائشہ! کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہارا شغل صرف کھانا ہی رہ جائے۔

اور میانہ روی کا یہ حکم جو کھانے پینے کے متعلق اس آیت میں مذکور ہر وقت کھانے پینے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ پینے اور رہنے سہنے کے ہر کام میں درمیانی کیفیت پسند اور محبوب ہے، حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ جو چاہو کھاؤ پیو، اور جو چاہو پیو، سرف و دو باتوں سے بچو، ایک یہ کہ اس میں اسراف یعنی قدر ضرورت سے زیادتی نہ ہو، دوسرے فقر و غرور نہ ہو۔

ایک آیت سے اٹھنا ہے کہ کَلِمَةً اَوْ اَشْفِیْ اَوْ اَكْلًا شَبِیْہًا، کے کلمات سے آٹھ مسائل شرعیہ کے مسائل شرعیہ اول یہ کہ کھانا پینا بقدر ضرورت فرض ہے، دوسرے یہ کہ جب تک کسی چیز کی حرمت کسی دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو جو اسے ہر چیز سلال ہے، نیز تکرر یہ کہ جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع کر دیا ان کا استعمال اسراف اور زانیہ ہے، چوتھے یہ کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حرام سمجھنا بھی اسراف اور حرام گناہ ہے، پانچویں یہ کہ پٹ بھرجانے کے بعد اور کھانا مانا نہ ہے، چھٹے یہ کہ اتنا کھانا جس سے کم نہ ہو کہ اس سے حاجات کی قدرت نہ رہے درست نہیں ہے بیشا تو یہ کہ ہر وقت کھانے پینے کی فکر میں رہنا بھی اسراف ہے، آٹھویں یہ بھی اسراف

ہے کہ جب کبھی کسی چیز کو چپا کر ضروری ہی اس کو حاصل کرے۔

یہ تو اس آیت کے فوائدِ تعلیمی ہیں، اور اگر طبی طور پر ذکر کیا جائے تو صحت و تندرستی کے لئے اس بہتر کوئی نسخہ نہیں کھانے پینے میں اعتدال ساری بیماریوں سے امان ہے۔

تفسیر روح المعانی اور مظہری وغیرہ میں ہر کہ امیر المؤمنین ہارون رشید کے پاس ایک نصرانی طبیب علاج کے لئے رہتا تھا، اس نے علی بن حسین بن داؤد سے کہا کہ تمہاری کتاب یعنی قرآن میں علمِ طب کا کوئی حصہ نہیں حالانکہ دنیا میں دو جہی علمِ علم ہیں، ایک علمِ ادیان، دوسرا علمِ ابدان جن کا نام علمِ طب ہے، علی بن حسین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سائے فنِ طب و حکمت کو آدمی آیتِ قرآن میں جمع کر دیا ہے، وہ یہ کہ ارشاد فرمایا: ﴿لَا تَشْفِیْهُمُ﴾ اور تفسیر ابن کثیر میں یہ قول بعض سلف کے حوالہ سے بھی نقل کیا ہے، پھر اس نے کہا کہ اچھا تمہارے رسولؐ کے کلام میں بھی طب کے متعلق کچھ ہے؟ انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات میں سائے فنِ طب کو جمع کر دیا ہے، آپؐ نے فرمایا کہ معارفِ بیماریوں کا گھر ہے، اور مضرِ پیسروں سے پرہیز بردبار کی اصل ہے، اور مردہ کو وہ چیز دو جس کا وہ عادی ہے (روح) نصرانی طبیب نے یہ سن کر کہا کہ تمہاری کتاب اور تمہارا رسولؐ نے جالینوس کے لئے کوئی طب نہیں چھوڑی۔

بہشتی نے شعب الاسلام میں بروایت ابی ہریرہ نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معارفِ بدن کی محض ہے، سائے بدن کی رگیں اسی محض سے سیراب ہوتی ہیں، اگر معجزہ درست ہے تو ساری رگیں میدان سے صحت مند گزارے کر لوٹیں گی، اور وہ خراب ہو کر سوائی رگیں بیماری لیکر بدن میں پھیلیں گی۔

مفسرین نے ان روایات حدیث کے الفاظ میں کچھ کلام کیا ہے، لیکن کم کھانے اور بھٹا رہنے کی تاکیدات جو بے شمار احادیث میں موجود ہیں ان پر سب کا اتفاق ہے۔ (روح)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ

تو کہہ کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو جو اس نے پیدا کی اپنے بندوں کے واسطے اور تمہاری چیزیں

الْمَرْقُوقَاتِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً

کھانے کی، تو کہہ یہ نعمتیں اصل میں ایمان والوں کے واسطے ہیں دنیا کی زندگی میں خالص انہی کے واسطے ہیں

يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۳۵﴾

قیامت کے دن اس طرح مختلف بیان کرتے ہیں ہم آیتیں ان کے لئے جو سمجھتے ہیں،

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ

جو کہ جس سے رب نے حرام کیا جو صحت یحیائی کی باتوں کو جو ان میں کئی ہوتی ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں اور جہانہ کو

وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا

اور باغی کی زیادتی کو اور اس بات کو کہ شریک کرو اللہ کا ایسی چیز کو جس کی اس نے سند نہیں اتاری،

وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۴﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ

اور اس بات کو کہ لگو اللہ کے ذمہ وہ باتیں جو تم کو معلوم نہیں اور ہر فرقہ کے واسطے ایک عہد ہے پھر جب

أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ﴿۳۵﴾

آپسے کان کا وہ عہد نہ بھیجے سرگ بھیجیں گے ایک گمراہی اور نہ آگے سرگ بھیجیں گے

خلاصہ تفسیر

و جو لوگ اللہ کی حلال کی ہوتی چیز میں ملبوسات اور مطہرات و مشروبات کو بے دلیل بلکہ غلط

دلیل شریعہ سمجھ رہے ہیں ان سے آپ فرما دیجئے کہ (یہ بتاؤ) اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے کپڑوں کو

جو اس نے اپنے بندوں کے (استعمال کے) واسطے بنائے ہیں اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو (جو کہ اللہ

نے حلال قرار دیا ہے) کس شخص نے حرام کیا ہے (یعنی حلال و حرام قرار دینا تو خالق و مالک کائنات کا

کام ہے، ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام کہنے والے کون؟ آیات مذکورہ میں لباس اور کھانے پینے

کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہونا اور ہمارے عقائد و اعمال اس کے خلاف ہونے تو یہ اللہ تعالیٰ میں کچھ

معتدا اس شبہ کے جواب کیلئے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ انعامات

آہستہ کہ منقطع ہستی کی اجازت و دلیل مقبولیت نہیں، ہاں جس استعمال کے بعد کوئی وبال نہ ہو وہ

دلیل مقبولیت ہے اور ایسا استعمال خالص اہل ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ کافر جتنا زیادہ دنیاوی نعمتوں کو

استعمال کرتے ہیں جتنا ہی ان کا وبال اور عذاب آخرت بڑھتا جلتا ہے اس لئے فرمایا کہ یہ استیفاء

و لباس اور کھانے پینے کی چیزیں، اس طور پر کہ قیامت کے روز (بھی کہ وراثت سے اور عذاب سے) نکل

و میں دنیاوی زندگی میں خاص اہل ایمان ہی کے لئے ہیں (مختلف کفار کے کہ گو دنیا میں انھوں نے اللہ

کی نعمتوں کو استعمال کر کے عیش و عشرت میں بسر کیا، مگر چونکہ ان نعمتوں کا شکر ایمان و اطاعت کے

ذریعہ اور انہیں کیا، اس لئے وہ ان نعمتیں وبال اور عذاب بن جاویں گی) ہم اسی طرحت تمام آیات کو

حلال ہیں۔ وہ کو بلا وجہ حرام سمجھ رکھا ہو تو اللہ نے حرام نہیں کی، البتہ میرے رب نے صرف ان چیزوں کو جن میں سے اکثر میں مکرہ مستحب (جو) حرام کی ہو (مثلاً) تمام نفش، تو ان میں جو علانیہ ہیں وہ بھی رہیں نکلے ہو کر طواف کرنا، اور ان میں جو پوشیدہ ہیں وہ بھی (جیسے بدکاری، اور ہر گناہ کی بات کو) حرام کیا ہو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو (حرام کیا ہے) اور اس بات کو (حرام کیا ہو) کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک (عبادت، شریک) جس کی اللہ نے کوئی سند (اور دلیل) نازل نہیں فرمائی (نہ ظنی نہ خبری) اور اس بات کو (حرام کیا ہو) کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ایسی بات لگا دو جس کی تمہارے پاس کوئی سند نہ ہو جس طرحت آیت غلّیٰ امرتکم فی یا غلّیٰ میں تمام مامورات جن پر عمل کرنا مشروع ہے (ذیل ہو گئے) اسی طرحت اقتضائے حق میں تمام منہیات جن کی ممانعت ہر شے مل ہو گئے، اور اگر ان عورات کے انتخاب کرنے والوں کو فرائض ایوانے سے ان کی تحریک میں کسی کو شبہ ہو جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ علم اپنی میں ہرگز وہ (کے رفرد کی نماز کے لئے) ہتھکتا ہے حکمت، ایک مینا دھتھن سے سوئس وقت ان کی (وہ) مینا دھتھن (نزدیک) آجائے گی اس وقت ایک ساعت نہ (اساتے) پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے چڑھ سکیں گے (جو فرائض نماز جاری ہو جائے گی اس مینا دھتھن کے بل نماز ہونا اس کی دلیل نہیں کہ ان عورات پر نماز ہوگی)

معارف و مسائل

پہلی آیت میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی جو عبادات میں غلو اور خود ابداع تکمیل پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنے اور اپنے اوپر حرام قرار دینے کو عبادت و طاعت سمجھتے ہیں جیسے شکر میں ایام حج میں بوقت طواف لباس پہننا ہی جائز نہ سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی حلال اور اچھی غذاؤں سے پرہیز کرنے کو عبادت جانتے تھے۔

ایسے لوگوں کو زجر اور سزاؤں کے انداز میں تنبیہ کی گئی کہ اللہ کی نیت بھی عہد لباس جالٹنے سے اپنے بندوں کے لئے پیدا فرمایا ہو، اور پاکیزہ عہدہ خلائیں، اللہ نے عطا فرمائی ہیں ان کو کس نے حرام کیا۔ عہدہ لباس اور لذت کھانے سے مطلب یہ ہو کہ کسی چیز کو حلال یا حرام سمجھنا صرف اس ذات پاک کا حق ہے جس نے ان چیزوں کو حرام کیا ہو، کسی دوسرے کی اس میں مداخلت جائز نہیں، اس لئے وہ لوگ قابل عقاب و عذاب ہیں جو اللہ کی حلال کی ہوئی عہدہ پوشاک یا پاکیزہ اور لذت خوراک کو حرام سمجھیں، وسعت ہوتے ہوئے کچھ چٹے خالوں پر لٹہ رہنا نہ کوئی اسلام کی تعلیم ہو، نہ کوئی اسلام میں پسندیدہ چیز ہو، جیسا کہ بہت سے جاہل خیال کرتے ہیں۔

سنت صالحین اور اللہ اسلام میں بہت سے اکابرین کو اللہ تعالیٰ نے مال وسعت عطا فرمائی تھی اکثر عہدہ اور پیش قیمت لباس استعمال فرماتے تھے، خواجہ و عالم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب وسعت ہوئی عہدہ سے عہدہ لباس بھی زیب تن فرمایا ہے، ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ آپؐ باہر تشریف لائے تو آپؐ کے بدن مبارک پر ایسی چادر تھی

جس کی قیمت ایک ہزار درہم تھی، ادم عظیم بلو حینہ سے منقول ہے کہ چار سو گئی کی قیمت کی چار سو تہال فرمائی۔ اسی طرح حضرت اہم مالک ہمیشہ نفیس اور عمدہ لباس استعمال فرماتے تھے، ان کے لئے تو کسی صاحب نے سال بھر کے لئے تین سو ساٹھ جوڑوں کا سالانہ انتظام اپنے ذمہ لیا ہوا تھا، اور چھوڑا اہم کے بدن پر ایک مرتبہ پہنچتا تھا و بارہ ہفتہ مال نہ ہوتا تھا، کیونکہ صرف ایک روز استعمال کر کے کسی غریب طالب علم کو دیدیتے تھے۔

دجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو اپنی نعمت اور وسعت عطا فرماوے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں کہ اس کی نعمت کا انہ اس کے لباس وغیرہ میں دیکھا جائے، اس لئے کہ اہل نعمت بھی ایک قسم کا شکر ہے، اس کے بالمقابل وسعت ہوتے ہوئے چھٹے پرانے یا میلے کچیلے کپڑے استعمال کرنا ناشکری ہے۔

ہاں ضروری بات یہ ہے کہ دجہیزوں سے بچے، ایک بارہ و نمود، دوسرے فقر و غرور، اپنی نفس لوگوں کو دکھانے اور اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لئے لباس فاخر استعمال نہ کرے، اور ظاہر ہے کہ سلف صالحین ان دونوں چیزوں سے بری تھے۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین میں حضرت فاروق عظیمؓ اور بعض دیگر صحابہ جو عام حالات میں معمولی قسم کا لباس یا پینڈ نہ زدہ کپڑے استعمال کرنا منقول ہے اس کی دو وجہ تھیں، ایک تو یہ کہ اکثر جو کچھ مال آتا وہ فقراء مساکین اور دینی کاموں میں خرچ کر ڈالتے تھے، اپنے لئے باقی ہی نہ رہتا تھا، جس سے عمدہ لباس آسکے، دوسرے یہ کہ آپ مقدرائے خلاق تھے، اس سادہ اور سستی پوشاک کے رکھنے سے دوسرے اعداء کو اس کی تلقین کرنا تھا، تاکہ عام عسربارہ فقر پر ان کی مالی حیثیت کا رعب نہ پڑے۔

اسی طرح صوفیائے کرام جو بتدیوں کو لباس زمیت اور عمدہ لہذیکھاؤں سے روکتے ہیں، اس کا منشا بھی یہ نہیں کہ ان چیزوں کو دائمی طور پر ترک کرنا کوئی کارِ ثواب ہے، بلکہ نفس کی خواہش پر قابو پانے کے لئے ابتداء سلوک میں ایسے مجاہدے بطور علاج و دوا رکے کر دیئے جاتے ہیں، اور جب وہ اس وجہ پہ پہنچ جاسے کہ خواہشات نفسانی پر قابو پالے کہ اس کا نفس اس کو حرام و ناجائز کی طرف نہ کھینچ سکے، تو اس وقت تمام صوفیائے کرام عام سلف صالحین کی طرح عمدہ لباس اور لہذیکھاؤں کو استعمال کرتے ہیں، اور اس وقت یہ طہیات رزق ان کے لئے معرفتِ خداوندی اور درجاتِ قرب میں رکاوٹ کے بجائے اضافہ اور تقرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔

خوفاک و پوشاک میں سنت | نوراک و پوشاک کے بارے میں خلاصہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین کا یہ ہے کہ ان چیزوں میں تکلف نہ کرے، جیسی پوشاک خوراک

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

بہاؤی میسر ہو اس کو شکر کے ساتھ استعمال کرے۔ مؤذکیر! خشک غذا ملے تو یہ تکلف نہ کرے کہ کبھی کسی طرح اچھا ہی حاصل کرے خواہ قرض لینا پڑے۔ یا اس کی فکر میں اپنے آپ کو کسی دوسری مشکل میں مبتلا کرنے کی نوبت آئے۔

اسی طرح غلوہ نفس لباس یا لذیذ کھانا میسر آئے تو یہ تکلف نہ کرے کہ اس کو بان بھج کر خراب کرے یا اس کے استعمال سے پرہیز کرے، جس طرح بڑبہا لباس اور غذا کی جنمو تکلف ہے۔ اسی طرح بڑبہا کو خراب کرنا یا اس کو چھوڑ کر گھٹیا استعمال کرنا بھی تکلف و مذموم ہے۔

آیت کے اگلے جملے میں اس کی ایک خاص حکمت یہ بتلائی گئی کہ دنیا کی تمام نعمتیں نفیس اور عمدہ لباس، پاکیزہ اور لذیذ غذا، اور اصل طاعت شعار مؤمنین ہی کے لئے پیدا کی گئی ہیں، دوسری لوگ ان کے تفسیل میں کھاپی رہے ہیں۔ کیونکہ یہ دنیا دہ ہیں، دارالجزا نہیں، یہاں کھرے کھولے اور اچھے برے کا امتیاز دنیا کی نعمتوں میں نہیں کیا جاسکتا، بلکہ زہنی دنیا کی نعمتوں کا یہ دستہ بخوانہ ہیں سب کے لئے یکساں کھلا ہوا ہے، بلکہ دنیا میں عادیۃ اللہ یہ ہے کہ اگر مؤمن و فرمانبردار بندوں کے طاعت شعار میں کچھ کمی ہو جاتی ہے تو دوسرے لوگ ان پر غالب آکر دنیوی نعمتوں کے خزانے قابض ہو جاتے ہیں، اور یہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

مگر یہ قانون صرف اسی دارالعمل دنیا کے اندر ہے، اور آخرت میں ساری نعمتیں اور حتیٰ صرف اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار طاعت شعار بندوں کے لئے مخصوص ہوں گی، یہی معنی ہیں آیت کے اس جملہ کے **قُلْ هِيَ لَدُنِّي ۖ اِنَّ اِلٰهِيَّ الْاَتِیۡنَ ۚ اَلَّذِیۡنَ اَلٰهَیَّہُمُ الْاَتِیۡنَ یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ**، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی سب نعمتیں حیات دنیا میں بھی دراصل مؤمنین ہی کا حق ہیں اور قیامت کے دن تو خالص انہی کے ساتھ مخصوص ہوں گی۔

اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے اس جملہ کا یہ مطلب قرار دیا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اور حتیٰ اس خاص کیفیت کے ساتھ کہ وہ آخرت میں نہ ہوں، ان میں عین عافیت فرمانبردار مؤمنین کا حصہ ہے، بخلاف کفار و فجار کے کہ وہ دنیا میں نعمتیں ان کو کسی میں بہت زیادہ ملتی ہیں، مگر ان کی یہ نعمتیں آخرت میں وبال جان اور عذاب دائمی بننے والی ہیں، اس لئے نتیجہ کے اعتبار سے ان کے لئے یہ کوئی عزت و راحت کی چیز نہ ہوتی۔

اور بعض حضرات منہ پر نے اس کے یہ معنی قرار دیئے کہ دنیا میں ساری نعمتوں اور راحتوں کے ساتھ محنت و مشقت اور پھر زوال کا خطرہ اور پھر طرح طرح کے بے وفائی و غم لگے ہوتے ہیں، حالانکہ اور خالص راحت کا سہارا وجود ہی نہیں، البتہ قیامت میں جس کو یہ نعمتیں ملیں گی وہ خالص ہو کر ملیں گی، ان کے ساتھ کوئی محنت و مشقت ہوگی، اور نہ ان کے زوال یا نقصان کا کوئی خطرہ، اور نہ ان کے

بھگوئی بچ رہی نصیب، تینوں مہموم آیت کے اس جملہ میں کہہ سکتے ہیں، اور اسی لئے مفسرین صحابہ و تابعین نے ان کو نہ تیار کیا ہے۔

آخر آیت میں فرمایا: **كَذَلِكَ نَقُصِّلُ إِلَيْكَ أَهْلَ الْقُرُوفِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** یعنی ہم اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں مجھدا تو گول کے لئے اسی طرح تفصیل و وضاحت سے بیان کیا کرتے ہیں لاجن سے ہر عالم و جاہل سمجھئے، اسی آیت میں تو گول کے نلواران جابلہ نہ خیالات کی تردید بھی کہ اچھا لباس اور اچھا کھانا ترک کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔

اس کے بعد دوسری آیت میں کچھ ان چیزوں کا بیان ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو، اور یہ حقیقت ہو کہ ان کے ترک کرنے ہی سے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ لوگ دوہری چال میں مبتلا ہیں، ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوتی عمدہ اور نفیس چیزوں کو اپنے اوپر بلاوجہ حرام کر کے ان نعمتوں سے محروم ہو گئے، اور دوسری طرف جو چیزیں حقیقتہ حرام تھیں اور جن کے استعمال سے اللہ تعالیٰ کا غضب اور آخرت کا عذاب تیرہ میں آنے والا ہے، ان کے استعمال میں مبتلا ہو کر آخرت کا وبال خرید لیا، اور اس طرح دنیا و آخرت دونوں جگہ نعمتوں سے محروم ہو کر خسران دنیا و آخرت کا مورد بن گئے، ارشاد فرمایا:

رَحِمًا حَرَّمَ لَكُمْ فِي الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأُتَىٰ وَالْبَغْيَ يَعْتَبِرُونَ
الْحَيِّ وَأَنَّ تُشْكِرَ كَذَٰلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ مِنْهُ سُلْطَانٌ وَلَا أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
 یعنی جن چیزوں کو تم نے خواہ مخواہ حرام ٹھہرا لیا وہ تو حرام نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے تمام بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے، خواہ وہ کھلے ہوئے ہوں یا چھپے ہوئے، اور ہر گناہ کے کام کو اور ناحق کسی ظلم کرنے کو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بلا دلیل کسی کو شریک ٹھہرانے کو اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ایسی بات لگا دو جن کی تم سندنہ رکھو۔

اس تفصیل میں لفظ **الْفَوَاحِشِ** کے تحت وہ تمام گناہ آگئے ہیں جن کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے، اور فحش میں وہ گناہ جن کا تعلق دوسروں کے معاملات اور حقوق سے ہو، اور شرک اور افرار علی اللہ یہ عقیدہ کا گناہ عظیم ظاہری ہے۔

اس خاص تفصیل کا ذکر اس لئے بھی کیا گیا کہ اس میں تقریباً ہر طرح کے محرمات اور گناہ پورے آگئے، خواہ عقیدہ کے گناہ ہوں یا عمل کے اور پھر ذاتی عمل کے گناہ ہوں یا تو گول کے حقوق، اور اس لئے بھی کہ یہ ابن جاہلیت ان سب جرائم اور محرمات میں مبتلا تھے، اس طرح ان کی دوسری چالٹ سیکھو لا گیا، کہ حلال چیزوں سے پرہیز کرتے اور حرام کے استعمال سے نہیں چھٹکتے۔

اور دین میں غلو اور نو ایجاد بدعات کا یہ لازمی خاصہ ہو کہ جو شخص ان چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے

وہ دین کی اصل اور اہم ضروریات سے عارۃً غافل ہو جاتے ہیں، اس لئے غلو فی الدین اور بدعت کا نقصان دہم ہو جاتا ہے، ایک خود غور اور بحث میں مبتلا ہونا گناہ ہے، دوسرے اس کے بالمقابل صحیح دین اور سنت کے طریقوں سے غور و مہم ہونا، لغو و باطل نہ

ہو، اور دوسری دونوں آیتوں میں مشرکین و مجرمین کے دو غلط کاموں کا ذکر تھا، ایک حلال کو حرام ٹھہرانا، دوسرے حرام کو حلال قرار دینا، تیسری آیت میں ان کے انجام بد اور آخرت کی سزا و عذاب کا بیان ہے (ارشاد فرمایا) وَلَیْسَ لَکُمْ اَجَلٌ وَاَکْثَرُ اَجَلِهِمْ لَا یَسْتَفِیْذُونَ سَاعَةً وَّلَا یَسْتَفِیْذُونَ یعنی یہ مجرمین جو بطرح کی عمر کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں پل رہے ہیں، اور دنیا میں بظاہر ان پر کوئی عذاب آتا نظر نہیں آتا اس عارۃ اللہ سے غافل نہ رہیں کہ اللہ تعالیٰ بحر میں کواپنی رحمت سے ڈھیل دیتے رہتے ہیں کہ کسی طرح یہ اپنی حرکتوں سے باز آجائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں اس ڈھیل اور مہلت کی ایک میعاد موعین ہوتی ہے، جب وہ میعاد پور ہو جاتی ہے تو ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی، اور یہ عذاب میں پکڑ لئے جاتے ہیں، کبھی دنیا ہی میں کوئی عذاب آجاتا ہے، اور اگر دنیا میں عذاب نہ آیا تو مرتے ہی عذاب میں داخل ہو جاتے ہیں۔

اس آیت میں میعاد موعین سے آگے پیچھے نہ ہونے کا جو ذکر ہے یہ ایسا ہی خاورہ ہے جیسے ہمارے عرف میں خریدار و کانداز سے کہتا ہے کہ قیمت میں کچھ کمی زیادتی ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ قیمت کی زیادتی اس کو مطلوب نہیں، صرف کمی کو پوچھنا ہے، مگر تب اس کے ساتھ زیادتی کا ذکر کیا جاتا ہے، اسی طرح یہاں اصل مقصد تو یہ ہے کہ میعاد موعین کے بعد تاخیر نہیں ہوگی، اور تقدیم کا ذکر تاخیر کے ساتھ بطور محاورہ عوام کے کر دیا گیا۔

یٰبَنیٰ اٰدَمَ اِمَّا یٰہُتٰی تَیْسِرُ لَکُمْ رَسُوْلٌ مِّنْکُمْ یَقْصُوْنَ عَلَیْکُمْ اٰیٰتِیْ وَیُفَسِّرُ

اے اولاد آدم کی اگر تمہیں تمہارے پاس رسول تم میں سے کہ تمہاری تم کو آیتیں میری توجہ کوئی

اتقی وَاَصْلَحْ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْہِمۡ وَلَا ہُمْ یَحْزَنُوْنَ ﴿۳۹﴾ وَالَّذِیْنَ

ڈرتے اور بنگی پھرتے تو نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے جھٹلایا

کَذَّبُوْا بِآٰیٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَمَّاۗءَکَ اُولٰٓئِکَ اَصْحٰبُ النَّارِ ہُمْ

ہماری آیتوں کو اور حکمت کیا ان سے، وہی ہیں دوزخ میں رہنے والے وہ اسی میں

فِیْہَا یُخْلَدُوْنَ ﴿۴۰﴾ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرٰی عَلٰی اللّٰہِ کَذِبًا اَوْ

ہمیشہ رہیں گے، پھر اس سے زیادہ ظالم کون جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا، یا

كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ

جسٹانے اس کے حکموں کو، وہ لوگ ہیں کہ ملے گا ان کو جو ان کا حصہ لکھا ہوا ہے کتاب میں، یہاں تک

إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا يُخَوِّفُهُمْ ۖ لَا قَالُوا آمِنًا مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ

کہ جب پہنچے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان لینے کو تو کہیں کیا ہو وہ جن کو تم پکارا کرتے تھے

مِن دُونِ اللَّهِ ۚ وَالْوَاضِلُ وَاعْتَأْوَاهُ وَاعْلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَهْلُهُمْ ۚ كَالْوَا

سوائے اللہ کے، بولیں گے وہ ہم سے کہوے گئے اور اقرار کریں گے اپنے اوپر کہ بے شک وہ

كُفْرِينَ ۚ قَالَ أَذْخُلُوا فِي آثِمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْعِجْنِ

کافر تھے، فرمائے گا داخل ہو جاؤ ہمراہ اور امتوں کے جو تم سے پہلے ہو چکی ہیں جن اور

وَالْإِسِّ فِي النَّارِ لَكُمْ آتَتْ أُمَةٌ لَّعَنَتْ أَهْمًا حَتَّىٰ إِذَا دَارَكُوا

آدمیوں میں سے دوزخ کے اندر جب ہو گئی ایک امت تو لذت کر گئی دوسری امت کو یہاں تک کہ

فِيهَا جَمِيعًا ۚ قَالَتْ أَخْرِجُهُمْ لَوْلَا لَهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّوْنَا

جب گر جائیں گے اس میں سارے، تو کہیں گے ان کے پہلے پہلوں کو لے رہے ہمارے ہم کو انہی نے گمراہ کیا،

فَأَقِمْ وَدَّاعًا مِّنَ النَّارِ ۚ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَٰكِنْ لَا

سوقان کو دے دینا عذاب آگ کا، فرمائے گا کہ دونوں کو دو گنا ہو لیکن تم

تَعْلَمُونَ ۚ قَالَتْ أُولَٰئِكَ لَٰئِحْرَجُهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ

نہیں جانتے، اور کہیں گے ان کے پہلے پہلوں کو پس کچھ نہ ہوئی تم کو ہم پر

مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۚ

بڑائی، اب چھو عذاب بہ سبب اپنی کمائی کے

خلاصہ تفسیر

(ہم نے عالم ارواح ہی میں کہہ دیا تھا) اے اولادِ آدم کی اگر تمہارے پاس پیغمبر آویں جو تم ہی میں سے ہوں گے جو میرے احکام تم سے بیان کریں گے سو ان کے آنے پر جو شخص (تم میں ان آیات کی تکذیب سے) پرہیز رکھے اور (اعمال کی) درستی کرے (مراد یہ کہ کامل اتباع کرے) سو ان لوگوں پر (آخرت میں) نہ کچھ اندیشہ رکھا جائے گا (والی ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جو لوگ (تم پر) نہ ہمارے ان احکام کو سمجھنا بتا دیں گے اور ان (کے قبول کرنے) سے

تجربہ کریں گے وہ لوگ دوزخ میں رہیں گے (اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے) جب تکذیب کرنے والوں کا حقیقی نتیجہ یہ ہونا اجلا معلوم ہو گیا صواب تفصیل منو کہ اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہو گا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے (یعنی جو بات خدا کی کہی ہوئی نہ ہو اس کو خدا کی کہی ہوئی کہے) یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلاوے (یعنی جو بات خدا کی کہی ہوئی ہو اس کو بے کہی کہیں بتلاوے) ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ (رزق اور عمر) ہے وہ تو ان کو دنیا میں مل جاوے گا لیکن آخرت میں مصیبت ہی مصیبت ہے یہاں تک کہ دوزخ میں مرنے کے وقت تو ان کی یہ حالت ہوگی کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قرض کرنے آئیں گے تو ان سے کہیں گے کہ (وہ کہاں گئے ہیں تم خدا کو چھوڑ کر عبارت کیا کرتے تھے) اب اس مصیبت میں کیوں نہیں کام آتے (وہ کفار) کہیں گے کہ ہم سے سب غائب ہو گئے (یعنی واقعی کوئی کام نہ آیا) اور (اس وقت) اپنے کافر ہونے کا اقرار کرنے لگیں گے لیکن اس وقت کا اقرار متصل بے کار ہو گا (اور بعض آیات میں ایسے ہی سوال و جواب کا وقوع قیامت میں بھی مذکور ہے سو دونوں موقعوں پر یہ نکتہ مقرر ہو اور قیامت میں ان کا یہ حال ہو گا کہ اللہ تعالیٰ فرماوے گا کہ جو فرشتے (کفار کے) تم سے پہلے گزر چکے ہیں جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ (چنانچہ آگے چھپے سب کفار اس میں داخل ہوں گے، اور یہ کیفیت واقع ہوگی کہ جس وقت بھی کوئی جماعت (کفار کی) داخل (دوزخ) ہوگی اپنی جیسی دوسری جماعت کو بھی رجو (نہیں جیسے کافر ہوں گے اور ان سے پہلے دوزخ میں جا چکے ہوں گے) لعنت کرے گی (یعنی باہم ہمدردی نہ ہوگی، بلکہ بوجہ انکشاف حقائق کے ہر شخص دوسرے کو بُری نظر سے دیکھے گا اور بُرا کہے گا) یہاں تک کہ جب اس (دوزخ) میں سب جمع ہو جائیں گے تو اس وقت (پہلے لوگ رجو بعد میں داخل ہو کر ہونگے اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو کفر میں دوسروں کے تابع تھے) پہلے داخل ہونے والے لوگوں کی نسبت (یعنی ان لوگوں کی نسبت جو بدھریس و پیشوائے کفر ہونے کے دوزخ میں پہلے داخل ہوں گے یہ) کہیں گے کہ اسے ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، سوائے کو دوزخ کا عذاب دہم کو دو گنا دیکھئے، واللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ دان کو دو گنا ہونے سے تم کو کوئی تسلی و راحت ہو جائے گی، بلکہ جو کہ تمہارا عذاب بھی ہمیشہ آنا فنا بیڑہ تھا جاوے گا، اس لئے تمہارا عذاب بھی ان کے دو گنے عذاب ہی جیسا ہو گا، پس اس حساب سے سب ہی کا عذاب) دو گنا ہے، لیکن (ابھی) تم کو پوری خبر نہیں (کیونکہ ابھی تو عذاب کی ابتداء ہی ہے، اس تزیادہ کو دیکھا نہیں اس لئے ایسی باتیں بنا رہے ہو جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے کے تمنا عذاب کو اپنے لئے موجب شفاء و غیظ و باعث تسلی سمجھ رہے ہو) اور (دُعاؤں میں دُلے) لوگ پہلے (دُعاؤں میں دُلے) لوگوں (خدا تعالیٰ کے اس جواب سے مطلع ہو کر کہیں گے) کہ جب سب کی سزا کی یہ حالت ہو تو پھر تم کو ہم پر (تخفیف عذاب کے بارکیں) کوئی فوقیت نہیں (کیوں کہ

تخلیف نہ ہو کہ وہ تم کو سوئم بھی اپنے کردار بردار کے مقابلہ میں غائب رہتا یا کہ مزد و جنت نہ ہو۔

إِنَّا الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْآيَاتِ وَأَسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تَفْتَحْ لَهُمْ

بے شک جنہوں نے جھٹلایا ہمارے آیتوں کو اور ان کے مقابلہ میں کبر کیا نہ کھولے جائیں گے ان کے لئے

أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَبَلُ فِي

دروازے آسمان کے اور نہ داخل ہوں گے جنت میں یہاں تک کہ ٹھس جائے اونٹ شریف

سَمَاءِ الْغَيَاظِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿۴۰﴾ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ

کے ٹھکانے میں اور ہم یوں بدلہ دیتے ہیں گنہگاروں کو ، ان کے واسطے دروازے کا بچھونا

مُحَادَّ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿۴۱﴾

ہو اور اوپر سے اوڑھنا ، اور ہم یوں بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا أَلًّا وَسَعْمًا

اور جو ایمان لائے اور کیں نیکیاں ہم بوجھ نہیں رکھتے کسی پر بھگراس کی طاقت کے موافق

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۴۲﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي

وہی ہیں جنت میں رہنے والے وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے ، اور نکال لیں گے ہم جو کچھ

صُدُّوهُمْ مِنْ غَيْرِ تَجْرِئٍ مِنْ تَحْتِهِمْ إِلَّا نَهْرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ

ان کے دلوں میں غفلت کی جتنی بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں ، اور کہیں گے شکر

لِلَّهِ الَّذِي هَدَىَٰنَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَىَٰنَا

اللہ کا جس نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا اور ہم نہ تھے راہ ہدایت کے راہ گزشتہ ہم کو

اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْكَ رُسُلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ وَلَوْ دَوَّا أَنْ تُلْكَمَ

اللہ بے شک لائے تھے رسول ہمارے رب کی سچی بات اور آواز آئے گی کہ یہ جنت

الْجَنَّةِ أَوْ رِثْمُهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۴۳﴾

ہو ، وارث ہوئے تم اس کے بدلے میں اپنے اعمال کے

خلاص تفسیر

یہ حالت تو کفار کے دخولِ نار کی ہوئی، اب حرامانِ جنت کی کیفیت سنو کہ ہر لوگ ہمارے

آیتوں کو جھوٹا بناتے ہیں اور ان (کے ماننے) سے تکبر کرتے ہیں ان کی روٹ پیچ سوڈ) کے لئے زمین کے (بعد) آسمان کے دروازے سے ٹھکے چاویں گے (یہ تو حالت مرنے کے بعد بزمِ خ میں ہوئی) اور (قیامت کے روز) وہ لوگ کسی جنت میں نہ چاویں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکہ کے اندر سے نہ چلا جائے (اور یہ محال ہے تو ان کا جنت میں داخل ہونا بھی محال ہے) اور ہم ایسے جرم جو گولی کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں (یعنی ہم کو کوئی عداوت نہ تھی جیسا کیا ویں بھگتا، اور اوپر جو درخ میں بنا مذکور ہوا ہے وہ آگ ان کو ہر جہاں و طرف سے محیط ہوگی کہ کسی طرف سے کچھ راحت نہ ملے چنانچہ یہ حال ہوگا کہ) ان کے لئے آتش و فرخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا۔ اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں (ہم کا ذکر قرآنِ عظیم میں نہیں آیا ہے، اور جو لوگ آیاتِ الہیہ پر ایمان لاتے اور انہوں نے نیک کام کئے اور یہ نیک کام چنداں مشکل نہیں، کیونکہ ہماری عادت ہے کہ ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کوئی کام نہیں بتلاتے (یہ جملہ معترضہ متنازعہ فیہ) ایسے لوگ جنت میں جائے، والے ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کی حالت اہلِ دو رخ کی کی نہ ہوگی کہ وہاں بھی ایک دوسرے کو لعنت و ملامت کرتے رہیں گے بلکہ ان کی یہ کیفیت ہوگی کہ جو کچھ ان کے دلوں میں (کسی معاملہ کی وجہ سے دنیا میں باقتضا پہنچیں) غبار اور رنج تھا ہم اس کو (بھی) دور کر دیں گے (کہ باہر اُلفت و وثبت سے رہیں گے اور) ان کے (مکانات کے) نیچے نہیں جاری ہوگی اور وہ لوگ (نایتِ فرح و سرور سے) کہیں گے اللہ تعالیٰ کا (لاکھ لاکھ) احسان ہے جس سے ہم کو اس مقام تک پہنچایا اور ہماری کبھی (یہاں تک) رسائی نہ ہوئی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہنچاتے (اس میں یہ بھی آگیا کہ یہاں تک پہنچنے کا جو طریقہ تھا ایمان اور اعمال وہ ہم کو بتلایا اور اس پر پہنچنے کی توفیق دی) واقعی ہمارے رب کے پیغمبر بھی بائیں سے کر آئے تھے، (چنانچہ انہوں نے جن اعمال پر جنت کا وعدہ کیا تھا وہ سچا ثابت ہوا) اور ان سے بچا کر کہا جاوے گا کہ یہ جنت تم کو دی گئی ہے تمہارے اعمال (حسنہ) کے بدلے۔

معارف و مسائل

چند آیات میں پہلے ایک عہد و میثاق کا ذکر ہے جو ہر انسان سے اس کی اس دنیا میں پیدائش سے پہلے عالمِ ارواح میں لیا گیا تھا، کہ جب ہمارے رسول تمہارے پاس ہماری ہدایات اور احکام لے کر آئیں تو ان کو دل و جان سے ماننا اور ان کے مطابق عمل کرنا، اور یہ بھی بتلادیا گیا تھا کہ جس دنیا میں آنے کے بعد اس عہد پر قائم رہ کر اس کے مقتضیات کو پورا کرے گا وہ ہر سچ و حتم سے نجات پائے گا اور دائمی راحت و آرام کا مستحق ہوگا، اور جو انبیاء علیہم السلام کی تکذیب یا ان کے احکام

سے سرکش کرے اس کے لئے جہنم کا دائمی عذاب قرار دیا، مگر انصار آیات میں اس صورت واقعہ کا اظہار ہوتا ہے اس دنیا میں آنے کے بعد انسانوں کے مختلف گروہوں نے اختیار کی، کہ بعض نے عہد و میثاق کو بھلا دیا، اور اس کی خلاف ورزی کی اور بعض اس پر قائم رہے، اور اس کے مطابق اعمال صالحہ انجام دیئے، ان دونوں فریقوں کے انجام اور عذاب و ثواب کا بیان ان چار آیات میں ہے۔

پہلی اور دوسری آیت میں عہد شکنی کرنے والے منکرین و مجرمین کا ذکر ہے، اور آخری دو آیتوں میں عہد پورا کرنے والے مؤمنین و متقین کا۔

پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کو چھڑلایا اور ہماری ہدایات اور آیات کے مقابلہ میں تکبر کے ساتھ پیش آئے ان کے لئے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے۔ تفسیر بحر محیط میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی ایک تفسیر یہ نقل فرمائی ہے کہ ان لوگوں کے اعمال کے لئے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، ان کی دعاؤں کیلئے مطلب یہ ہر کہ ان کی دعا قبول نہ کی جائے گی، اور ان کے اعمال اس مقام پر جانے سے روک دیا جائے گا جہاں اللہ کے نیک بندوں کے اعمال محفوظ رکھے جاتے ہیں، جس کا نام قرآن کریم نے سورۃ مطہین میں عتقین بتلایا ہے، اور قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں بھی اس مضمون کی طرف اشارہ ہے، جس میں ارشاد ہے: **اَلَيْسَ يَصْحَبُ الْاِنْسَانُ الْاَلْحَبَّ وَاَنْتَعَمَلُ الْاِنْسَانُ اِلَٰهًا يَّرْتَوِعُ**۔ یعنی انسان کے کلمات طیبات اللہ تعالیٰ کے پاس لیجائے جاتے ہیں، اور ان کا نیک عمل ان کو اٹھاتا ہے، یعنی انسان کے اعمال صالحہ اس کا سبب بنتے ہیں کہ اس کے کلمات طیبات حق تعالیٰ کی بارگاہ خاص میں پہنچائے جاتے ہیں۔

اور ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور دوسرے صحابہ کرام سے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی ہے کہ منکرین و کفار کی ارواح کے لئے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، یہ روایت نیچے ٹیک دی جائیں گی، اور اس مضمون کی تائید حضرت براہ بن عازبؓ کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس کو ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور امام احمد نے مفصل نقل کیا ہے، جس کا اختصار یہ ہے کہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری صحابی کے جنازہ میں تشریف لے گئے۔ ابھی قبہ کی تیاری میں کچھ دیر تھی تو ایک جگہ بیٹھ گئے، اور صحابہ کرام آپ کے گرد خاموش بیٹھ گئے، آپ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ مومن بندہ کے لئے جب موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سفید کپتے ہوئے چہرہ والے فرشتے آتے ہیں جن کے ساتھ جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے، اور وہ مرنے والے کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، پھر فرشتہ موت عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اور اس کی روح کو خطاب کرتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ رب کی مغفرت اور خوشنودی کے لئے نکلو، اس وقت اس کی روح اس طرح

بدن سے آسانی بچل جاتی ہے جیسے کسی شکیزہ کا ہاتھ کھول دیا جائے تو اس کا پانی بھیج جاتا ہے، اس کی روح کو فرشتہ موت اپنے ہاتھ میں لے کر ان فرشتوں کے حوالہ کر دیتا ہے، یہ فرشتے اس کو لیکر بیٹے ہیں جہاں ان کو کوئی فرشتوں کا گروہ ملتا ہے وہ پوچھتے ہیں یہ پاک روح کس کی ہے، یہ حضرات اس کا نام اور لقب لیتے ہیں جو عزت و احترام کے لئے اس کے واسطے دنیا میں استعمال کیا جاتا تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے، یہاں تک کہ یہ فرشتے روح کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے، یہاں اُسے فرشتے بھی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں، اس وقت حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کا اعمال نامہ عین میں لکھو، اور اس کو واپس کر دو یہ روح پھر لوٹ کر قبر میں آتی ہے، اور قبر میں حساب لینے والے فرشتے آکر اس کو بٹھاتے اور سوال کرتے ہیں، کہ قیام کون ہے اور تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے اور دین اسلام ہے، پھر سوال ہوتا ہے کہ یہ بزرگ جو تمھارے لئے بھیجے گئے ہیں کون ہیں؟ وہ کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس وقت ایک آسمانی ندا آتی ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، اس کے لئے جنت کا فرش بچھا دو اور جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کی طرف اس کا دروازہ کھول دو، اس دروازہ سے اس کو جنت کی خوشبو میں اور ہوا میں آنے لگتی ہیں، اور اس کا نیک عمل ایک حسین صورت میں اس کے پاس اس کو مانوس کرنے کے لئے آجاتا ہے۔

اس کے بالمقابل کافر و منکر کا جب وقت موت آتا ہے تو آسمان سے سیاہ رنگ مہیب صورت فرشتے خراب قسم کا ٹٹ لے کر آتے ہیں، اور بالمقابل بیٹھ جاتے ہیں، پھر فرشتہ موت اس کی روح اس طرح نکالتا ہے جیسے کوئی خار دار شاخ گیلی آؤن میں لپٹی ہوئی ہو اس میں سے کھینچ کر نکالتا ہے روح نکلتی ہے تو اس کی بدبو مر دار جانور کی بدبو سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے، فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں، راہ میں جو دوسرے فرشتے ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی حیثیت روح ہے، یہ حضرت؟ اس وقت اس کا وہ برے سے بُرا نام و لقب ذکر کرتے ہیں جن کے ساتھ وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے، یہاں تک کہ سب سے پہلے آسمان پر پہنچ کر دروازہ کھولنے کے لئے کہتے ہیں تو اس کے لئے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، بلکہ حکم یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کا اعمال نامہ عین میں لکھو، جہاں نام و ایمان بندوں کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں، اور اس روح کو پھینک دیا جاتا ہے، وہ بدن میں دوبارہ آتی ہے فرشتے اس کو بٹھا کر اس سے بھی دہی سوالات کرتے ہیں جو مومن بندہ سے کئے جاتے تھے، یہ سب کا جواب یہ دیتا ہے ہاتھ ہاتھ لگاؤ اَدْوِی، یعنی میں کچھ نہیں جانتا، اس کے بعد..... چہم کافر ش، چہم کا لباس دیدیا جاتا ہے، اور چہم کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے اس کو چہم کی آچ اور گرمی پہنچتی رہتی ہے، اور اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، خود ہاتھ نہ

خلاصہ یہ کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ منکرین و کفار کی ارواح آسمان تک پہنچ جاتی ہیں آسمان کا دروازہ ان کے لئے نہیں کھلتا تو وہیں سے پھینک دی جاتی ہے، آیت مذکورہ لَاتُفْتَحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ بوقت موت ان کی ارواح کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔

آخر آیت میں ان لوگوں کے متعلق فرمایا وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلْبِسَ الْجَبَنُ فِي سَعِيرٍ الْفَيْطَ اس میں لفطیج و لویج سے بنا ہے جس کے معنی میں تنگ جگہ میں گھسنا اور جمل اونٹ کو کہا جاتا ہے اور تنگ سوئی کے روزن کو معنی یہ ہیں کہ یہ لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اونٹ جیسا عظیم الجثہ جانور سوئی کے روزن میں داخل نہ ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح اونٹ کے روزن میں اونٹ کا داخل ہونا عادتہ محال ہے اسی طرح ان کا جنت میں جانا محال ہے، اس سے ان لوگوں کا دائمی عذاب جہنم بیان کرنا مقصود ہے، اس کے بعد ان لوگوں کے عذاب جہنم کی مزید شدت کا بیان ان الفاظ سے کیا گیا ہے لَعَنَهُمُ مِّنْ بَعْدِهِمْ ذٰلَکَ وَاُولٰٓئِکَ اَصْحَابُ السَّعِيرِ جہاد کے معنی فرش، اور عواش، غاشیہ کی جمع ہے جس کے معنی میں ڈھانپ لینے والی چیز کے، مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا اوڑھنا بچھونا سب جہنم کا ہو گا، اور پہلی آیت جس میں جنت سے محرومی کا ذکر تھا اس کے ختم پر وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِینَ فرمایا اور دوسری آیت جس میں عذاب جہنم کا ذکر ہے، اس کے ختم پر وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِینَ ارشاد فرمایا کیونکہ یہ اس زیادہ اثر کے تیسری آیت میں احکام خداوندی کی پیروی اور پابندی کرنے والوں کا ذکر ہے، کہ یہ لوگ جنت والے ہیں اور جنت ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔

احکام شریعت میں لیکن ان کے لئے جہاں یہ شرط ذکر کی گئی ہے کہ وہ ایمان لائیں اور نیک اعمال سہولت کی رعایت کریں، اس کے ساتھ ہی رحمت و کرم سے یہ بھی فرمایا اِنَّکُمْ لَمِنَ الْاٰمِنِیْنَ اور دوسرے جہاں جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندہ پر کوئی ایسا برجھل کام نہیں ڈالتے جو اس کی طاقت سے باہر ہو، مقصود یہ ہے کہ اعمال صالحہ جن کو دخول جنت کے لئے شرط کہا گیا ہے وہ کوئی بہت مشکل کام نہیں جو انسان نہ کر سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے احکام شریعت کو ہر شعبہ میں نرم اور آسان کر دیا ہے، بیماری، کمزوری، سفر اور دوسری انسانی ضروریات کا ہر حکم میں لحاظ رکھ کر آسانیاں دی گئی ہیں۔ اور تفسیر مجر محیط میں ہے کہ جب انسان کو اعمال صالحہ کا حکم دیا گیا تو یہ احتمال تھا کہ اس کو یہ حکم اس لئے بھاری معلوم ہو کہ تمام اعمال صالحہ ہر جگہ ہر حال میں بجالانا تو انسان کے بس میں نہیں، اس لئے اس کے مشابہ کو ان الفاظ سے دور کر دیا گیا کہ ہم... تمام انسانی زندگی کے فطرت اور اور حالات کا جائزہ لے کر ہر حال میں اور ہر وقت اور ہر جگہ کے لئے مناسب احکام دیتے ہیں

جن پر عمل کرنا کوئی دشوار کام نہیں ہے۔

اہل جنت کے دلوں سے باہمی برائی آیت میں اہل جنت کے دو خاص حال بیان کئے گئے، ایک یہ کہ کہہ رہے ہیں: وَلَا تَحْزَنُوا فَاِنَّكُمْ مَعَكُمْ اور دوسرا یہ کہ وَلَا تَحْزَنُوا فَاِنَّكُمْ مَعَكُمْ۔

یعنی جنتی لوگوں کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کی طرف سے کوئی رنجش یا کدورت ہوگی تو ہم اس کو ان کے دلوں سے نکال دیں گے۔ یہ لوگ ایک دوسرے سے بالکل خوش بھائی بھائی ہو کر جنت میں جائیں گے، اور لیں گے۔

شیعہ بخاری میں ہے کہ مؤمنین جب پل صراط سے گذر کر جہنم سے نجات حاصل کر لیں گے تو ان کو جنت و دوزخ کے درمیان ایک پل کے اوپر روک لیا جائے گا، اور ان کے آپس میں اگر کسی سے کسی کو رنجش تھی یا کسی پر کسی کا حق تھا تو یہاں پہنچ کر ایک دوسرے سے انتقام لے کر معاملات صاف کر لیں گے، اور اس طرح حصر، انقبض، کینہ وغیرہ سے پاک صاف ..... ہو کر جنت میں داخل ہوں گے۔

تفسیر مظہری میں ہے کہ یہ پل بظاہر پل صراط کا آخری حصہ ہوگا، جو جنت سے متصل ہے، علامہ سیوطی وغیرہ نے بھی اسی کو ختم یا کیا ہے۔

اور اس مقام پر جو حقوق کے مطالبات ہوں گے ان کی ادائیگی ظاہر ہے کہ روپیہ پیسہ نہ ہونے کی، کیونکہ وہ وہاں کسی کے پاس نہ ہوگا، بلکہ بخاری، مسلم کی ایک حدیث کے مطابق یہ ادائیگی اعمال سے ہوگی، حقوق کے بدلہ میں اس کے عمل صاحب حق کو دیئے جائیں گے، اور اگر اس کے اعمال اس طرح سب ختم ہو گئے اور لوگوں کے حقوق ابھی باقی رہے تو پھر صاحب حق کے گناہ اس پر ڈال دیئے جائیں گے۔

ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو سب بڑا مفلس قرار دیا ہے جس نے دنیا میں اعمال صالحہ کئے لیکن لوگوں کے حقوق کی پروا نہیں کی، اس کے نتیجے میں تمام اعمال سے خالی مفلس ہو کر رہ گیا۔

اس روایت حدیث میں اگر اسے حقوق اور انتقام کا عام ضابطہ بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ سب کو یہی صورت پیش آئے، بلکہ ابن کثیر اور تفسیر مظہری کی روایت کے مطابق وہاں یہ صورت بھی ممکن ہوگی کہ جہوں انتقام لے آپس کے کینے کہہ رہے ہیں اور وہاں۔

جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ یہ لوگ جب پل صراط سے گذر لیں گے تو پانی کے ایک چشمہ پر پہنچیں گے اور اس کا پانی پیں گے، اس پانی کا خواہ یہ ہوگا کہ سب کے دلوں سے باہمی کینہ کدورت ہٹ جائے گی، امام قرطبی نے آیت کریمہ وَسَلِّطْنَاهُمْ نَهْرًا اور وَسَلِّطْنَاهُمْ نَهْرًا کے تحت کہا کہ یہ

تفسیر بھی یہی نفس کی ہے کہ جنت کے اس بانی سے سب کے دلوں کی رنجشیں اور کدورتیں دھل چکیں گی۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ یہ آیت پڑھ کر فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ ہم اور عثمان اور طلحہ اور زبیر
انہی لوگوں میں سے ہوں گے جن کے سینے دخولِ جنت سے پہلے کہ وہ توں سے صاف کر دیو جائیگے اور کثیر
یہ وہ حضرات ہیں جن کے آپس میں دنیا میں اختلافات پیش آئے اور فتنہ جنگ تک پہنچ گئی تھی۔
دوسرا حال اہل جنت کا اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ جنت میں پہنچ کر یہ لوگ اس پر
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے ان کے لئے جنت کی طرف ہدایت کی اور اس کا راستہ
آسان کر دیا، اور کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو ہماری مجال نہ تھی کہ ہم یہاں پہنچ سکتے
اس سے معلوم ہوا کہ کوئی انسان محض اپنی کوشش سے جنت میں نہیں جاسکتا، جب تک
اللہ تعالیٰ کا فضل اس پر نہ ہو کیونکہ کوشش خود اس کے قبضہ میں نہیں وہ بھی غرض اللہ تعالیٰ
کی رحمت و فضل ہی سے حاصل ہوتی ہے۔

ہدایت کے مختلف درجات ہیں اہم راغب اصفہانی نے لفظ ہدایت کی تفسیر میں بڑی مفید اور اہم بات فرمائی
جس کا آخری درجہ دخولِ جنت ہے کہ ہدایت کا لفظ بہت عام ہے، اس کے درجات مختلف ہیں، اور
حقیقت یہ ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ ملنے کا نام ہے، اس لئے تقرب الی اللہ
کے درجات بھی جتنے مختلف اور غیر متناہی ہیں، اسی طرح ہدایت کے درجات بھی بے حد متفاوت
ہیں، ادنیٰ درجہ ہدایت کا کفر و شرک سے نجات اور ایمان ہے جس سے انسان کا گڑ غلط راستہ
سے پھر کر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتا ہے، پھر بندہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جس قدر فاصلہ ہو
اس کو طے کرنے کے ہر درجہ کا نام ہدایت ہے، اس لئے ہدایت کی طلب سے کسی وقت کوئی انسان
یہاں تک کہ انبیاء اور رسل بھی مستغنی نہیں ہیں، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر عمر
تک اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الَّیْکَ اَسْتَقِیْمَ کی تعلیم کی طرح اُتت کو دی خود بھی اس دعا کا اہتمام
جاری رکھا، کیونکہ تقرب الی اللہ کے درجات کی کوئی انتہا نہیں، یہاں تک کہ جنت کے داخلہ
کو بھی اس آیت میں لفظ ہدایت سے تعبیر کیا گیا کہ یہ ہدایت کا آخری مقام ہے۔

وَنَادَىٰ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا

اور پکار دیں گے جنت والے، دوزخ والوں کو کہ ہم نے پایا جو ہم سے وعدہ کیا تھا

رَبَّنَا حَقَّقْ لَنَا مَّا وَعَدْتُمْ بِكُمْ حَقًّا ۖ وَالْوَعْدُ لَكُمْ فَادِّنَا

ہمارے رب! حقا سچا سوئے ہے ہمیں پایا اپنے دے دھتے کو سچا، وہ کہیں گے کہ ان پھر پکارے گا

مَنْ ذَنْبُهُمْ أَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿۴۹﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ

ایک پکارنے والا ان کے بیچ میں کلامتِ اللہ کی آن ظالموں پر جو روکتے تھے اللہ کی راہ

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيُعْجِزُهُمْ عِجَابُ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَفُورُونَ ﴿۵۰﴾ وَ

سے اور ڈھونڈتے تھے اس میں بھی ، اور وہ آخرت سے منکر تھے ، اور

بَيْنَهُمْ حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمِهِمْ

دردوں کے بیچ میں جوگی کیلئے دار اور اعراف کے اونچے اونچے پر جان میں گئے ہر ایک کو اس کی نشانی سے

وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ قُلْ يٰٓأُولَٰئِهَا وَهَلُمْ

اور وہ پکاریں گے جنت والوں کو کہ سلامتی ہے تم پر وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے اور

يَطْمَعُونَ ﴿۵۱﴾ وَإِذَا حُفَّتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا

وہ امید دار ہیں ، اور جب پھرے گی ان کی نگاہ دوزخ والوں کی طرف تو کہیں گے

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۵۲﴾ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ

اے رب ہمارے مت کر ہم کو گنہگار لوگوں کے ساتھ ، اور پکاریں گے اعراف والے ان

رِجَالًا يَعْرِفُونَ سِيمَهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا

لوگوں کو کہ ان کو پہچانتے ہیں ان کی نشانی سے ، کہیں گے دکھ آئی تمہارے جماعت تمہاری اور جو

كُنْتُمْ تُسَكِّرُونَ ﴿۵۳﴾ أَمْ لَآءِ الَّذِينَ أَفْسَدْتُمْ لَنَا لِهَمُّ اللَّهِ

تم تکیہ کیا کرتے تھے ، اب یہ وہی ہیں کہ تم قسم کھایا کرتے تھے کہ نہ پہنچے گی ان کو اللہ

بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿۵۴﴾

کی رحمت ، چلے جاؤ جنت میں نہ ڈرتے تم پر اور نہ تم غمگین ہو گے

خلاصہ تفسیر

اور جب اہل جنت جنت میں جا پہنچیں گے اس وقت وہ اہل جنت اہل دوزخ کو راہِ اپنی

حالت پر خوشی ظاہر کرنے کو اور ان کی حسرت بڑھانے کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ

فرمایا تھا کہ ایمان اور اعمال صالحہ ختم کیا کرنے سے جنت دیں گے ، ہم نے اس کو واقع کے مطابق

پایا سو وعدہ تیار کر کہ تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا کہ کفر کے سبب دوزخ میں پڑو گے ، تم نے

بھی اس کو مطابق واقعہ کے پایا یعنی اب تو حقیقت اللہ اور رسول کے صدق اور اپنی گمراہی کی

رحمت ہوتی کہ ان کو یہ حکم ہو گیا کہ جاؤ جنت میں (جہیں) مہر پہنچے اندیشہ نہ ہو اور نہ تم مغموم ہو گے۔ اور اس کلام میں جو رجال کی تخصیص کی غالباً وہ اس کی یہ معصوم ہوتی کہ کہہ منور و عودہ مؤمنین ہیں دوزخ میں پڑے ہوں گے۔ مگر یہ سب کا یہ ہے کہ جب اہل اعراف امید جنت میں ہیں مگر داخل جنت نہیں ہوتے ہوں گے، تو گنہگار لوگ جن کے سینات اہل اعراف کے سینات سے زیادہ ہیں، ظاہراً ہر وجہ اولیٰ دوزخ سے ابھی نہ نکلے ہوں گے، مگر اسے لوگ اس کلام کے مخاطب ہوں گے، واللہ اعلم۔

معارف و مسائل

جب اہل جنت جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں اپنے اپنے مستقر پہنچ جائیں گے اور ظاہر ہے کہ ان دونوں مقامات میں ہر حیثیت سے بعد لہجہ حائس ہوگا، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کی بہت سی آیات اس پر شاہد ہیں کہ ان دونوں مقامات کے درمیان کچھ ایسے راستے ہوں گے جن سے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہوں گے، اور ان کے آپس میں مکالمات اور سوال و جواب ہوں گے۔ سورۃ صافات میں دو تشبیہ کا ذکر مفصل آیا ہے جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے لیکن ایک مؤمن دوسرے کا فرشتہ، آخرت میں جب مؤمن جنت میں اور کافر جہنم میں چلا جائے گا تو یہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور باتیں کریں گے، ارشاد ہے:

فَاطْلَمَ قَوْمًا فِي سَوَادٍ الْبَحْرِ قَالُوا قَالِدُؤُنَ اِنْ كُنْتُمْ لَتَوَدُّنَّيْ وَ كَوْنُ لَفِيْهِ
رَفِيْ تَكُنْتُمْ وَاَنْتُمْ حَضَرِيْنَ اَفَاَمَّا نَحْنُ بِمَسْتَبِيْنٍ اِلَّا مَوْتَنَا اَلَوْ كُنَّا وَاَمَّا نَحْنُ
بِمَعْنٰى بَلٰىءٍ هِىَ كَاخْلَافَةٍ مَضْرُوْبٍ يَّهْىَ كَجَنَّتِيْ سَاغَتِيْ جَهَنَّمَ كَرَدُوْشِيْ سَاغَتِيْ كُوْدِيْ كِهْجِيْ كَاوَسْ كُو
وَسَطِ جَهَنَّمَ مِيْنَ بَرَّ اَبَا يَمَسْ كَا، اُوْر كِهْ كَا كَجَنَّتِ تُوِيْہَ چاہتا تھا کہ میں بھی تیری طرح برباد ہو جاؤں اور
اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو آج میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں پڑا ہوتا، اور تو جو مجھ سے یہ کہا کرتا تھا
کہ اس دنیا کی موت کے بعد کوئی زندگی اور کوئی حساب کتاب یا ثواب عذاب ہونے والا نہیں اب
دیکھ لیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔

آیات مذکورہ اور ان کے بعد بھی تقریباً ایک رکوع تک اسی قسم کے مکالمات اور سوال و جواب کا تذکرہ ہے، جو اہل جنت اور اہل جہنم کے آپس میں ہوں گے۔

اور یہ جنت و دوزخ کے درمیان ایک دوسرے کو دیکھنے اور باتیں کرنے کے راستے بھی درحقیقت اہل جہنم کے لئے ایک اور طرح کا عذاب ہوگا کہ چار طرف سے ان پر ملامت ہوتی ہوگی، اور وہ اہل جنت کی نعمتوں اور راحتوں کو دیکھ کر جہنم کی آگ کے ساتھ حسرت کی آگ میں بھی جلیں گے، اور اہل جنت کے لئے نعمت و راحت میں ایک نئی طرح کا اضافہ ہوگا کہ دوسرے

فریق کی مصیبت دیکھ کر اپنی راحت و نعمت کی قدر زیادہ ہوگی، اور جو لوگ دنیا میں دینداروں پر ہنس کر رہے تھے اور ان کا ہستار کیا کرتے تھے اور یہ کوئی انتقام نہ لیتے تھے، آج ان لوگوں کو ذلت و خواری کی سزا عذاب میں مبتلا دیکھیں گے تو یہ ہنسیں گے کہ ان کے عمل کی ان کو سزا مل گئی، قرآن کریم میں یہی مضمون سورۃ مطففین میں اس طرح ارشاد ہوا ہے **قَالِیَوْمَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اَمِنَ الْاِنْفَاذُ یَصْحٰکُوْنَ۔ عَلٰی اَنْ یَّظْهَرُوْنَ۔ هَلْ نُّؤْتِیْ اِنْفَاذًا کَاذِبًا یَفْعَلُوْنَ۔**

اہل جہنم کو ان کی گمراہی پر تنبیہ اور ان کے احمقانہ کلمات پر ملامت فرشتوں کی طرف سے بھی ہوگی، وہ ان کو مخاطب کر کے کہیں گے **هٰذِهِ النَّارُ الَّتِیْ کُنتُمْ یَعۡزٰکُمۡ بِکُوْنِہَا حِجَابًا۔** **هٰذَا اَمۡرُ اَمۡرُکُمۡ فَصَرِّحُوْا۔** یعنی یہ ہے وہ آگ جن کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب دیکھو کہ کیا یہ جادو ہے یا تمہیں نظر نہیں آتا؟

اسی طرح آیات مذکورہ میں پہلی آیت میں ہے کہ اہل جنت اہل جہنم سے سوال کریں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جن نعمتوں اور راحتوں کا وعدہ کیا تھا ہم نے تو ان کو بالکل سچا اور پورا پایا تم بتاؤ کہ تمہیں جن عذاب سے ڈرایا گیا تھا وہ بھی تمہارے سامنے آگیا یا نہیں، وہ اقرار کریں گے کہ بیشک ہم نے بھی اس کا مشاہدہ کر لیا۔

ان کے اس سوال و جواب کی تائید میں اللہ جل شانہ کی طرف سے کوئی فرشتہ یہ منادی کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار جو ظالموں پر جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ ان کا راستہ بھی سیدھا نہ رہے، اور وہ آخرت کا انکار کیا کرتے تھے۔

اہل اعراف کون لوگ ہیں | جنت و دوزخ والوں کے باہمی مکالمات کے ضمن میں ایک اور بات تیسری آیت میں یہ بتلائی گئی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جہنم سے تو نجات پا گئے مگر ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، البتہ اس کے امیدوار ہیں کہ وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں، ان لوگوں کو اہل اعراف کہا جاتا ہے۔

اعراف کیا چیز ہے، اس کی تشریح سورۃ حدید کی آیات سے ہوتی ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عشر میں لوگوں کے تین گروہ ہوں گے، ایک کھلے کافر و مشرک ان کو قبل صراط پر چلنے کی نوبت ہی نہ آئے گی، پہلے ہی جہنم کے دروازوں سے اس میں دھکیل دیے جائیں گے، دوسرے مؤمنین ان کے ساتھ نور ایمان کی روشنی ہوگی، تیسرے منافقین، یہ چونکہ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ گئے رہے وہاں بھی شروع میں ساتھ گئے رہیں گے، اور پہل صراط پر چلنا شروع ہوں گے، اس وقت ایک سخت اندھیری سب کو ڈھانپ لے گی، مؤمنین اپنے نور ایمان کی مدد سے آگے بڑھ جائیں گے اور منافقین پکار کر ان کو کہیں گے کہ ذرا ٹھہر دو کہ ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھائیں، اس پر

اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کہنے والا ہے گا کہ پیچھے لوٹو وہاں روشنی تلاش کرو۔ مطلب یہ ہوگا کہ یہ روشنی ایمان اور عمل صالح کی ہے جس کے حاصل کرنے کا مقام پیچھے گزر گیا، بن لوگوں نے وہاں اپنا عمل کے ذریعہ یہ روشنی حاصل نہیں کی، ان کو آج روشنی کا فائدہ نہیں ملے گا، اس حالت میں منافقین اور کوفہ میں گئے درمیان ایک دیوار کا حصار حائل کر دیا جائے گا، جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازہ کے باہر تو سارا عذاب ہی عذاب نظر آئے گا، اور دروازہ کے اندر جہاں زمینیں ہوں گے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مشاہدہ اور جنت کی فضا سامنے ہوگی، یہی معنوں اس آیت کا ہے:

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنِفِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُوا مَا تَصْنَعُونَ مِمَّا قَدْ كُنَّا فِيهِ كَاذِبِينَ قِيلَ اَمْ يَتَحَدَّثُونَ اَنْهُمْ قَالَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اِنَّهُمْ قَالَتْ بَلَىٰ ۖ اِنَّهُمْ كَانُوا فِيهِ

اس آیت میں وہ حصار جہاں جنت اور اہل دوزخ کے درمیان حائل کیا جائے گا اس کو لفظ سور سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ لفظ دراصل شہر یا گاہ کے لئے بولا جاتا ہے، جو بڑے شہروں کے گرد وغیرہ سے حفاظت کے لئے بڑی مضبوط، مستحکم چوڑی دیوار سے بنائی جاتی ہے، ایسی دیواروں میں فوج کے حفاظت و دستوں کی کمینہ گاہیں بھی بنی ہوتی ہیں، جو حملہ آوروں سے باخبر رہتے ہیں۔ سورۃ اعراف کی آیت مذکورہ میں ہے: وَبَيْنَهُمَا جَبَابٌ وَعَلَىٰ الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِضُونَ عَلَيْكَ مُسْتَمِعِينَ، ابن جریر اور دوسرے ائمہ تفسیر کی تحریک کے مطابق اس آیت میں لفظ جباب وہی حصار مراد ہے جس کو سورۃ حدید کی آیت میں لفظ سور سے تعبیر کیا گیا ہے، اس حصار کے بالائی حصہ کا نام اعراف ہے، کیونکہ اعراف حرف کی جمع ہے، اور عرف ہر چیز کے اوپر والے حصہ کو کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ دور سے معروف و ممتاز ہوتا ہے، اس تشریح سے معلوم ہوا کہ جنت و دوزخ کے درمیان حائل ہونے والے حصار کے بالائی حصہ کا نام اعراف ہے، اور آیت اعراف میں یہ بتلایا گیا ہے کہ منہر میں اس مقام پر کچھ لوگ ہوں گے جو جنت و دوزخ دونوں طرف کے حالات کو دیکھ رہے ہوں گے، اور دونوں طرف رہنے والوں سے مکالمات اور سوال و جواب کریں گے۔

اب یہ بات کہ یہ کون لوگ ہوں گے اور اس درمیانی مقام میں ان کو کیوں روکا جائے گا اس میں مفسرین کے اقوال مختلف اور روایات حدیث متعذر ہیں، لیکن صحیح اور راجح یہ ہو گا کہ منہر کے نزدیک یہ ہے کہ یہ لوگ ہوں گے جن کے حنات اور سینات کے دونوں پہنے میزانِ عمل میں برابر ہو جائیں گے، اپنے حنات کے سبب جہنم سے تو نجات پالیں گے، لیکن سینات اور گناہوں کے سبب ابھی جنت میں ان کا داخلہ نہ ہوا ہوگا، اور بالآخر رحمتِ خداوندی کی یہ لوگ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔

صحابہ کرام میں سے حضرت خذلفہ، ابن مسعود، ابن عباس رضی اللہ عنہم کا اور دوسرے صحابہ و تابعین کا یہی قول ہے۔ اور اس میں تمام روایات حدیث بھی صحیح ہو جاتی ہیں، جو مختلف حذوانات سے منقول ہیں، امام ابن جریر نے ہر روایت خذلفہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل اعراف کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اس لئے جہنم سے توجہ نہ لگے گی، مگر جنت میں ابھی داخل نہیں ہوئے، ان کو اس مقام اعراف پر روک لیا گیا، یہاں تک کہ تمام اہل جنت اور اہل دوزخ کا حساب اور فیصلہ ہو جانے کے بعد ان کا فیصلہ کیا جائے گا، اور بلاخران کی مغفرت ہو جائے گی، اور جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے۔ (ابن کثیر)

اور ابن مردویہ نے ہر روایت حضرت جابر بن عبد اللہؓ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اہل اعراف کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کی مرضی اور احباب کے خلاف جہاد میں شریک ہو گئے، اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، تو ان کو جنت کے داخلہ سے ماں باپ کی نافرمانی نے روک دیا اور جہنم کے داخلہ سے شہادت فی سبیل اللہ نے روک دیا۔

اس حدیث اور پہلی حدیث میں کوئی تضاد نہیں، بلکہ یہ حدیث ایک مثال ہے ان لوگوں کی جن کی نیکیاں اور گناہ برابر درجہ کے ہوں، کہ ایک طرف شہادت فی سبیل اللہ اور دوسری طرف ماں باپ کی نافرمانی، دونوں پتے برابر ہو گئے۔ (کذا قالہ ابن کثیر)

سلام کا مسنون لفظ | اہل اعراف کی تشریح اور تعریف معلوم ہونے کے بعد اب اصل آیت کا مضمون دیکھتے ہیں جس میں ارشاد ہے کہ اہل اعراف اہل جنت کو آواز دے کر کہیں گے (سَلِّمُوا عَلَیْكُمْ) یہ لفظ دنیا میں بھی باہمی ملاقات کے وقت بطور تحفہ و اکرام کے بولا جاتا ہے، اور مسنون ہے، اور بعد موت کے قبروں کی زیارت کے وقت بھی، اور پھر محشر اور جنت میں بھی، لیکن آیات اور روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں تو اَسَلِّمُوا عَلَیْكُمْ کہنا مسنون ہے، اور اس دنیا سے گذرنے کے بعد بخیر الف لام کے سلام علیکم کا لفظ مسنون ہے، زیارت قبور کے لئے جو کلمہ قرآن مجید میں مذکور ہے وہ بھی سَلِّمُوا عَلَیْكُمْ دِمَا صَبْرٌ ثُمَّ قِنَعْمَ عَقْبَى اَذَىٰ اُورِیَا ہے، اور فرشتے جب اہل جنت کا استقبال کریں گے اس وقت بھی یہ لفظ اسی عذراں سے آیا ہے، سَلِّمُوا عَلَیْكُمْ یٰطِبُّمُ قَادَ لَحُلُوْهُمَّا لِحُلُوْلِنَا، اور یہاں بھی اہل اعراف اہل جنت کو اسی لفظ کے ساتھ سلام کریں گے۔

آگے اہل اعراف کا یہ حال بتلایا ہے کہ وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، مگر اس کے امیدوار ہیں، اس کے بعد ارشاد ہے: اِذَا صُورَتْ اَنْصَارُهُمْ تَلَفَاعًا اَمْضَغَبَ النَّارُ قَالُوْا اَرَبْنَا لَا جَعَلْتُمْ اَعْمَ الْعٰلَمِیْنَ، یعنی جب اہل اعراف کی نظر اہل جہنم پر پڑے گی اور

ان کے مذاہب و منصبیت کا مشابہہ دیکھیں گے تو اللہ سے پناہ مانگیں گے کہ میں ان ظالموں کے ساتھ نہ کیجیوں۔
پانچویں آیت میں یہ بھی مذکور ہے کہ اہل اعراف اہل جہنم کو خطاب کر کے بطور ملامت کے یہ کہیں گے
کہ دنیا میں تم کو جس مال و دولت اور جماعت اور جہنم پر تکبر و ستکا اور جن کی وجہ سے تم تکبر و غرور میں مبتلا
تھے آج وہ کچھ بھٹکائے کام نہ آیا۔

پچھلی آیت میں مذکور ہے **هَٰذَا الَّذِي فُتِنْتُمْ لَكُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ** لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
الْجَنَّةَ لَا تُخَوِّتُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَخَوِّتُونَ۔

اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب اہل اعراف کا سوال جواب
اہل جنت اور اہل دوزخ دونوں کے ساتھ ہو چکے گا، اس وقت رب العالمین اہل دوزخ کو خطاب
کر کے یہ کلمات اہل اعراف کے پاس میں فرمائیں گے کہ تم لوگ کہیں کھایا کرتے تھے کہ ان کی مغفرت ہوگی
اور ان پر کوئی رحمت نہ ہوگی، سو اب دیکھو ہماری رحمت، اور اس کے ساتھ ہی اہل اعراف کو خطاب
ہوگا کہ عباد جنت میں داخل ہو جاؤ نہ تم پر پہلے ملامت کا کوئی خوف نہ پڑا ہے، اور نہ آئندہ کا
کوئی غم و فکر۔ (ابن کثیر)

وَلَا يَأْكُلُ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ

اور پکھلیں گے دوزخ والے جنت والوں کو کہ بہاؤ ہم پر نہ ٹھوڑا سا پانی،

أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِمَّا عَلَى الْكُفْرَيْنِ ۝۵۱

یا کچھ اس میں سے جو روزی تم کو دی اللہ نے، کہیں گے اللہ نے ان دونوں کو روک دیا جو کافروں سے،

الَّذِينَ اتَّخَذُوا أَدِينَهُمْ لُصُوفًا وَعَشِيرَتَهُمُ الدُّنْيَا فَاَلِیَوْمَ

جہنم نے تم پر اپنا دین تماشہ اور کھیل اور دھوکہ میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے سو آج تم

تَنْسَوْنَهُمْ كَمَا نَسُوا الْإِقَاءَ یَوْمَیْهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآیَاتِنَا یَجِدُونَ ۝۵۲

ان کو بھاریں گے جیسا انہوں نے چھلایا اس دن کے ملنے کو اور جیسا کہ وہ ہماری آیتوں سے منکر تھے،

وَلَقَدْ جَعَلْنَاهُمْ بَكْبَ فَصَلَّیْهِ عَلَىٰ عَلِیْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ

اور ہم نے ان لوگوں کے پاس پہنچادی جو کہ جہنم میں داخل کیا، ہم نے غمخواری سے راہ دکھائی ان کو اور رحمت

یَوْمَ هُمْ مَحْضُونَ ۝۵۳ هَلْ یَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِیْلَهُ یَوْمَ یَأْتِی تَأْوِیْلَهُ

ہر ایمان والوں کیلئے، کیا اب اسی کے منتظر ہیں کہ اس کا معنی ظاہر ہو جائے جہنم میں ظاہر ہو جائے گا اس کا معنی

یَقُولُ الَّذِیْنَ نَسُوا مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا

کہنے لگیں گے وہ لوگ جو اس کو بھول رہے تھے پہلے سے بیشک لائے تھے پہلے رب کے رسول

يَا لَيْحَىٰ ۖ فَهَلْ لَنَا مِنْ شَفَاعَةٍ فَيُشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ

جی بات سواب کوئی ہماری سفارش والے ہیں تو ہماری سفارش کو کیا یا ہم لوٹا دیجے یا جس قوم کو ہم نے غفلت

الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ مَا قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَخَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

اس کے پوچھ کر رہے تھے، بیشک تباہ کیا انھوں نے اپنے آپ کو اور ہم پوچھ جائے گا ان سے جو وہ انکار کیا کرتے تھے

خلاصہ تفسیر

اور (جس طرح اور جنت والوں نے دوزخ والوں سے گفتگو کی اسی طرح) دوزخ والے

جنت والوں کو پوچھیں گے کہ ہم ماٹے بھوک اور پیاس اور گرمی کے بے دم ہوئے جاتے ہیں خدا

کے واسطے) ہمارے اوپر رحم و اپائی ہی وال دور شاید کچھ تسکین ہو جائے یا اور یہی کچھ دید و

اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے رکھا ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ امید کر کے مانگیں گے، کیونکہ

غایت اضطراب میں بعید از توقع باتیں بھی ٹمنہ سے نکلا کرتی ہیں جنت والے (جو اب میں) کہیں گے

کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی یعنی جنت کے کھانے اور پینے کی، کافروں کے لئے بندش

کر رکھی ہے، جنہوں نے دنیا میں اپنے کو (جس کا قبول کو نا اُن کے ذمہ واجب تھا) ہو واجب

بنارکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکہ (اور غفلت) میں ڈال رکھا تھا (اس لئے دین کی کچھ پرواہی

نہی، اور یہ دارالجزا ہے، جب دین نہیں اس کا ثمرہ کہاں، آگے حق تعالیٰ اہل جنت کے اس

جواب کی تصدیق و تائید میں فرماتے ہیں) سو (جب ان کی دنیا میں یہ حالت تھی تو) ہم بھی آج

(قیامت) کے روز ان کا نام نہ لیں گے (اور کھانا پینا خاک نہ دیں گے) جیسا انھوں نے اس

(عظیم نشان) دن کا نام نہ لیا، اور جیسا یہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، اور ہم نے

ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے (یعنی قرآن) جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے

بہت ہی واضح و واضح کر کے بیان کر دیا ہو (اور یہ بیان سب کے سنانے کو کیا ہے لیکن) ذریعہ ہدایت

اور رحمت ان (ہی) لوگوں کے لئے (ہو) ہے جو (اس کو سن کر) ایمان لے آتے ہیں (اور جو باوجود

اتمام حجت کے ایمان نہیں لاتے، ان کی حالت سے ایسا مترشح ہوتا ہے کہ) ان لوگوں کو اور کسی

بات کا انتظار نہیں صرف اس (قرآن) کے بتلائے ہوئے اخیر نتیجہ (یعنی وعدہ سزا کا انتظار)

ہے (یعنی قبل از عذاب و عید سے نہیں ڈرتے تو خود عذاب کا وقوع چاہتے ہوں گے سو) جس روز

اس کا (بتلایا ہوا) اخیر نتیجہ پیش آئے گا (جس کی تفصیل دوزخ وغیرہ کی اوپر مذکور ہوئی) اس

روز جو لوگ اس کو پہلے سے چھو لے ہوئے تھے (مضطرب ہو کر یوں کہنے لگیں گے واقعی ہمارے

وہ کے پیغمبر و انبیاء بھی بھیجیں لائے تھے (مگر ہم سے حماقت ہوئی) سو اب کیا کوئی ہمارا سفارش ہو کہ وہ ہماری سفارش کرے یہ کیا ہم پھر دنیا میں واپس بھیجے جاسکتے ہیں، تاکہ ہم لوگ دھچک دنیا میں جا کر ان اعمال بد کے جن کو ہم کیا کرتے تھے برخلاف دوسرے اعمال (نیک) کریں (الشرع فرماتے ہیں کہ اب کوئی صورت نجات کی نہیں) بے شک ان لوگوں نے اپنے کو (کفر کے) خسارے میں ڈال دیا اور یہ جو باتیں تراشتے تھے (اس وقت) سب گم ہو گیا (اب بجز سزا کے اور کچھ نہ ہوگا)

إِنْ رَّبُّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کئے آسمان اور زمین چھ دن میں

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ۖ وَاللَّهُ

پھر قرار پکڑا عرش پر اٹھاتا ہے رات پر دن کہ وہ اس کے پیچھے لگتا آتا ہر دوڑتا ہوا اور

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسْعَرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۚ آلَا لَهُ الْعَالَمُ ۚ وَ

بیدار کئے سورج اور چاند اور تارے تابدار اپنے حکم کے سن لو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور

الْأَرْضُ تَبْرُكُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۵۴﴾

حکم فرمانا، بڑی برکت والا ہے اللہ جو رب ہے سارے جہان کا

خلاصہ تفسیر

بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو چھ روز (کے برابر وقت) میں پیدا کیا، پھر عرش پر رجب مشابہ جو تخت سلطنت کے اس طرح قائم (دار جلوہ فرما) ہوا (جو کہ اس کی شان کے لائق ہے) بچھا دیتا ہے شب کی تاریکی سے دن کی روشنی (کو) یعنی شب کی تاریکی سے دن کی روشنی پوشیدہ اور رائل ہو جاتی ہے) ایسے طور پر کہ وہ شب دن کو جلدی سے آتی ہے (یعنی دن آنا فنا) گندہ معلوم ہوتا ہے یہاں تک کہ دفعۃً رات آجاتی ہے) اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا، ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم (کنوینی) کے تابع ہیں، یاد رکھو اللہ ہی کے لئے خاص ہر خالق ہونا اور حکم ہونا، بڑے کمالات والے ہیں اللہ تعالیٰ جو تمام عالم کے پروردگار ہیں ۵۴

معارف و مسائل

مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں آسمان و زمین اور سیارات و نجوم کے پیدا کرنے اور ایک خاص نظام حکم کے تابع اپنے اپنے کام میں لگے رہنے کا ذکر اور اس کے صف میں حق تعالیٰ کی قدرت مطلقہ

کامیاب کر کے ہر اہل عقل انسان کو اس کی دعوتِ مکرر دی گئی ہے کہ جو ذات پاک اس عظیم انسانِ عالم کو عدم سے وجود میں لانے اور حکیمانہ نظام کے ساتھ چلانے پر قادر ہے اس کے لئے کیا مشکل ہے کہ ان چیزوں کو معدوم کر کے قیامت کے روز دوبارہ پیدا فرمادے، اس لئے قیامت کا انکار چھوڑ کر صرف اسی ذات کو اپنا رب سمجھیں، اسی سے اپنی حاجات طلب کریں، اسی کی عبادت کریں، مخلوق پرستی کی ذلالت سے نکلیں، اور حقیقت کو پہچانیں، اس میں ارشاد فرمایا کہ تمھارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھ روز میں پیدا کیا،

آسمان و زمین کی تخلیق میں یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ تو اس پر قادر ہیں کہ یہ سارا جہاں چھ روز کی مدت کیوں ہوئی ایک آن میں پیدا فرمادیں، خود قرآن کریم میں مختلف عنوانات سے یہ بات بار بار دہرائی گئی ہے کہیں ارشاد ہے وَمَا آمُرَٰنَا إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ لَٰمِنَ الْيَمِينِ ۚ یعنی آنکھ بھپکنے کی مقدار میں ہمارا حکم نافذ ہو جاتا ہے کہیں فرمایا ہے اِنَّ اَسْمَآءَ سَمٰوٰتٍ اَنْ تَقُوْلَ لَہُمْ کُنْ فَيَکُوْنُ ۚ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا فرمانا چاہتے ہیں تو فرمادیتے ہیں کہ ہو جاوے پیدا ہو جاتی ہے، پھر پیدا کیا عالم کے لئے چھ روز صرف ہونے کی کیا وجہ ہے؟

مفسرِ القرآن حضرت سعید بن جبیرؓ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ قدرتِ حق تعالیٰ تو بیشک اس پر جاری ہے کہ یہ سب کچھ ایک آن میں پیدا کر دیں، لیکن بقاضائے حکمت اس عالم کی تخلیق میں چھ دن لگائے گئے، تاکہ انسان کو نظامِ عالم کے چلانے میں تدریج اور پختہ کاری کی تعلیم دی جاسکے جیسا کہ حدیث میں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غور و فکر اور وقار و تدبیر کے ساتھ کام کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے (منظری بوالشعب للبیہقی) مطلب یہ ہے کہ جلد بازی میں انسان مسئلہ کے ہر پہلو پر غور و فکر نہیں کر سکتا، اس لئے اکثر کام خراب ہو جاتا ہے، اور پشیمانی ہوتی ہے، غور و تدبیر اور سہولت کے ساتھ جو کام کیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے۔

تخلیقِ زمین و آسمان اور سیارات | دوسرا سوال یہ ہے کہ دن اور رات کا وجود تو آفتاب کی حرکت سے پہلے دن رات کیسے پہچانے گئے؟ پہچانا جاتا ہے، آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے جب نہ آفتاب تھا نہ ماہتاب، چھ دنوں کی تعداد کس حساب سے ہوئی۔

اس لئے بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ مراد چھ دن سے اتنا وقت اور زمانہ ہے جس میں چھ دن رات اس دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن صاف اور بے غبار بات یہ ہے کہ دن اور رات کی یہ اصطلاح طلوعِ آفتاب سے غروبِ تک دن اور غروب سے طلوعِ تک رات، یہ تو اس دنیا کی اصطلاح ہے، پیدائشِ عالم سے پہلے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی دوسری

علامات مقرر فرما رکھی ہوں، جیسے جنت میں ہوگا کہ وہاں کا دن اور رات حرکت آفتاب کے تابع نہیں ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ ضروری نہیں کہ وہ چھ دن جن میں زمین و آسمان بنا سائے گئے وہ ہمارے چھ دن کے برابر ہوں بلکہ ہو سکتا ہو کہ اس سے بڑے ہوں، جیسے آخرت کے دن کے بارے میں ارشاد قرآنی ہے کہ ایک ہزار سال کے برابر ایک دن ہوگا۔

ابو عبد اللہ رازیؒ نے فرمایا کہ فلک عظیم کی حرکت اس دنیا کی حرکات کے مقابلہ میں اتنی تیز ہے کہ ایک دوڑنے والا انسان ایک قدم اٹھا کر زمین پر رکھنے نہیں پاتا کہ فلک عظیم تین ہزار میل کی مسافت طے کر لیتا ہے (بحر محیط)

امام ہسند بن حنبلؒ اور چاہدہ کا قول یہی ہے کہ یہاں چھ دن سے آخرت کے چھ دن مراد ہیں اور بروایت صحاح حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے بھی یہی منقول ہے۔

اور یہ چھ دن جن میں پیدائشی عالم وجود میں آئی ہو، صحیح روایات کے مطابق انوار سے شروع ہو کر بحیرہ پختہ ہوتے ہیں، یوم السبت یعنی ہفتہ کے اندر تخلیق عالم کا کام نہیں ہوا، بعض علماء نے فرمایا کہ سبت کے معنی قطع کرنے کے ہیں، اس روز کالیم السبت اسی لئے نام رکھا گیا کہ اس پر کام ختم ہو گیا (تفسیر ابن کثیر)

آیت مذکورہ میں زمین و آسمان کی تخلیق چھ روز میں مکمل ہونے کا ذکر ہے، اس کی تفصیل سورۃ کہم سورۃ کی نوں اور دسویں آیات میں اس طرح آئی ہے کہ دودن میں زمین بنائی گئی، پھر دودن میں زمین کے اوپر پہاڑ، دریا، معاون، درخت، نباتات، اور انسان و حیوان کے کھانے پینے کی چیزیں بنائی گئیں اگل چار دن ہو گئے، ارشاد فرمایا: **خَلَقَ السَّمَوَاتِ فِي يَوْمٍ اَرْبَعَةٍ** اور پھر فرمایا **وَنَحْنُ اَنْزَلْنَاهُ فِي اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ**

پہلے دودن جن میں زمین بنائی گئی، انوار اور تیرہ ہیں، اور دوسرے دودن جن میں زمین کی آبادی کا سامان پہاڑ، دریا بنا سائے گئے وہ مکمل اور تیرہ ہیں، اس کے بعد ارشاد فرمایا **فَقَضَّاهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمٍ سَبْعٍ**، یعنی پھر ساتوں آسمان بنائے دودن میں، ظاہر ہے کہ یہ دودن جمعرات اور جمعہ ہوں گے، اس طرح جمعہ تک چھ دن ہو گئے۔

آسمان دوزمین کی تخلیق کا بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا **فَقَضَّاهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ** یعنی پھر عرش پر قائم ہوا، استوی کے لفظی معنی قائم ہونے اور عرش شاہی تخت کو کہا جاتا ہے اب یہ عرش رحمن کیسا اور کیا ہے، اور اس پر قائم ہونے کا کیا مطلب ہے؟

اس کے متعلق بے غبار اور صاف و صحیح وہ مسلک ہی جو سلف صالحین، صحابہ و تابعین سے اور بعد میں اکثر حضرات صوفیہ سے کرام سے منقول ہے کہ انسانی عقل اللہ جل شانہ کی ذات

وصفات کی حقیقت کا احاطہ کرنے سے عاجز ہے، اس کی کھوج میں پڑنا بیکار بلکہ مضر ہے، ان پر اجمالاً یہ ایمان لانا چاہئے کہ ان الفاظ سے جو کچھ حق تعالیٰ کی مراد ہے وہ صحیح اور حق ہے، اور خود کوئی معنی متعین کرنے کی فکر نہ کرے۔

حضرت امام مالکؒ سے ایک شخص نے یہی سوال کیا کہ استواء علیٰ العرش کا کیا مطلب ہو؟ آپ نے کچھ دیر تامل فرمانے کے بعد فرمایا کہ لفظ استواء کے معنی تو معلوم ہیں اور اس کی کیفیت اور حقیقت کا ادراک عقل انسانی نہیں کر سکتی، اور ایمان لانا اس پر واجب ہے، اور اس کے متعلق کیفیت و حقیقت کا سوال کرنا بدعت ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات نہیں کئے، سفیان ثوری، امام ازہری، لیث بن سعد، سفیان ابن عیینہ، عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ جو آیات اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق آئی ہیں ان کو جس طرح وہ آئی ہیں اسی طرح بغیر کسی تفسیر و تاویل کے رکھ کر ان پر ایمان لانا چاہئے (مظہری)

اس کے بعد آیت مذکورہ میں فرمایا یُعْشَى الْقِيلَ الْقَهَّارَ يُطْلَبُ لَيْلِيْنَا، یعنی اللہ تعالیٰ ڈھانچہ دیتے ہیں رات کو دن پر اس طرح کہ رات جلدی کے ساتھ دن کو آلیتی ہے، مراد یہ ہے کہ رات اور دن کا یہ انقلاب عظیم کہ پورے عالم کو فورے اندھیرے میں یا اندھیرے سے نور میں لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرتِ قاهرہ کے تابع اتنی جلدی اور آسانی سے ہو جاتا ہے کہ ذرا دیر نہیں لگتی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَالتَّمَسُّ وَالْفَقْرُ وَالْمَجْنُونُ مَسْحُورٌ بِأَمْرِهِ، یعنی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آفتاب اور چاند اور تمام ستاروں کو اس حالت پر کہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے امر و حکم کے تابع چل رہے ہیں۔

اس میں ایک ذی عقل انسان کے لئے دعوتِ فکر ہے جو مخلوق کی بنائی ہوئی مصنوعات کا ہر وقت مشاہدہ کرتا ہے کہ بڑے بڑے ماہرین کی بنائی ہوئی مشینوں میں اوّل تو کچھ نقصاں رہتے ہیں، اور نقص بھی نہ رہیں تو کیسی فولادی مشینیں اور کل ہرگزے ہوں چلتے چلتے گھستے ہیں، ڈھیلے ہوتے ہیں، حرمت کی ضرورت ہوتی ہے، گرسنگ کی حاجت پیش آتی ہے، اور اس کیلئے کئی کئی دن بلکہ ہفتوں اور مہینوں مشین معطل رہتی ہے، لیکن ان خدائی مشینوں کو دیکھو کہ جس طرح اور جس شان سے پہلے دن ان کو چلایا تھا اسی طرح چل رہی ہیں، نہ کبھی ان کی رفتار میں ایک منٹ سیکنڈ کا فرق آتا ہے، نہ کبھی ان کا کوئی پروہ گھستا ٹوٹتا ہے، نہ کبھی ان کو ورکشاپ کی ضرورت پڑتی ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ مسخراتِ باہرہ چل رہی ہیں، یعنی ان کے چلنے چلانے کے لئے نہ کوئی بجلی کا پاور ورکار ہر نہ کسی انجن کی مدد ضروری ہے، وہ صرف امرِ آبی سے چل رہی ہیں، اس کے تابع ہیں

اس میں کوئی فرق آنا ممکن نہ ہو، ہاں جب خود قرآن و مطلق ہی ان کے فائز کرنے کا ارادہ ایک معین وقت پر کریں گے تو یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، جس کا نام قیامت ہے۔

ان چند مثالوں کے ذکر کے بعد حق تعالیٰ کی قدرت قہر و مطلقہ کا بیان ایک کئی قاعدے کی صورت میں اس طرح کیا گیا **لَهُ الْخَلْقُ وَالْآخِرُ**، خلق کے معنی پیدا کرنا اور امر کے معنی حکم کرنا ہیں، معنی یہ ہیں کہ اسی کے لئے خاص ہر خالق ہونا اور حاکم ہونا، اس کے سوا کوئی دوسرا نہ کسی ادنیٰ چیز کو پیدا کر سکتا ہے اور نہ کسی کو کسی پر حکم کرنے کا حق ہے، (بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے حکم کا کوئی خاص شعبہ کسی کے سپرد کر دیا جائے تو وہ بھی حقیقت کے اعتبار سے اللہ ہی کا حکم ہے) اس لئے مراد آیت کی یہ ہوتی کہ یہ ساری چیزیں پیدا کرنا بھی اسی کا کام تھا، اور پیدا ہونے کے بعد ان سے کام لینا بھی کسی دوسرے کے بس کی بات تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کاملہ کا کرشمہ ہوا۔ صوفیا و کرام نے فرمایا کہ خلق اور امر دو عالم ہیں، خلق کا تعلق مادہ اور مادیات سے ہے، اور امر کا تعلق مجردات لطیفہ کے ساتھ ہے، آیت **قُلِ الْوُحُودُ مِنِّي** میں اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ روح کو امر رب سے فرمایا، خلق اور امر دونوں کا اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہونے کا مطلب اس صورت میں یہ ہے کہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، تو سب مادی ہیں، ان کی پیدائش کو خلق کہا گیا، اور مافوق السموات جو مادہ اور مادیات سے بری ہیں ان کی پیدائش کو لفظ امر سے تعبیر کیا گیا (مظہری)

آخر آیت میں ارشاد فرمایا **تَبَوَّعَ اللَّهُ تَبَعًا لِّمَا كَتَبَ الْفُكَايِينُ**، اس میں لفظ تبارک و برکت سے بنا ہے اور لفظ تبارک کے معنی بلند و بالا ہونے کے ہیں، جو بڑھنے کے معنی سے بھی لیا جاسکتا ہے، اور ثابت رہنے کے معنی سے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قائم اور ثابت بھی ہیں، اور بلند و بالا بھی، بلند ہونے کے معنی کی طرف حدیث کے ایک جمل میں بھی اشارہ کیا گیا ہے **وَقَالَتْ يَا ذَا الْعَجَلِ وَالْآخِرُ**، یہاں تبارک و تعالیٰ کی تعظیم و تعالیٰ کے لفظ سے کرگئی ہے **أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ** (۵۷)

پکارو اپنے رب کو گریہ و غم و خوار اور چپچپے اس کو خوش نہیں آتے حد سے بڑھنے والے

وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَ

اور مت خرابی ڈالو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد اور پکارو اس کو ڈر اور

طَعَامًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (۵۸)

خوردنی سے، بیشک اللہ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام کرنے والوں سے

خلاصہ تفسیر

نہم لوگ (ہر حالت میں اور ہر حاجت میں) اپنے پروردگار سے دعا کیا کر و تذلل ظاہر کر کے بھی اور چپکے چپکے بھی (البتہ یہ بات واقعی ہے کہ) اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں جو (دعا میں) حد و ادب سے نکل جاویں (مثلاً محلات تنقیہ یا محرمات شرعیہ کی دعا مانگنے لگیں) اور دنیا میں بعد اس کے کہ (قلید توحید اور بعثت انبیاء کے ذریعہ) اس کی اصلاح اور رستہ کر دی گئی ہے، فساد مت پھیلاؤ (یعنی امور حقہ تو خیر و غیرہ کے ماننے اور ان پر چلنے سے جن کی اور تعلیم ہے علم میں اس قائم رہتا ہے تم تعلیم مذکور کو چھوڑ کر نقیض اس میں مت کرو) اور (جیسا تم کو اوپر خاص دعا کرنے کا حکم ہوا ہے اسی طرح بغیر عبادات کا حکم کیا جاتا ہے کہ) تم اللہ تعالیٰ کی عبادت (جس میں حق ہے تم کو بتلایا ہے) کیا کرو خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہو مجھے اور امید دار رہتے ہو مجھے (یعنی عبادت کر کے نہ تو ناز اور نہ مایوسی ہو، آگے عبادت کی ترغیب ہے کہ) بیشک اللہ تعالیٰ کی رحمت نزدیک ہے ایک کام کرنے والوں سے۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ سے پہلی آیات میں حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے خاص خاص مظاہر اور اہم انعامات کا ذکر تھا۔ ان آیات میں اس کا بیان ہے کہ جب قدرت مطلقہ کا مالک اور تمام احسان و انعامات کا کرنے والا صرف رب العالمین ہے تو مصیبت اور حاجت کے وقت اسی کو پکارنا اور اسی سے دعا کرنا چاہئے۔ اس کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف متوجہ ہونا بجا نہایت اور محرومی ہی اسی کے ساتھ ان آیات میں دعا کر کے بعض آداب بھی بتلادیتے گئے، جن کی رعایت کرنے سے قبولیت دعا کی امید زیادہ ہو جاتی ہے۔

لفظ دعا عربی زبان میں کسی کو.... حاجت روائی کے لئے پکارنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور غلطی یا ذکر کرنے کے معنی میں بھی، اور یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، آیت میں ارشاد ہے: **ادْعُوا رَبَّكُمْ** یعنی پکارو اپنے رب کو اپنی حاجات کے لئے، یا یاد کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی۔ پہلی صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اپنی حاجات صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور دوسری صورت میں یہ کہ ذکر و عبادت صرف اسی کی کرو۔ دونوں تفسیریں سلف صالحین ائمہ تفسیر سے منقول ہیں۔ اس کے بعد ارشاد: **وَالْيَا أَعْزَمُ عَاوَجُ حَبِيبَتُهُ** تفسیر کے معنی عجز و انکسار اور اظہار تذلل کے ہیں۔ اور غلطی کے معنی پوشیدہ، چھپا ہوا، جیسا کہ اردو زبان میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں بولا جاتا ہے۔

ان دونوں لفظوں میں دعا و ذکر کے لئے دو اہم آداب کا بیان ہے، اول یہ کہ قبولیت دعا کے لئے یہ ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عجز و انکسار اور تذلل کا اظہار

کر کے دہار کر لے، اس کے الفاظ بھی عجز و انکسار کے مناسب ہوں، لب و لہجہ بھی قواضح و انکسار کا ہو، ہیئت و عمار مانگنے کی بھی ایسی ہی ہو، اس سے معلوم ہوا کہ آجکل عوام جس انداز سے دہار مانگو ہیں اول تو اس کو دہار مانگنا ہی نہیں کہنا جاسکتا، بلکہ پڑھنا کہنا چاہئے، کیونکہ اکثر یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ہم جو کلمات زبان سے بول رہے ہیں ان کا مطلب کیا ہے، جیسا کہ آجکل عام مساجد میں اماموں کا معمول ہو گیا ہے کہ کچھ عربی زبان کے کلمات دعا تہ اُنھیں یاد ہوتے ہیں نظم نماز پر انھیں پڑھ دیتے ہیں اکثر تو خود ان اماموں کو بھی ان کلمات کا مطلب مفہوم معلوم نہیں ہوتا اور اگر ان کو معلوم ہو تو کم از کم جاہل مقتدی کو اس سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں، وہ بے سمجھے لہجہ امام کے پڑھے ہوئے کلمات کے پیچھے آئیں آئیں کہتے ہیں، اس سارے تماشے کا اصل چند کلمات پڑھنا ہوتا ہے، دہار مانگنے کی جو حقیقت، جو یہاں پائی ہی نہیں جاتی، یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ان بے جان کلمات ہی کو قبول فرما کر قبولیت دہار کے آثار پیدا فرمادیں، مگر اپنی طرف سے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دہار پڑھی نہیں جاتی بلکہ مانگی جاتی ہے، اس کے لئے ضروری ہے کہ مانگنے کے ڈھنگ سے مانگا جائے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنے کلمات کے معنی بھی معلوم ہوں اور سمجھ کر ہی کہہ رہا ہو تو اگر اس کے ساتھ عنوان اور لب و لہجہ اور ہیئت ظاہری قواضح و انکسار کی نہ ہو تو یہ دعا نہ ایک مطالبہ رہ جاتا ہے، جس کا کسی بندے کو کوئی حق نہیں۔

غرض پہلے لفظ میں رُوح دہار جلا دی گئی کہ وہ عاجزی و انکساری اور اپنی ذلت و پستی کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگنا ہے، دوسرے لفظ میں ایک دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ دعا کا خفیہ اور آہستہ مانگنا افضل اور قرین قبول ہے، کیونکہ باواز بند دعا مانگنے میں اول تو قواضح و انکسار باقی رہتا مشکل ہے، ثانیاً اس میں ریا و شہرت کا بھی خطر ہے، ثالثاً اس کی صورت عمل ایسی ہے کہ گویا شخص یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہیں، ہمارے ظاہر و باطن کو یکساں جانتے ہیں، ہر بات خفیہ ہو یا ہر اس کو سنتے ہیں، اسی لئے غزوہ خیبر کے موقع پر صحابہ کرام کی آواز دعا میں بلند ہو گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی پہرے کو یا غائب کو نہیں پکار رہے ہو جو اتنی بلند آواز سے کہتے ہو، بلکہ ایک سمیع و قریب تمہارا مخاطب ہو، یعنی اللہ تعالیٰ، (اس لئے آواز بلند کرنا فضول ہے) خود اللہ جل شانہ نے ایک مرد صالح کی دعا کا ذکر ان الفاظ سے فرمایا ہے اِذْ دَاوُدُ وَجَّهَ اِلٰی رَبِّهِ خَفِیًّا، یعنی جب انھوں نے رب کو پکارا آہستہ آواز سے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو دعا کی یہ کیفیت پسند ہے کہ پست اور آہستہ آواز سے دعا مانگی جائے۔

حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ علانیہ اور جہراً دعا کرنے میں اور آہستہ پست آواز سے

کرنے میں مشرور و فضیلت کا فرق ہے، سلف صالحین کی عادت یہ تھی کہ ذکر و دعا میں بڑا چاہدہ کرتے اور اکثر اوقات مشغول رہتے تھے مگر کوئی ان کی آواز نہ سنتا تھا، بلکہ ان کی دعا میں صرف ان کے اور ان کے رب کے درمیان ہستی تھی، ان میں بہت سے حضرات پورا قرآن حفظ کرتے اور تلاوت کرتے رہتے تھے، مگر کسی دوسرے کو خبر نہ ہوتی تھی، اور بہت سے حضرات بڑا علم دین حاصل کرتے، مگر لوگوں پر جتنی اذیت پہنچاتے تھے، بہت سے حضرات راتوں کو اپنے گھروں میں طویل طویل نمازیں ادا کرتے مگر آنے والوں کو کچھ خبر نہ ہوتی تھی، اور فرمایا کہ ہم نے ایسے حضرات کو دیکھا ہے کہ وہ تمام عبادات جن کو وہ پوشیدہ کر کے ادا کر سکتے تھے کبھی نہیں دیکھا گیا کہ اس کو ظاہر کر کے ادا کرتے ہوں، ان کی آوازیں بڑا دل میں نہایت پست ہوتی تھیں (ابن کثیر، منہجی)

ابن جریر نے فرمایا کہ دعا میں آواز بلند کرنا اور شور کرنا مکروہ ہے، امام ابو بکر جصاص حنفی نے احکام البتہ آن میں فرمایا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دعا کا آہستہ مانگنا بہ نسبت اظہار کے افضل ہے، حضرت حسن بصری اور ابن عباسؓ سے ایسا ہی منقول ہے، اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں سورۃ فاتحہ کے ختم پر جو آمین کہی جاتی ہے اس کو بھی آہستہ کہنا افضل ہے، کیونکہ آمین بھی ایک دعا ہے۔

ہمارے زمانہ کے ائمہ مساجد کو اللہ تعالیٰ ہدایت فرماویں کہ قرآن و سنت کی اس تحقیق اور بزرگانِ سنت کی ہدایت کو یکسر چھوڑ بیٹھے، ہر نماز کے بعد دعا کی ایک مصنوعی سی کارروائی ہوتی ہے، بلند آواز سے کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں، جو آداب دعا کے خلاف ہونے کے علاوہ ان نمازیوں کی نماز میں بھی خلل انداز ہوتے ہیں جو مسبوق ہونے کی وجہ سے اہم کے فارغ ہونے کے بعد اپنی باقی ماندہ نماز پوری کر رہے ہیں، غلبہ رسوم نے اس کی بڑائی اور مفاسد کو ان کی نظروں سے اوجھل کر دیا ہے، کسی خاص موقع پر خاص دعا پوری جماعت سے کرنا مقصود ہوتا ہے ایسے موقع پر ایک آدمی کسی قدر آواز سے دعا کے الفاظ کہے اور دوسرے آمین کہیں اس کا مٹھا نہیں، شرط یہ ہے کہ دوسروں کی نماز و عبارت میں خلل کا موجب نہ بنیں، اور ایسا کرنے کی عادت نہ ڈالیں کہ عوام یہ سمجھنے لگیں کہ دعا کرنے کا طریقہ یہی ہے جیسا کہ ابکل عام طور سے ہو رہا ہے۔ یہ بیان اپنی حاجت کے لئے دعا مانگنے کا تھا، اگر دعا کے معنی اس جگہ ذکر و عبارت کے لئے چاہویں تو اس میں بھی علماء سلف کی تحقیق یہی ہے کہ ذکر سر ذکر جہ سے افضل ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ مشائخِ چشتیہ جو بندہ کی تلقین فرماتے ہیں وہ اس شخص کے حال کی مناسبت سے بطور علاج کے ہے، تاکہ جہ کے ذریعہ کسل اور غفلت دور ہو جائے، اور قلب میں ذکر اللہ کے ساتھ ایک لگاؤ پیدا ہو جائے، ورنہ فی نفسہ ذکر میں جہ کرنا ان کے

یہاں بھی مطلوب نہیں، جو جائز ہے، اور جو اس کا بھی حدیث سے ثابت ہو، بشرطیکہ اس میں ریاہ نہ ہو۔

امام احمد بن حنبل، ابن حبان، ہیثمی وغیرہ نے حضرت سعید بن ابی وقاص کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

خَيْرُ الَّذِي كَرِهَ الْخَفِيُّ وَخَيْرُهُ
الَّذِي حَرَمَ مَا يَكْفِيهِ

یعنی بہترین ذکر خفی ہے: وہ جو بہترین رزق
وہ جو انسان کے لئے کافی ہو جائے

ہاں خاص خاص حالات اور اوقات میں جہر ہی مطلوب اور افضل ہے، ان اوقات حالات کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے واضح فرمادی ہے، مثلاً اذان، اقامت کا بلند آواز سے کہنا، جہری نمازوں میں بلند آواز سے تلاوت قرآن کرنا، تکبیرات نماز، تکبیرات تشریعی، حج میں تلبیہ بلند آواز سے کہنا وغیرہ، اسی لئے فقہار رحمہم اللہ نے فیصلہ اس باب میں یہ فرمایا کہ جہر جس حالات اور مقامات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً یا عملاً جہر کرنے کی تلقین فرمائی ہے وہاں تو جہر ہی کرنا چاہئے، اس کے علاوہ دوسرے حالات و مقامات میں ذکر خفی اولیٰ و النفع ہے۔

آخر آیت میں ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُنْتَسِكِينَ، معتدین، اعتدال سے مشنق ہوئے، اعتدال کے معنی ہیں حد سے تجاوز کرنا، معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، حد سے آگے بڑھنا خواہ دعا میں ہو یا کسی دوسرے عمل میں سب کا یہی حال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو دین اسلام نام ہی حد و قید کی پابندی اور سرباورداری کا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور تمام معاملات میں حد و شرعیہ سے تجاوز کیا جائے تو وہ بجائے عبادت کے گناہ بن جاتے ہیں۔

دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی کئی صورتیں ہیں، ایک یہ کہ دعا میں لفظی تکلفات قافیہ وغیرہ کے خستہ تیار کئے جائیں، جس سے خشوع خضوع میں فرق پڑے، دوسرے یہ کہ دعا، راز، غیر ضروری قیدیں شرطیں لگائی جائیں، جیسے حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل نے فرمایا کہ ان کے صاحبزادے اس طرح دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میں آپ سے جنت میں سفید رنگ کا لباسی جانب والا نفل طلب کرتا ہوں تو موصوف نے اُن کو روکا، اور فرمایا کہ دعائیں ایسی قیدیں شرطیں لگانا حد سے تجاوز ہے، جس کو قرآن و حدیث میں ممنوع قرار دیا گیا، جو (منظہری بروایت ابن ماجہ وغیرہ)۔

تیسری صورت حد سے تجاوز کی یہ ہے کہ عام مسلمانوں کے لئے بددعا کرے یا کوئی

ایسی چیز مانگے جو عام لوگوں کے لئے مضر ہو، اسی طرح ایک صورت حد سے تجاوز کی یہ بھی ہے جو اس جگہ مذکور ہے کہ دعا میں بلا ضرورت آواز بلند کی جائے (تفسیر منطہری، احکام لغت قرآن)

دوسری آیت میں ارشاد فرمایا: وَلَا تُصَيِّدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ اس میں دو لفظ تضاد اور مقابل آئے ہیں، صلاح اور فساد، صلاح کے معنی درستی اور فساد کے معنی خرابی کے آتے ہیں، اہم راغب نے مفردات لغت قرآن میں فرمایا کہ فساد کہتے ہیں کسی چیز کے اعتدال سے بچل جانے کو، خواہ یہ بھٹنا تھوڑا سا ہو یا زیادہ، اور ہر فساد میں کمی بیشی کا انداز اسی اعتدال خروج پر ہے، جس قدر خروج بڑھے گا فساد بڑھے گا، فساد کے معنی خرابی پیدا کرنا اور اصلاح کے معنی درستی کرنا اس لئے وَلَا تُصَيِّدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا کے معنی یہ ہوتے کہ زمین میں خرابی نہ پیدا کرو بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی درستی فرمادی ہے۔

امام راغب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کی اصلاح کرنا اس کی کسی صورت میں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اس کو اول ہی ٹھیک ٹھیک اور درست پیدا فرمایا، جیسے وَأَصْلَحَ بَاتِلَهُمْ، دوسرے یہ کہ اس میں جو فساد آگیا تھا اس کو دور کر دیا، جیسے يُصْلِحُهُ لَكُمْ أَهْمًا لَكُمْ۔ تیسرے یہ کہ اس کو صلاح کا حکم دیا جائے، اس آیت میں جو یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کی اصلاح و درستی فرمادی تو اس کے بعد تم اس میں فساد اور خرابی نہ ڈالو، اس میں زمین کی درستی کرنے کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک ظاہری درستی کہ زمین کو کھیتی اور درخت اگانے کے قابل بنایا، اس پر بادلوں سے پانی برسا کر زمین سے پھل پھول نکالے، انسان اور دوسرے جانداروں کے لئے زمین سے ہر قسم کی ضروریات زندگی اور آسائش کے سامان پیدا فرمائے۔

دوسرا مفہوم یہ ہے کہ زمین کی باطنی اور محسوس اصلاح فرمائی، اس طرح کہ زمین پر اپنے رسول اپنی کتابیں اور ہدایات بھیج کر اس کو کفر و شرک اور گمراہی سے پاک کیا، اور جو سکنا ہے کہ یہ دونوں مفہوم یعنی ظاہری اور باطنی ہر طرح کی اصلاح اس آیت میں مراد ہو، تو اب معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ظاہری اور باطنی طور پر درست فرمادیا ہے، اب تم اس میں اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کے ذریعے فساد نہ مچاؤ، اور خرابی پیدا نہ کرو۔

زمین کی درستی اور خرابی کیا ہو جس طرح اصلاح کی دو قسمیں ظاہری اور باطنی ہیں اسی طرح فساد اور لوگوں کے گناہوں کا اس کی شکل کی بھی دو قسمیں ہیں، زمین کی ظاہری اصلاح تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا جسم بنایا ہے کہ نہ پانی کی طرح نرم ہے جس پر قرار نہ ہو سکے، اور نہ پتھر لوہے کی طرح سخت ہے جس کو کھودا نہ جاسکے، ایک درمیانی حالت میں رکھا گیا ہے، تاکہ انسان اس کو نرم کر کے اس میں کھیتی اور درخت اور پھول پھل اگاسکے، اور کھو کر اس میں کنوئیں اور خندقیں

نہیں ہند سکیں، مکانات کی بنیادیں مستحکم کر سکیں، پھر اس زمین کے اندر اور باہر لیے سامان پیدا فرما دیئے جن سے زمین کی آبادی ہو، اس میں سبزی اور درخت اور پھول پھل آگ سکیں، باہر سے ہوا، روشنی، گرمی، سردی پیدا کی، اور سبز بادلوں کے ذریعے اس پر پانی برسایا جس سے درخت پیدا ہو سکیں، مختلف ستاروں اور سیاروں کی سرد گرم کرئیں اُن پر ٹوٹی گئیں، جن سے پھولوں پھولوں میں رنگ اور پس بھرے گئے۔ انسان کو فہم و عقل عطا کی گئی، جس کے ذریعہ اس نے زمین سے نکلنے والے خام مواد لکڑی، دھات، تانبہ، چیل، ایلو منیم وغیرہ کے جوڑ توڑ لگا کر مصنوعات کی ایک نئی دنیا بنا دی، ایسب زمین کی اصلاح ظاہری ہے جو حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے فرمائی۔

اور اصلاح باطنی و روحانی کا مدار ذکر اللہ، تعلق مع اللہ اور اس کی اطاعت پر ہے، اُن کے لئے اللہ تعالیٰ نے اول تو ہر انسان کے قلب میں ایک مادہ اور جذبہ خدا کی اطاعت اور یاد کا رکھ دیا ہے فَإِنَّهُمْ مَحْسُورَاتٌ لِّهَآ وَ تَفْقُوتُہَا، اور انسان کے گرد و پیش کے ہر ذرے ذرے میں اپنی قدرت کاملہ اور صنعت عجیبہ کے ایسے مظاہر رکھے کہ ان کو دیکھ کر معمولی فہم و ادراک رکھنے والا کہیں بول سکتے کہ قَسَتْ بَرۡئۃُ اللّٰہِ اَحْسَنُ، اَلْخٰلِقِیۡنَ، اس کے علاوہ اپنے رسول بھیجے رہتائیں نازل فرمائیں، جن کے ذریعہ مخلوق کا رشتہ خالق کے ساتھ جوڑنے کا پورا انتظام فرمایا۔ اس طرح گویا زمین کی مکمل اصلاح ظاہری اور باطنی ہو گئی، اب حکم یہ ہے کہ ہم نے اس زمین کو درست کر دیا ہے تم اس کو خراب نہ کرو۔

جس طرح اصلاح کی دو قسمیں ظاہری اور باطنی بیان کی گئی ہیں اسی طرح اس کے بالمقابل فساد کی بھی دو قسمیں ظاہری اور باطنی ہیں، اور اس ارشاد باری کے ذریعہ دونوں ہی کی ممانعت کی گئی ہے۔

اگرچہ قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل وظیفہ اور فرض منصبی اصلاح باطنی ہے، اور اس کے بالمقابل فساد باطنی سے روکنا ہے، لیکن اس دنیا میں ظاہر و باطن کے صلاح و فساد میں ایک ایسا رابطہ ہے کہ ایک کا فساد دوسرے کے فساد کا موجب بن جاتا ہے، اس لئے شریعت قرآن نے جس طرح باطنی فساد کے دروازے بند کئے ہیں اسی طرح ظاہری فساد کو بھی منع فرمایا، چوری، ڈاکہ، قتل، اور بے حیائی کے تمام طریقے دنیا میں ظاہری اور باطنی ہر طرح کا فساد پیدا کرتے ہیں، اس لئے ان چیزوں پر خصوصیت سے پابندیاں اور سخت سزائیں مقرر فرمائی، اور عا گناہوں اور جرائم کو بھی ممنوع قرار دیا، کیونکہ ہر جرم و گناہ کہیں ظاہری فساد کا موجب ہوتا ہے کہیں باطنی فساد کا، اور اگر غصے دیکھا جائے تو ظہری فساد باطنی فساد کا سبب بنتا ہے، اور ہر باطنی فساد ظاہری فساد کا موجب ہوتا ہے۔

ظاہری فساد کا باطنی کے لئے مستلزم ہونا تو اس لئے ظاہر ہے کہ وہ اطاعت احکام الہیہ کی خلاف ورزی ہے، اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی ہی کا دوسرا نام فساد باطنی ہے، البتہ فساد باطنی کس طرح فساد ظاہری کا سبب بنتا ہے، اس کا پہچانا کسی قدر غور و فکر کا محتاج ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ سارا جہان اس کی ہرچیز کی بڑی چیز سب مکمل ملک ملک کی بنائی ہوئی اور اس کے تابع فرمان ہے، جب تک انسان اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان رہتا ہے تو یہ سب چیزیں انسان کی صحیح صحیح خدمت گزار رہتی ہیں اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے تو دنیا کی ساری چیزیں درپردہ انسان کی نافرمان ہو جاتی ہیں، جس کو بغاوت پر اس نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، لیکن ان چیزوں کے آثار و خواص اور نتائج و فوائد میں غور کرنے سے بدیہی طور پر اس کا ثبوت مل جاتا ہے۔

ظاہر میں تو یہ دنیا کی ساری چیزیں انسان کے ہستیا میں رہتی ہیں، پانی اس کے حلق میں آ کر تو پیاس بجھانے سے انکار نہیں کرتا، کھانا اس کی بھوک رفع کرنے سے نہیں ٹکٹا، لباس اس کے اور مکان اس کی سردی گرمی کی آسائشوں کو مہیا کرنے سے انکار نہیں کرتا۔

لیکن عواقب اور نتائج کو دیکھا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز اپنا کام پورا نہیں کر رہی، کیونکہ اصل مقصد ان تمام چیزوں اور ان کے استعمال کا یہ ہے کہ انسان کو آرام و راحت میسر آئے، اس کی پریشانی اور تکلیف دور ہو اور بیماریوں کو شفاء ہو۔

اب دنیا کے حالات پر نظر ڈالئے تو معلوم ہو گا کہ اکھل سامان راحت اور سامان شفا کی زائد اذقیاس مسراوائی کے باوجود انسانوں کی اکثریت انتہائی پریشانیوں اور بیماریوں کا شکار ہے، نئے نئے امراض نئی نئی مصیبتیں برس برس رہی ہیں، کوئی بڑے سے بڑا انسان اپنی جگہ مطمئن اور آسودہ نہیں ہے، بلکہ جوں جوں یہ سامان بڑھتے جاتے ہیں اسی انداز سے مصائب و آفات اور امراض اور پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں، مریض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

آج کا انسان جس کو برقی و بھاپ اور دوسری مادی رنگینوں نے مسحور بنا رکھا ہے، ذرا ان چیزوں سے ملنے ہو کر سوچے تو اس کو معلوم ہو گا کہ ہماری ساری کوششیں اور ساری مصنیوعات و ایجادات ہمارے اصل مقصد یعنی اطمینان و راحت کے حاصل کرنے میں فیصل اور ناکام ہیں، اس کی وجہ جو اس معنوی اور باطنی سبب کے نہیں، جو کہ ہم نے اپنے رب اور مالک کی نافرمانی خستہ رک تو اس کی مخلوقات نے معنوی طور پر ہم سے نافرمانی شروع کر دی ہے

چوں از گشتی ہمہ چیز از تو گشت

کہ ہمارے لئے حقیقی آرام و راحت ہمیں نہیں کرتی، مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا ہے خاک و باد و آب و آتش بندہ اند و ہا منی تو مردہ با حق زندہ اند

یعنی دنیا کی یہ سچ چیزیں اگر چہ ہمیں بے جان و بے شعور نظر آتی ہیں، مگر حقیقت میں اتنی اور اک ان میں بھی ہے کہ مالک کے تابع فرمان کام کرتی ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب غور سے دیکھا جائے تو ہر گناہ اور خدا تعالیٰ سے غفلت اور اس کی ہر نافرمانی دنیا میں نہ صرف باطنی فساد پیدا کرتی ہے بلکہ ظاہری فساد بھی اس کا لازمی ثمرہ ہوتا ہے، اسی کو مولانا رحمہ اللہ نے فرمایا ہے :

اگر ناپاکی سے منع نہ کسوتہ و زنا افتہ و بالندرجات

اور یہ کوئی شاعر نہ تحلیل نہیں، بلکہ وہ حقیقت ہے جس پر قرآن و حدیث ناظر ہے، لیکن سزا کا بلکہ سامعین اس دنیا میں امراض و باؤں، طوفانوں، سیلابوں کی صورت میں سامنے آتا رہتا ہے۔

اس لئے کہ *ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ نَارٌ مِّنْ لَّا يَحْكُمُونَ* کے مفہوم میں جیسے وہ جرائم اور گناہ داخل ہیں جن سے ظاہر طور پر دنیا میں فساد پیدا ہوتا ہے اس طرح ہر نافرمانی اور خدا تعالیٰ سے غفلت و غصبت بھی اس میں شامل ہے۔ اسی لئے آیت مذکورہ میں اس کے بعد فرمایا *وَأَذْعُوهُنَّ نَارًا وَطَعْنًا*، یعنی اللہ تعالیٰ کو پکار و نفوت اور امید کے ساتھ، یعنی اس طرح کہ ایک طرف دعا، کے ناقابل قبول ہونے کا خوف دھکا ہو اور دوسری طرف اس کی رحمت سے پوری امید بھی لگی ہوگی جو اور یہی امید و بیم طریق استقامت میں روح انسانی کے دو بازو ہیں جن سے وہ پرواز کرتی اور درجات عالیہ حاصل کرتی ہے۔

اور ظاہر اس عبارت سے یہ ہو کہ امید و بیم دونوں مساوی درجہ میں ہونا چاہئے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ مناسب یہ ہے کہ حیات اور تندرستی کے زمانہ میں خوف کو غالب رکھے، تاکہ اطاعت میں کوتاہی نہ ہو، اور جب موت کا وقت قریب آئے تو امید کو غالب رکھے، کیونکہ اب عمل کی طاقت و رحمت بوجہ کی ہے، امید و رحمت ہی اس کا عمل رہ گیا ہے۔ (بحر محیط)

اور بعض محققین نے فرمایا کہ اصل مقصد دین کے صحیح راستہ پر قائم رہنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مداومت کرنا ہے، اور مزاج و طبائع انسانوں کے مختلف ہوتے ہیں، کسی کو غلبہ خوف سے یہ مقام ہتھامت اور دوام طاعت حاصل ہوتا ہے، کسی کو غلبہ ہمت و بہادری سے، سو جس کو جس حالت سے اس مقصد میں مدد ملے اس کو حاصل کرنے کی فکر کرے۔

خلاصہ یہ ہے کہ دعا کے دو آداب اس سے اپنی آیت میں بتلائے گئے، ایک عاجزی اور تقرب کے ساتھ ہونا، دوسرے خضوع و آہستہ ہونا، یہ دونوں صفات انسان کے ظاہر و باطن سے متعلق ہیں، کیونکہ تقرب سے مراد یہ ہے کہ اپنی ہیئت بوقت دعا عاجز، اندہ، فقیر بنالے، متکبرانہ یا بے نیاز نہ ہو، اور خضوع ہونے کا اطلاق بھی منہ و زبان سے ہے۔

اس آیت میں دعا کے لئے دو آداب باطنی اور بظاہر گئے، جن کا تعلق انسان کے دل سے جو وہ یہ کہ دعا کرنے والے کے دل میں اس کا خطہ بھی ہونا چاہئے کہ شاید میری دعا قبول نہ ہو، اور امید بھی ہوئی چاہئے کہ یہ دعا قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ اپنی خطاؤں اور گناہوں سے بے فکر ہو جانا بھی ایمان کے خلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و واسعہ مایوس ہو جانا بھی کفر ہے، قبولیت دعا کی سبب ہی توقع کی جاسکتی ہے جو جبکہ ان دونوں حالتوں کے درمیان درمیان رہے۔

پھر آخر آیت میں فرمایا: وَ تَحْتَ اَمْرِ رَبِّكَ فَتَكْتَبُ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے نیک عمل کرنے والوں سے، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگرچہ بوقت دعا خوف اور امید دونوں ہی حالتیں ہونی چاہئیں، لیکن ان دونوں حالتوں میں سے امید ہی کی جانب راتج ہو، کیونکہ رب العالمین اور رحیم الرحام کے جو دو احسان میں نہ کوئی کمی ہے نہ بخل، وہ ہر سے سے برے انسان بلکہ شیطان کا بھی دعا قبول کر سکتا ہے، ہاں اگر عدم قبولیت کا کوئی خطہ ہو سکتا ہے تو وہ اپنی بر اعمال اور گناہوں کی نحوست سے ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہونے کے لئے نیک عمل ہونا درکار ہے۔

اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعض آدمی لمبے لمبے سفر کرتے ہیں اور اپنی ہیئت فقیرانہ بناتے ہیں، اور اللہ کے سامنے دعا کے لئے ہاتھ پھیلاتے ہیں، مگر ان کا کھانا... بھی حرام ہے اور مینا بھی حرام ہے اور لباس بھی حرام کا ہے، سو ایسے آدمی کی دعا کہاں قبول ہوگی ہو۔ (مسلم ترمذی، معنی ابی ہریرہ)

اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہندہ کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، اور جلد بازی نہ کرے، صحابہ کرام نے دریافت کیا، جلد بازی کا کیا مطلب ہے، آپ نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ یوں خیال کر بیٹھے کہ میں اتنے عرصہ سے دعا مانگ رہا ہوں اب تک قبول نہیں ہوئی، یہاں تک کہ مایوس ہو کر دعا چھوڑ دے (مسلم ترمذی)

اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگو تو اس حالت میں مانگو کہ تمہیں اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہ ہو۔

مرا دیہ ہے کہ رحمت خداوندی کی وسعت کو سامنے رکھ کر دل کو اس پر سجاؤ کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی، یہ اس کے منافی نہیں کہ اپنے گناہوں کے شادت کے سبب یہ خطرہ بھی محسوس کرے کہ شاید میرے گناہ دعا کی قبولیت میں آڑے آجائیں، و صلی اللہ تعالیٰ علی نبینا و سلم۔

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ

اور وہی ہے کہ چلاتا ہر ہوائیں خوشخبری لانے والی مینیں سے پہلے یہاں تک کہ

إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا نِّقَالًا سَقْنَاهُ لِبَدًا مِّمَّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ

جب وہ نہایت اٹھالاتی ہیں بھاری بادلوں کو تو پانک مینیں ہیں اس میں اس بادل کو ایک ہزار دن اور پھر ہم

فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ

اخراج کریں اس بادل سے پانی پھر اس سے نکالتے ہیں سب طرح کے پھل، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو تاکہ

تَذَكَّرُونَ ۝ وَالْبَدْدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ

سہم غور کرو ۝ اور جو شہر پاکیزہ ہے اس کا سبزہ نکلتا ہے اس کے رب کے حکم سے،

وَالَّذِي نَجَّيْتُ لَّا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ

اور جو خراب ہو اس میں نہیں نکلتا مگر ناقص، یوں پھیر پھیر کر نکالتے ہیں ہم آیتیں

لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ۝

حق ماننے والے لوگوں کو

خلاصہ تفسیر

اور وہ (اللہ) ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ (بارش کی

امید دل کر دل کو خوش کر دیتی ہیں یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم

اس بادل کو کسی خشک زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس

پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، (جس سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت مطلقہ فردوں کو زندہ

کرنے کی ثابت ہوتی ہے، اس لئے فرمایا) یوں ہی (قیامت کے روز) ہم مردوں کو (زمین سے)

نکل کھڑا کریں گے (یہ سب اس لئے سنایا، تاکہ تم سمجھو) اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی ہدایت اگرچہ سب کے لئے عام ہے مگر اس سے فائدہ اٹھانے والے کم لوگ ہوتے ہیں اس کی

مثال اسی بارش سے سمجھ لو کہ بارش تو ہر زمین پر برستی ہے، مگر کھیتی اور درخت ہر جگہ نہیں پیدا ہوتے

صرف ان زمینوں میں پیدا ہوتے ہیں جن میں صلاحیت ہی اسی لئے فرمایا کہ) جو زمین تھری ہوتی ہو اسی پیداوار کو

خدا کے حکم سے خوب نکلتی ہو اور جو خراب ہو اس کی پیداوار (اگر نکلی بھی تو بہت کم نکلتی ہو اسی طرح ہم (ہمیشہ)

دلائل و براہین سے بیان کرتے ہیں مگر وہ سب) اپنی گول کیلئے نافع ہوتے ہیں (جو ان کی) قدر کرتے ہیں

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں حق تعالیٰ نے اپنی خاص خاص اور بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جس میں آسمان زمین، رات دن، چاند سورج اور عام ستاروں کی پیدائش اور ان کا انسان کی ضرورت ہوتا کرنے اور اس کی خدمت میں لگے رہنے کا تذکرہ کر کے اس پر تنبیہ فرمائی ہے کہ جب ہماری ساری ضروریات اور ساری راحتوں کا سامان کرنے والی ایک ذات پاک ہے، تو ہر حاجت و ضرورت میں ہمیں دعا و درخواست بھی اسی سے کرنا چاہیے، اور اسی کی طرف رجوع کرنے کو اپنے لئے تعلید کامیابی سمجھنا چاہئے۔

ذکر الودائع آیات میں سے پہلی آیت میں بھی اسی قسم کی اہم اور بڑی نعمتوں کا ذکر ہے، جن پر انسان اور زمین کی کل مخلوقات کی حیات و بقا کا مدار ہے، مثلاً بارش اور اس سے پیدا ہونے والی درخت اور کھیتیاں، ترکاریاں وغیرہ، فرق یہ ہے کہ پچھلی آیات میں نعمتوں کا ذکر تھا جو عالم علوی سے متعلق ہیں، اور اس میں ان نعمتوں کا تذکرہ ہے جو عالم سفلی سے متعلق ہیں (بحر محیط)

اور دوسری آیت میں ایک خاص بات یہ بتلائی گئی ہے کہ ہماری یہ عظیم الشان نعمتیں اگرچہ زمین کے ہر حصہ پر عام ہیں، بارش جب برستی ہے تو دریا پر بھی برستی ہے پہاڑ پر بھی، بجز اونچا زمین اور عمدہ اور بہتر زمین سب پر یکساں برستی ہے، لیکن کھیتی، درخت، سبزی صرف اسی زمین میں پیدا ہوتی ہے جس میں آگاہی کی صلاحیت ہے، پتھریلی اور تیلی زمینیں اس بارش کے فیض سے مستفید نہیں ہوتیں۔

پہلی آیت سے یہ نتیجہ نکال کر بتلایا گیا کہ جو ذات پاک مردد زمین میں نشوونما کی زندگی عطا فرمادیتی ہے، اس کے لئے یہ کیا مشکل ہے کہ جو انسان پہلے سے زندہ تھے پھر مر گئے، ان میں دوبارہ زندگی پیدا فرمادے، اسی نتیجہ کو اس آیت میں واضح طور پر بتلادیا گیا، اور دوسری آیت سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت، آسمانی کتابیں اور انبیاء علیہم السلام پھر ان کے نائب علماء و مشائخ کی تعلیم و تربیت بھی بارش کی طرح ہر انسان کے لئے عام ہے، مگر جس طرح باران رحمت سے ہر زمین فائدہ نہیں اٹھاتی، اسی طرح اس روحانی بارش کا... فائدہ بھی صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جن میں یہ صلاحیت ہے، اور جن لوگوں کے قلوب پتھریلی یا رتھیلی کی طرح نشوونما کی قابلیت نہیں رکھتے وہ تمام واضح ہدایات اور آیات بینات کے باوجود اپنی مگرابی پر جمے رہتے ہیں۔

اس نتیجہ کی طرف دوسری آیت کے آخری جملہ سے اشارہ فرمایا گئی **لَا تَصْرِفْ**

اولاً یہ بتا دیتے ہیں کہ اس طرح اپنے دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے حجتہ کرتے ہیں مطلب یہ کہ اگرچہ فی الواقع یہ بیان تو سب ہی کے لئے حکماً نتیجہ کے طور پر غید ہونا چاہی لوگوں کے لئے ثابت ہوا جن میں اس کی صلاحیت ہے، اور وہ اس کی قدر و منزلت پہنچتے ہیں اس طرح مذکورہ دو آیتیں مبادی و محارک کے اہم مسائل پر مشتمل ہو گئیں، اب ان دونوں آیتوں کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کے لئے سنئے، پہلی آیت میں ارشاد ہے وَذَكَرَ الْاَنْحٰمَ فِیْ سُوْرَتِ الْاَنْعَامِ اَیْنَ یَدْعُوْهُ اِلَیْهِ اس میں روایت کی ہے جس کے معنی میں ہوا، اور بشر کے معنی بشارت اور خوشخبری، اور رحمت مراد بارانِ رحمت، یا یعنی اللہ تعالیٰ ہی جو کچھ چاہتا ہے بارانِ رحمت پہلے ہوا میں خوشخبری دینے کے لئے۔

مطلب یہ ہے کہ عام عقائد اللہ یہ ہے کہ بارش سے پہلے ایسی تھنڈی ہوا اس بھیجتے ہیں جن سے خود بھی انسان کو راحت و بشارت ہوتی ہے، اور وہ گویا آنے والی بارش کی خبر بھی پہلے دیتے ہیں، اس لئے یہ ہوا اس دنوں کے مجموعہ ہے، خود بھی انسان اور تمام مخلوقات کے لئے نافع و مفید ہیں، اور بارش کے آنے سے پہلے بارش کی خبر بھی دیتے ہیں کیونکہ انسان ایک لطیف اور نازک مخلوق ہے کہ اس کی بہت سی ضروریات بارش کی وجہ سے بند ہو جاتی ہیں، جب بارش کی اطلاع کچھ پہلے مل جائے تو وہ اپنے انتظام کر لیتا ہے، اس کے علاوہ خود اس کا وجود اور اس کا سامان بارش کا منتظر نہیں، وہ بارش کے آنے کو دیکھ کر اپنے سامان اور اپنی جان کی حفاظت کا سامان کر لیتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَدْ جَعَلْنَا لَكُمْ فِىْ هٰذَا اٰيَةً، سناٹ کے مضمی بادل اور ثقالِ ثقیل کی جمع ہے جس کے معنی ہیں بھاری، یعنی جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھالیتی ہیں بھاری بادلوں سے مراد پانی سے بھرے ہوئے بادل ہیں، ہوائوں کے کانٹھوں پر سوار ہو کر اوپر جاتے ہیں، اور اس طرح یہ ہزاروں مین کاؤنی پانی ہو کر اوپر سوار ہو کر اوپر پہنچ جاتا ہے، اور حیرت انگیز یہ بات ہے کہ نہ اس میں کوئی مشین کام کرتی ہے نہ کوئی انسان اس میں محنت کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جاتا ہے تو خود بخود دریا سے بخارات (مان سون) اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اوپر جا کر بادل بنتا ہے، اور یہ ہزاروں بلکہ لاکھوں گیلن پانی سے بھرا ہو یا خود بخود بخود ہوا کے دوش پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چڑھتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا سَقِیْتُ لِبَدَنِیْ مَیِّتٌ، سَوِّقَ کے معنی کسی جانور کو ہانکنے اور چلانے کے ہیں، اور بَدَن کے معنی شہر اور بستی کے ہیں، مَیِّت کے معنی مردہ۔

معنی یہ ہیں کہ کتبِ ہواؤں نے ہماری بادلوں کو اٹھا لیا تو ہم نے ان بادلوں کو ہانک لیا، ایک مرتے ہوئے شہر کی طرف، مرتے ہوئے شہر سے مراد وہ بستی ہے جو پانی نہ ہونے کے سبب ویران ہو رہی ہے، اور اس جگہ بجائے عام زمین کے خصوصیت سے شہر اور بستی کا

ذکر کرنا اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ اصل مقصد برق و باران اور ان سے زمین کی سیریا کی انسان کی ضروریات ہیکل کو بنانے جس کا ممکن شہر ہو، ورنہ جنگل کی سرسبزی خود کوئی مقصد نہیں۔

یہاں تک آیت مذکورہ کے مضمون سے چند اہم چیزیں ثابت ہونیں، اول یہ کہ بارش بادلوں سے برقی ہے جیسا کہ مشاہدہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جن آیات میں آسمان سے بارش برساتا کوہ پے وہاں بھی لفظ سار سے بادل مراد ہے، اور یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ کسی وقت دریائی مان سولن کی بجائے براہ راست آسمان سے بادل پیدا ہو جائیں اور ان سے بارش ہو جائے۔

دوسرے یہ کہ بادلوں کا کسی خاص سمت اور خاص زمین کی طرف جانا یہ براہ راست حکیم خداوندی سے متعلق ہے وہ جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں جس قدر چاہتے ہیں بارش برسانے کا حکم دیدیتے ہیں، بادل فرمان الہی کی تعمیل کرتے ہیں۔

اس کا مشاہدہ ہر جگہ اس طرح ہوتا رہتا ہے کہ بسا اوقات کسی شہر یا بستی پر بادل چھایا رہتا ہے، اور وہاں بارش کی ضرورت بھی ہوتی ہے لیکن وہ بادل یہاں ایک قطرہ پانی کا نہیں دیتا، بلکہ جس شہر یا بستی کا کوٹہ حکم الہی مقرر ہو چکا ہے وہیں جا کر برساتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس شہر کے علاوہ کسی اور جگہ اس بادل کا پانی حاصل کر لے۔

قدیم و جدید فلاسفہ نے مان سون اور ہواؤں کی حرکت کے لئے کچھ ضابطے اور اصول نکال رکھے ہیں، جن کے ذریعہ وہ بتلا دیتے ہیں کہ فلاں مان سون جو فلاں سمندر سے اٹھا ہو کس طرف جائے گا، کہاں جا کر برے گا، کتنا پانی برساے گا، عام ممالک میں موسمیات کے ٹھیکے اسی قسم کی معلومات ہیکل کرنے کے لئے قائم کئے جاتے ہیں، لیکن تجربہ شاہد ہے کہ حکمہ موسمیات کی دی ہوئی خبریں بکثرت غلط ہو جاتی ہیں، اور جب امر الہی ان کے خلاف ہوتا ہے تو ان کے سارے ضابطے قاعدے دھرے رہ جاتے ہیں، ہوائیں اور مان سون اپنا رخ ان کی دی ہوئی خبروں کے خلاف کسی دوسرے سمت کو پھیر لیتی ہیں، اور موسمیات کے ٹھیکے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔

اس کے علاوہ جو ضابطے قاعدے ہواؤں کی حرکت کے لئے فلاسفہ نے تجویز کئے ہیں وہ بھی کچھ اس کے منافی نہیں ہیں کہ بادلوں کا حمل و نقل فرمان الہی کے تابع ہے، کیونکہ عادت اللہ تعالیٰ کی اس عالم کے تمام کار و بار میں یہی ہے کہ حکم خداوندی اسباب طبعیہ کے پردوں میں ظاہر ہوتا ہے، ان اسباب طبعیہ سے انسان کوئی ضابطہ قاعدہ بنا لیتا ہے، ورنہ حقیقت وہی ہے جو حافظ شیرازی نے بتلائی ہے کہ

کار زہانت مشک افشانی اما عاشقان ی مصلحت را تہمتی برآہوئے چیل بستہ اند
اس کے بعد ارشاد فرمایا فَاَنْزَلْنَاهُ اِلَیْہِ الْمَاءَ فَاَنْحَرَحْنَا یَمِ مِنْ کُلِّ اَنْشَرَاتٍ، یعنی

ہم نے اس مردِ شہرین بانی برسایا پھر اس بانی سے ہر قسم کے پھل بھول نکالے۔
 آخر آیت میں ارشاد فرمایا لَا تَنْفَعُ الْاٰیٰتُ لِقَوْمٍ اَلْمَیْمُوْنَ یعنی ہم اسی طرح
 نکالیں گے، دونوں قیامت کے روز شاید تم سمجھو یہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے مردہ زمین کو زندہ
 کیا اور اس میں سے درخت اور پھل بھول نکالے اسی طرح بروز قیامت مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے
 نکال کھڑا کریں گے، اور یہ مثالیں ہم نے اس لئے بیان کی ہیں کہ تمہیں سوچنے اور غور کرنے کا موقع ملے۔
 بر دایت حضرت ابو ہریرہؓ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں
 صور دھرتیہ بھنکا جائے گا، پہلے صور پر تمام عالم فنا ہو جائے گا کوئی چیز زندہ باقی نہ رہے گی، اور دوسرے
 صور پر پھر از سر نو نیا عالم پیدا ہو گا، اور سب مرنے والے زندہ ہو جائیں گے، حدیث مذکور میں، تو کہ ان دونوں
 مرتبہ کے صور کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہو گا، اور ان چالیس سال میں مسلسل بارش ہوتی رہے گی،
 اسی عرصہ میں ہر مردہ انسان اور جانور کے اجزاء بدن اس کے ساتھ جمع کر کے ہر ایک کا مکمل نو چھاپہ
 بن جائے گا، اور پھر دوسری مرتبہ صور بھنکے کے وقت ان لاشوں کے اندر روح آجائے گی، اور زندہ
 ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، اس روایت کا اکثر حصہ بخاری و مسلم میں موجود ہے، بعض اجزاء ابن ماجہ
 کی کتاب البعث سے لئے گئے ہیں۔

دوسری آیت میں ارشاد ہے: وَاَنْتَکُمُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَبَاتٌۭہٗ یَاٰذِیْنَ رِجَہٖ وَاَلَّذِیْ
 حَبَسَتْ اَیْہِمْ یَخْرُجُ اِلَآئِکُمْ۔ نیکو کہتے ہیں اُس چیز کو جو بے فائدہ بھی ہو اور پھر مقدار میں بھی
 قلیل ہو، یعنی یہ ہیں کہ اگرچہ بارانِ رحمت کا فیض ہر شہر ہر زمین پر کیسا ہوتا ہے، لیکن تناسل
 اور فزات کے اعتبار سے زمین کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عمدہ اور اچھی زمین جس میں نشوونما کی
 صلاحیت ہے، اس میں تو ہر طرح کے پھول پھل نکلتے ہیں اور فوائد حاصل ہوتے ہیں، دوسری
 وہ سخت و پتھری زمین جس میں روئیدگی کی صلاحیت نہیں، اس میں اول تو کچھ پیدا ہی نہیں
 ہوتا، پھر اگر کچھ ہو بھی تو وہ بہت کم مقدار میں ہوتا ہے، اور چٹنا پیدا ہوتا ہے وہ بھی بیکار اور
 خراب ہوتا ہے۔

آخر آیت میں ارشاد فرمایا لَا تَنْفَعُ الْاٰیٰتُ لِقَوْمٍ اَلْمَیْمُوْنَ، یعنی ہم اپنے
 دلائلِ قدرت طرح طرح سے بیان کرتے ہیں، اُن لوگوں کے لئے جو قدر کرنے والے ہیں۔
 اس میں اشارہ ہے کہ اگرچہ بارانِ رحمت کے فیضانِ عام کی طرح ہدایتِ ربانی اور آیاتِ بیانات
 کا فیض بھی سب ہی انسانوں کے لئے عام ہے، مگر جس طرح ہر زمین بارش سے فائدہ نہیں اٹھاتی
 اسی طرح ہر انسان ہدایتِ ربانی سے نفع حاصل نہیں کرتا، بلکہ نفع صرف وہ لوگ حاصل کرتے
 ہیں جو شکر گزار اور قدر شناس ہیں۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ

بیشک بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف اس نے کہا اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی

مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَٰهِ غَيْرِهِ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ

کوئی نہیں تھا اور مبود اس کے سوا، میں خوف کرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے

عَظِيمٍ ۝۹۱ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ

عذاب ہے۔ بولے سردار اس کی قوم کے ہم دیکھتے ہیں تجھ کو ضلالت

مُبِينٍ ۝۹۲ قَالَ يَقَوْمِ كَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ

بہکا ہوا۔ بولا اے میری قوم میں ہرگز بہکا نہیں دیکھ میں بھیجا ہوا ہوں

رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۹۳ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأُنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ

جہان کے پروردگار کا۔ پہنچاتا ہوں تم کو پیغام اپنے رب کے اور نصیحت کرتا ہوں تم کو اور جانتا ہوں

مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝۹۴ أَوْ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ

اللہ کی طرف سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تم کو تعجب ہوا کہ آئی تمہارے پاس نصیحت بھلا

رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَسْتَقُوا وَلَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ۝۹۵

رب کی طرف سے ایک مرد کی زبان جو تم میں سے ہے تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم بچو اور تاکہ تم پر رحم ہو۔

فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِ وَأَعْرَفْنَا

پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا پھر ہم نے بچا لیا اس کو اور ان کو کہ جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں اور غرق کر دیا

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ۝۹۶

ان کو جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو، بیشک وہ لوگ تھے اندھے۔

خلاصہ تفسیر

ہم نے نوح (علیہ السلام) کو (پیغمبر بنا کر) ان کی قوم کی طرف بھیجا سوا انہوں نے

(اس قوم سے) فرمایا کہ اے میری قوم تم (صرف) اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا

مبود (ہونے کے قابل) نہیں (اور بتوں کی پرستش چھوڑ دو جن کا نام سورۃ نوح میں ہے

وَدَّ اور سَوَاع اور یَعُوْث اور یَعُوْق اور نَسْر) مجھ کو تمہارے لئے (در صورت میرا کہنا

نہ ماننے کے) ایک بڑے (سخت) دن کے عذاب کا اندیشہ ہے (کہ وہ یوم قیامت ہے

یا یوم طوفان) ان کی قوم کے ابرو دار لوگوں نے کہا کہ ہم تم کو صریح غلطی میں (بتلا) رکھتے ہیں (کہ توحید کی تعلیم کر رہے ہو اور عذاب کا ڈر ادا دکھا رہے ہو) انہوں نے (جواب میں) فرمایا کہ اے میری قوم تجھ میں تو ذرا بھی غلطی نہیں لیکن (چونکہ) میں پروردگار عالم کا (بھیجا ہوا) رسول ہوں (انہوں نے مجھ کو توحید پہنچانے کا حکم کیا ہے اس لئے اپنا منصبی کام کرتا ہوں کہ) تم کو اپنے پروردگار کے پیغام (اور احکام) پہنچاتا ہوں (اور اس پہنچانے میں میری کوئی دنیوی غرض نہیں بلکہ محض تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں) (کیونکہ توحید میں تمہارا ہی نفع ہے) اور (عذاب یوم عظیم سے جو تم کو تعجب ہوتا ہے تو تمہاری غلطی ہے کیونکہ) میں خدا کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں (تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بتلادیا ہے کہ ایمان نہ لانے سے عذاب یوم عظیم واقع ہوگا) اور (تم کو جو میرے رسول ہونے پر پوجہ میرے بشر ہونے کے انکار ہے جیسا سورہ مؤمنون میں تصریح ہے مَا هَذَا إِلَّا بُشْرًا مِّنْكُمْ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ لِيُثَبِّتَ اللَّهُ لَكَ ذِكْرًا وَلِيُخْرِجَكُم مِّنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُّورٍ طَافُفَ لَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَبُونَ) کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا (بشر) ہے کوئی نصیحت کی بات آگئی (وہ نصیحت کی بات یہی ہے جو مذکور ہوئی یٰۤاَعِبُدُوا اللَّهَ لَا تُولُوا۟ اٰتٰی اَخَافُ) تاکہ وہ شخص تم کو (بحکم خداوندی عذاب سے) ڈراوے اور تاکہ تم (اس کے ڈرانے سے) ڈر جاؤ اور تاکہ (ڈرنے کی وجہ سے مخالفت چھوڑ دو جس سے) تم پر رحم کیا جائے سو (باوجود اس تمام تر فحاشی کے) وہ لوگ ان کی تکذیب ہی کرتے رہے تو ہم نے نوح (علیہ السلام) کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے (طوفان کے عذاب سے) بچا لیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو چھلایا تھا ان کو ہم نے (طوفان میں) غرق کر دیا ہے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے (حق باطل، نفع نقصان کچھ نہ سمجھتا تھا)۔

معارف و مسائل

سورہ اعراف کے مشروع سے یہاں تک اصول اسلام توحید، رسالت، آخرت کا مختلف عنوانات اور دلائل سے اثبات اور لوگوں کو اتباع کی ترغیب اور اُس کی مخالفت پر وعید اور ترہیب اور اُس کے ضمن میں شیطان کے گمراہ کن مکر و فریب وغیرہ کا بیان تھا اب آٹھویں رکوع سے تقریباً آخر سورت تک چند انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں کا ذکر ہے جس میں تمام انبیاء علیہم السلام کا متفقہ طور پر اصول مذکورہ توحید، رسالت، آخرت کی طرف سے اپنی امتوں کو دعوت دینا اور ماننے والوں کے اجر و ثواب اور نہ ماننے والوں پر طرح طرح کے

عذابِ ادران کے انجام بد کا مفصل بیان تقریباً چودہ رکوع میں آیا ہے جس کے ضمن میں سیکڑوں اصولی اور فروعی مسائل بھی آگئے ہیں۔ اور موجودہ اقوام کو کھیلی قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قتلی کا سامان ہو گیا کہ پہلے سب رسولوں کے ساتھ ایسے ہی معاملات ہوتے رہے ہیں۔

آیات مذکورہ سورۃ اعراف کا آٹھواں رکوع پورا ہے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام اور انکی اُمت کے حالات و مقالات کا بیان ہے۔

سلسلہ انبیاء میں سب سے پہلے ہی اگرچہ آدم علیہ السلام ہیں۔ لیکن اُن کے زمانہ میں کفر و ضلالت کا مقابلہ نہ تھا اُن کی شریعت میں زیادہ تر احکام بھی زمین کی آباد کاری اور انسانی ضروریات کے متعلق تھے کفر اور کافر کہیں موجود نہ تھے۔ کفر و شرک کا مقابلہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا۔ اور رسالت و شریعت کی حیثیت سے دنیا میں وہ سب سے پہلے رسول ہیں۔ اس کے علاوہ طوفان میں پوری دنیا غرق ہو جانے کے بعد جو لوگ باقی بچے وہ حضرت نوح علیہ السلام اور اُن کے رفقاء رضیعین تھے انھیں سے نئی دنیا آباد ہوئی اسی لئے اُن کو آدم اصغر کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قصص انبیاء کا آغاز بھی انہیں سے کیا گیا ہے جس میں ساڑھے نو سو برس کی طویل عمر میں اُن کی پیغمبرانہ جدوجہد اور اس پر اکثر اُمت کی کج روی اور اس کے نتیجہ میں ہجر و تھوڑے سے مومنین کے باقی سب کا غرق ہونا بیان ہوا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے۔

پہلی آیت میں ارشاد ہے: كَذٰلِكَ اَمَرْنَا نُوحًا اِلٰی هٰؤُلَاءِ

نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اٹھویں پشت میں ہیں۔ مستدرک حاکم میں بروایت ابن عباسؓ منقول ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان دس قرن گزرنے میں۔ اور یہی مضمون طبرانی نے بروایت ابی ذرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے (تفسیر مظہری) قرن عام طور پر ایک سو سال کو کہا جاتا ہے اس لئے ان دونوں کے درمیان اس روایت کے مطابق ایک ہزار سال کا عرصہ ہو گیا۔

ابن جریر نے نقل کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے آٹھ سو تیس سال بعد ہوئی ہے اور تخریج قرآن ان کی عمر نو سو پچاس سال ہوئی۔ اور آدم علیہ السلام کی عمر کے متعلق ایک حدیث میں ہے کہ چالیس کم ایک ہزار سال ہے اس طرح آدم علیہ السلام کی پیدائش سے نوح علیہ السلام کی وفات تک کل دو ہزار آٹھ سو تیس سال ہو جاتے ہیں (مظہری) نوح علیہ السلام کا اہل نام شاکر

لے یہ مدت مظہری (ج ۳ ص ۳۶۷) نے لکھی ہے۔ لیکن بظاہر اس کے حساب میں غلطی ہوئی ہے خود مظہری کی بیان کردہ تفصیل کے مطابق حضرت نوح کی کل عمر ۱۰۵ سال ہوئی (کہ نہ کہ ۹۵ سال جو قرآن میں مذکور ہیں وہ نبوت کے بعد اربعہ طوفان سے پہلے کی مدت پر مشتمل ہیں) نبوت چالیس سال کی عمر میں ہی، اور طوفان کے بعد بھی وہ ساٹھ سال زندہ رہے، اس طرح کل مدت ۲۸۵۶ کے بجائے ۲۸۳۶ سال بنتی ہے۔ اور اگر حضرت نوح کی کل عمر ۱۰۵ کے بجائے ۹۵ قرار دی جائے جیسا کہ مصنف نے ذکر کیا ہے تو کل مدت ۲۸۱۶ قرار پاتی ہے۔ محمد بن یحییٰ عثمانی - ۱۲/۴/۱۳۲۵ھ

اور بعض روایات میں سُنَّ اور بعض میں عبد الغفار آیا ہے ۔

اس میں اختلاف ہے کہ ان کا زمانہ حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے ہے یا بعد میں۔ اکثر صحابہ کا قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ادریس علیہ السلام سے پہلے ہیں (بحر محیط)۔ مستدرک حاکم میں بروایت ابن عباسؓ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو چالیس سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ اور طوفان کے بعد ساٹھ سال زندہ رہے۔

آیت قرآن لَعَذَابُ آسَافٍ نَّوْحًا رَاقٍ قَوْصِهِ سے ثابت ہے کہ نوح علیہ السلام کی بعثت نہایت نفرت اپنی قوم کے لئے تھی ساری دنیا کے لئے عام نہ تھی اور ان کی قوم عراق میں آباد بظاہر مہذب مگر شرک میں مبتلا تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دی وہ یہ تھی لِيَقُومُوا عِبَادَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنَّكُمْ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یعنی اے میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ اس کے پہلے جملہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت ہے جو اصل اصول ہے۔ دوسرے جملہ میں شرک و کفر سے پرہیز کرنے کی تلقین ہے جو اس قوم میں دبا کی طرح پھیل گیا تھا۔ تیسرے جملہ میں اُس عذاب عظیم کے خطرہ سے آگاہ کرنا ہے جو خلاف ورزی کی صورت میں ان کو پیش آنے والا ہے۔ اس عذاب عظیم سے مراد آخرت کا عذاب بھی ہو سکتا ہے اور دنیا میں طوفان کا عذاب بھی۔ (کسبیر) ان کی قوم نے اس کے جواب میں کہا۔

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنُؤْمِنُ بِصَلَاتِكَ فِي صَلَاتِكَ قَوْمٍ - لفظ ملاء قوم کے سرداروں اور برادریوں کے چودھروں کے لئے بولا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعوت کے جواب میں قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے باپ دادوں کے دین سے ہم کو نکالنا چاہتے ہیں اور قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے اور جزا و سزا پانے کے خیالات یہ سب اولام ہیں۔ اس دل آزار و دل فراش گفتگو کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے پیغمبرانہ حیرت میں جو جواب دیا وہ متبیین اور مصلحین کے لئے ایک اہم تعلیم اور ہدایت ہے کہ اشتغال کی بات پر مشغول اور غصہ ناک ہونے کے بجائے۔ سادہ افغظوں میں ان کے شبہات کا ازالہ فرما رہے ہیں۔ قَالَ يَقَوْمِ كَيْسَ فِي صَلَاتِهِ ذَلِكُنِي رَسُولٌ وَمِنْ ذَاتِ الْعِلْمِينَ بَلَّتْكُمْ رُسُلُ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○

کے ساتھ بھی احکام الہیہ کی اطاعت اور اس کی عبادت بچ ہو سکتی ہے۔ اگر فرشتے یہ دعوت لے کر آتے اور اپنی مثال لوگوں کے سامنے رکھتے تو سب لوگوں کا یہ عذر نفا بر تھا کہ فرشتے تو بشری خواہشات سے پاک ہیں نہ اُن کو جھوک پیاس لگتی ہے نہ نیند آتی ہے نہ تھکان ہوتا ہے اُن کی طرح ہم کیسے بن جائیں۔ لیکن جب اپنا ہی ایک ہم جنس بشر تمام بشری خواہشات اور خصوصیات رکھنے کے باوجود اُن احکام الہیہ کی مکمل اطاعت کر کے دکھلائے تو اُن کے لئے کوئی عذر نہیں رہ سکتا۔

اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے فرمایا **لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ آيَاتٌ وَلَكِنْ تَعْلُوا**۔ مطلب یہ ہے کہ جس کے ڈرانے سے متاثر ہو کر لوگ ڈر جائیں وہ وہی ہو سکتا ہے جو ان کا ہم جنس اور ان کی طرح بشری خصوصیات کا جامع ہو۔ یہ شبہ اکثر امتوں کے کفار نے پیش کیا کہ کوئی بشر نبی اور رسول نہیں ہونا چاہئے اور قرآن نے سب کا یہی جواب دیا ہے۔ افسوس ہے کہ قرآن کی اتنی تصدیقات کے باوجود آج بھی کچھ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرنے کی برأت کرتے ہیں۔ مگر جاہل انسان اس حقیقت کو نہیں سمجھتا وہ کسی اپنے ہم جنس کی برتری کو تسلیم کرنے کے لئے طیار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے ہم عصر اولیاء اور علمائے اسے ان کی معاصرت کی بنا پر نفرت و حقارت کا برتاؤ جاہلوں کا ہمیشہ شیوہ رہا ہے۔

قوم نوح علیہ السلام کے دل خواش کلام کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام کا یہ مشفقانہ اور نہانہ رویہ بھی ان کی بے حس قوم پر اثر انداز نہ ہوا بلکہ اندھے بن کر جھٹلانے ہی میں لگے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان کا عذاب بھیج دیا۔ ارشاد فرمایا۔

فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَكْرَمْنَا فِي الْاٰلِ الْاُولٰٓئِیْنَ وَآخَرْنَا الَّذِیْنَ كَذَّبُوْا بِاٰیٰتِنَا اِنَّهُمْ كَاٰثِمُوْنَ۔ یعنی قوم نوح علیہ السلام کی ظالم قوم نے ان کی نصیحت و غیر خواہی کی کوئی پروا نہ کی اور برابر اپنی تکذیب پر جمع رہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے قوم نوح علیہ السلام اور اُن کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں سوار کر کے طوفان سے نجات دے دی اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ بے شک یہ لوگ اندھے ہو رہے تھے۔

حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اور اُن کی قوم کی غرقابی اور کشتی والوں کی نجات کی پوری تفصیل سورۃ نوح اور سورہ ہود میں آئے گی۔ اس جگہ بتقانائے مقام اس کا خلاصہ بیان ہوا ہے۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ قوم نوح پر طوفان کا عذاب اُس وقت آیا جب کہ وہ اپنی کثرت و قوت کے اعتبار سے بھر پور تھے۔ عراق کی زمین اور اس کے پہاڑ اُن کی کثرت کے سبب تنگ ہو رہے تھے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا یہی دستور رہا ہے کہ نافرمان لوگوں کو

ڈھیل دیتے رہتے ہیں۔ عذاب اُس وقت بھیجتے ہیں جب وہ اپنی کثرت، قوت اور دولت میں انتہا کو پہنچ جائیں اور اس میں بدست ہو جائیں۔ (ابن کثیر)
حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں کتنے آدمی تھے اس میں روایات مختلف ہیں۔ ابن کثیر نے روایت ابن ابی حاتم حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ اُنہی آدمی تھے جن میں ایک کا نام نوحؑ تھا یہ عربی زبان بولتا تھا۔ (ابن کثیر)
بعض روایات میں یہ تفصیل بھی آئی ہے کہ اُنہی کے عدد میں چالیس مرد اور چالیس عورتیں تھیں۔ طوفان کے بعد یہ سب حضرات موصِل میں جس جگہ مقیم ہوئے اُس بستی کا نام نماؤن مشہور ہو گیا۔

غرض اس جگہ نوح علیہ السلام کا مختصر قصہ بیان فرما کر ایک تو یہ بتا دیا کہ تمام انبیاءِ قدیم کی دعوت اور اصول عقائد ایک ہی تھے۔ دوسرے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی تائید و حمایت کس طرح حیرت انگیز طریقہ پر کرتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جانے والے طوفان میں بھی ان کی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ تیسرے یہ واضح کر دیا کہ انبیاء علیہم السلام کی تکذیب عذابِ الہی کو دعوت دینا ہے جس طرح پچھلی امتیں تکذیبِ انبیاء کے سبب عذاب میں گرفتار ہوئیں آج کے لوگوں کو بھی اُس سے بے خوف نہیں ہونا چاہئے۔

وَالِی عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ یَقُومُوا عِبَادُ اللَّهِ مَا لَکُمْ مِّنْ

اور قوم عاد کی طرف بھپان کے بھائی ہود کو، بولا اسے میری قوم بندگی کرو اللہ کی کوئی نہیں تمہارا

إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۵﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِیْنَ کَفَرُوا مِنِّ

میں وہ اس کے سوا، سو کیا تم ڈرتے نہیں۔ بولے سردار جو کافر تھے اُس

قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُکَ فِی سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَنظُرُکَ مِنَ الْکَذِبِینَ ﴿۱۶﴾

کی قوم میں ہم تو دیکھتے ہیں تجھ کو عقل نہیں اور ہم تو تجھ کو جھوٹا گمان کرتے ہیں۔

قَالَ یَقُومُ لَیْسَ فِی سَفَاهَةٍ وَلَکِنِّی رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ

بولا اسے میری قوم میں یہ کہ بے عقل نہیں لیکن میں بھیجا ہوا ہوں پروردگار

الْعَالَمِیْنَ ﴿۱۷﴾ أَبْلِغْکُمْ رِسَالَاتِ رَبِّیْ وَآنَا لَکُمْ نَاصِحٌ أَمِینٌ ﴿۱۸﴾

عالم کا۔ پہنچاتا ہوں تم کو پیغام اپنے رب کے اور میں تمہارا غیر خواہ ہوں اطمینان کے لائق۔

أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرُنَا مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ

کیا تم کو تعجب ہوا کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک آدمی کی زبان پر جس میں ہے تم کو ڈرانے،

وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي

اور یاد کرو جب کہ تم کو سردار کر دیا پیچھے قوم نوح کے اور زیادہ کر دیا تمہارے

الْخَلْقِ بَصُطَةً ۖ فَادْكُرُوا الْآلَاءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾

بدن کا پھیلاؤ، سو یاد کرو اللہ کے احسان تاکہ تمہارا جھلا ہو۔ بولے

أَجَعَلْنَا لِنُعْبَدَ اللّٰهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا

کیا تو اس واسطے ہمارے پاس آیا کہ ہم بندگی کریں اللہ اکیلے اور چھوڑ دیں جن کو پوجتے رہے ہمارے باپ دادے،

فَاتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿٧٠﴾ قَالَ قَدْ وَقَعَ

پس تولے آہمارے پاس جس چیز سے تو ہم کو ڈراتا ہے اگر تو سچا ہے۔ کہا تم پر واقع

عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِيْ أَسْمَاءِ

جو بچا ہے تمہارے رب کی طرف سے غلاب اور غصہ، کیوں جھگڑتے ہو مجھ سے ان ناموں پر کہ

سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ

رکھنے میں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے، نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی سند،

فَانْظُرْ ؕ وَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِیْنَ ﴿٧١﴾ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِیْنَ

سو منتظر ہو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ پھر چم نے بچایا اُس کو اور جو

مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِیْنَ كَذَبُوا بِآيٰتِنَا

اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے اور بڑ کاٹے ان کی جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو

وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِیْنَ ﴿٧٢﴾

اور نہیں مانتے تھے۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے (برادری یا وطن کے) بھائی (حضرت) ہود (علیہ السلام) کو (پیغمبر بنا کر) بھیجا انہوں نے (اپنی قوم سے) فرمایا اسے میری قوم تم (صرف) اللہ کی

عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود (ہونے کے قابل) نہیں (اور بت پرستی چھوڑ دو جیسا آگے وَمَذَرْنَا لَهُمْ لَمَعَةً مِّنْ نُورِهِ فَعَبَدُوا صُورًا سے معلوم ہوتا ہے) سو کیا تم (ایسے بڑے جرمِ عظیم یعنی شرک کے مرتکب ہو کر عذابِ الہی سے) نہیں ڈرتے ان کی قوم میں جو اکبر و دار لوگ کافر تھے انہوں نے (جواب میں) کہا کہ ہم تم کو کم عقل میں (مبتلا) دیکھتے ہیں (کہ تو حید کی تعلیم کر رہے ہو اور عذاب سے ڈرا رہے ہو) اور ہم بیشک تم کو جھوٹے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں (یعنی نعوذ باللہ نہ تو تو حید صحیح مسئلہ ہے اور نہ عذاب کا آنا صحیح ہے) انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں لیکن (چونکہ) میں پروردگارِ عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں (انہوں نے مجھ کو تعلیم تو حید اور انذارِ عذاب کا حکم کیا ہے اس لئے اپنا منصبی کام کرتا ہوں کہ) تم کو اپنے پروردگار کے پیغام (اور احکام) پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا نیر خواہ امانت دار ہوں (کیونکہ تو حید و ایمان میں تمہارا ہی نفع ہے) اور (تم جو میرے بشر ہونے سے میری نبوت کا انکار کرتے ہو جیسا سورہ ابراہیم میں بعد ذکر قوم نوح و عاد و ثمود کے ہے قَالُوا لَآ اَنۡتَ اِلَٰهٌ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا اور سورہ فصلت میں بعد ذکر عاد و ثمود کے ہے قَالُوا لَوۡ اَنۡزَلۡنَا عَلَیْکَ الْکِتَٰبَ لَآ تَذَکَّرُ) تو کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا (بشر) ہے کوئی نصیحت کی بات آگئی (وہ نصیحت کی بات وہی ہے جو مذکور ہوئی يٰۤاَيُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا اَتَاٰکُمۡ نَصۡحَتُیۡ) تاکہ وہ شخص تم کو (عذابِ الہی سے) ڈراوے (یعنی یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں کیا بشریت و نبوت میں منافقہ ہے اوپر اَفَلَا تَتَّقُوۡنَ میں ترہیب تھی آگے ترغیب ہے) اور (اے قوم) تم یہ حالت یاد کرو (اور یاد کر کے احسانِ نانو اور اطاعت کرو) کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو قومِ نوح کے بعد (روئے زمین پر) آباد کیا اور ڈیلِ دُول میں تم کو پھیلاؤ (بھی) زیادہ دیا سو خدا تعالیٰ کی (ان نعمتوں کو یاد کرو) اور یاد کر کے احسانِ نانو اور اطاعت کرو (تاکہ تم کو (ہر طرح کی) فلاح ہو وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا (خوب) آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کیا کریں اور جن (بچوں) کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ہم ان (کی عبادت) کو چھوڑ دیں (یعنی ہم ایسا نہ کریں گے) اور ہم کو (نہ ماننے پر) جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو (جیسا اَفَلَا تَتَّقُوۡنَ سے معلوم ہوتا ہے) اس (عذاب) کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سچے ہو انہوں نے فرمایا کہ (تمہاری سرکشی کی جب یہ حالت ہے تو) بس اب تم پر خدا کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی چاہتا ہے (پس عذاب کے مشہد کا جواب تو اس وقت معلوم ہو جائے گا اور باقی تو حید پر جو شبہ ہے کہ ان بتوں کو معبود کہتے ہو جن کا نام تو تم نے معبود

رکھ لیا ہے لیکن واقعہ میں ان کے جہود ہونے کی کوئی دلیل ہی نہیں تو کیا تم مجھ سے ایسے (بے حقیقت) ناموں کے باب میں جھگڑتے ہو! یعنی وہ مسمیات بمنزلہ بعض اسماء کے ہیں) جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے (آپ ہی) ٹھہرایا ہے (لیکن) ان کے معبود ہونے کی خدا تعالیٰ نے کوئی دلیل (نقلی یا عقلی) نہیں بھیجی (یعنی جلال میں مدعی کے ذمہ دلیل ہے اور مقابل کی دلیل کا جواب بھی، سو تم نہ دلیل قائم کر سکتے ہو نہ میری دلیل کا جواب دے سکتے ہو پھر جہاد کا کیا معنی، سو تم (اب جہاد ختم کرو اور عذاب الہی کے) منظر رسو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہوں غرض (عذاب آیا اور) ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو (یعنی مؤمنین کو) اپنی رحمت (و کرم) سے (اس عذاب سے) بچالیا اور ان لوگوں کی جڑ تک کاٹ دی (یعنی بالکل ہلاک کر دیا) جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ (بوجہ غایت قیادت کے) ایمان لانے والے نہ تھے (یعنی اگر ہلاک بھی نہ ہوتے جب بھی ایمان نہ لاتے اس لئے ہم نے بمقتضائے اس وقت کی حکمت کے خاتمہ ہی کر دیا)۔

معارف و مسائل

عاد اور ثمود کی مختصر تاریخ | عاد اصل میں ایک شخص کا نام ہے جو نوح علیہ السلام کی پانچویں نسل اور ان کے بیٹے سام کی اولاد میں ہے۔ پھر اس شخص کی اولاد اور پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ قرآن کریم میں عاد کی ساتھ کہیں لفظ عاد اولیٰ اور کہیں راءم ذاکر الہیاد بھی آئے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم عاد کو ارم بھی کہا جاتا ہے۔ اور عاد اولیٰ کے مقابلہ میں کوئی عادتانیہ بھی ہے اس کی تحقیق میں مفسرین اور مؤرخین کے اقوال مختلف ہیں۔ زیادہ مشہور یہ ہے کہ عاد کے دادا کا نام راءم ہے اس کے ایک بیٹے (یعنی عوس کی اولاد میں عاد ہے یہ عاد اولیٰ کہلاتا ہے اور دوسرے بیٹے جنو کا بیٹا ثمود ہے یہ عادتانی کہلاتا ہے۔ اس تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ عاد اور ثمود دونوں ارم کی دو شاخیں ہیں۔ ایک شاخ کو عاد اولیٰ اور دوسری کو ثمود یا عادتانیہ بھی کہا جاتا ہے اور لفظ راءم عاد و ثمود دونوں کے لئے مشترک ہے۔

اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ قوم عاد پر جس وقت عذاب آیا تو ان کا ایک وفد مکہ معظمہ گیا ہوا تھا وہ عذاب سے محفوظ رہا اُس کو عاد آخری کہتے ہیں۔ (بیان القرآن) اور ثمود علیہ السلام ایک نبی کا نام ہے یہ بھی نوح علیہ السلام کی پانچویں نسل اور سام کی اولاد میں ہیں قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کا نسب نامہ چوتھی پشت میں سام پر

جمع ہو جاتا ہے اس لئے ہود علیہ السلام عاد کے نبی بھائی ہیں اسی لئے اَخَاهُمْ ھُوْذَا فرمایا گیا۔ قوم عاد کے تیرہ خاندان تھے۔ عمان سے لے کر حضرموت اور یمن تک ان کی بستیاں تھیں۔ ان کی زمینیں بڑی سرسبز و شاداب تھیں ہر قسم کے باغات تھے۔ رہنے کے لئے بڑے بڑے شاندار محلات بناتے تھے۔ بڑے قد آور قوی الجثہ آدمی تھے آیات مذکورہ میں زَادَ کُوْرُفِی الْخَلْقِ بَحْطَۃً کا یہی مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری ہی نعمتوں کے دروازے ان پر کھول دیئے تھے۔ مگر ان کی کج فہمی نے انھیں نعمتوں کو ان کے لئے وبالِ جان بنا دیا۔ اپنی قوت و شوکت کے نشہ میں ہر دست ہو کر مَن اَسْتَدَّ مِنْھَا قُوَّةً کی ڈینگ مارنے لگے۔ اور رب العالمین جس کی نعمتوں کی بارش ان پر ہو رہی تھی اس کو چھوڑ کر بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔

حضرت ہود علیہ السلام کا | اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لئے ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ جو خود انھیں کے خاندان سے تھے۔ اور ابوالبرکات جوئی جو انساب عرب کے بڑے ماہرِ تہذیب و تاریخ ہیں انھوں نے لکھا ہے کہ ہود علیہ السلام کے بیٹے یعرِب بن قحطان ہیں جو یمن میں جا کر آباد ہوئے اور یمنی اقوام انھیں کی نس ہیں۔ اور عربی زبان کی ابتداء انھیں سے ہوئی اور یعرِب کی مناسبت سے ہی زبان کا نام عربی اور اس کے بولنے والوں کو عرب کہا گیا۔ (بحر محیط)

مگر صحیح یہ ہے کہ عربی زبان تو عہدِ نوح علیہ السلام سے جاری تھی قشتی نوح علیہ السلام کے ایک رفیقِ جرم تھے جو عربی زبان بولتے تھے (بحر محیط)۔ اور یہی جرم ہیں جن سے مکہ معظمہ کی آبادی شروع ہوئی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یمن میں عربی زبان کی ابتداء یعرِب بن قحطان سے ہوئی اور ابوالبرکات کی تحقیق کا یہی مطلب ہو۔

حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بت پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کرنے اور ظلم و جور چھوڑ کر عدل و انصاف اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔ مگر یہ لوگ اپنی دولت و قوت کے نشہ میں سرشار تھے۔ بات نہ مانی جن کے نتیجہ میں اُن پر پہلا عذاب تو یہ آیا کہ تین سال تک مسلسل بارشیں بند ہو گئیں۔ ان کی زمینیں خشک و ریگستانی صحرا بن گئیں باغات جل گئے۔ مگر اس پر بھی یہ لوگ سُرک و بت پرستی سے باز نہ آئے تو آٹھ دن اور سات راتوں تک ان پر شدید قسم کی آندھی کا عذاب مُسَلِّط ہوا جس نے ان کے رہے سبے باغات اور محلات کو زین پر بچھا دیا ان کے آدمی اور جانور ہوا میں اُڑتے اور پھر مرنے کے بل مگر گرتے تھے۔ اس طرح یہ قوم عاد پوری کی پوری ہلاک کر دی گئی۔ آیات مذکورہ میں جو ارشاد ہے وَقَطَعْنَا دَاوُدَ الْاِزْدِیْقَیْنَ کَذٰلِکَ

وَمَنْ الْكَذِبِيْنَ۔ یعنی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم آپ کو بے وقوفی میں مبتلا پاتے ہیں اور ہمارا گمان یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہیں۔

یہ تقریباً ایسا ہی ماحضہ ہے جیسا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیا تھا صرف بعض الفاظ کا فرق ہے۔ تیسری اور چوتھی آیت میں اس کا جواب بھی تقریباً اُسی انداز کا ہے جیسا نوح علیہ السلام نے دیا تھا۔ یعنی یہ کہ تجھ میں بے وقوفی کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول اور پیغمبر بن کر آیا ہوں اُس کے پینامات تمہیں پہنچاتا ہوں۔ اور میں واضح طور پر تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس لئے تمہاری آباءِ جہالتوں اور غلطیوں میں تمہارا ساتھ دینے کے بجائے میں تمہارے طبائع کے خلاف حق بات تمہیں پہنچاتا ہوں جس سے تم بڑھانتے ہو۔ پانچویں آیت میں قوم عاد کا وہی اعتراض ذکر کیا گیا ہے جو ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام نے پیش کیا تھا کہ ہم کسی اپنے ہی جیسے بشر اور انسان کو کیسے اپنا بڑا اور پیشوا مان لیں کوئی فرشتہ ہوتا تو ممکن تھا کہ ہم مان لیتے۔ اس کا جواب بھی قرآن کریم نے دی ذکر کیا جو نوح علیہ السلام نے دیا تھا کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ کوئی انسان اللہ کا نبی و رسول ہو کر لوگوں کو ڈرانے کے لئے آجائے۔ کیونکہ درحقیقت انسان کے سمجھانے بھجانے کے لئے انسان ہی کا پیغمبر ہونا مؤثر ہو سکتا ہے۔

اس کے بعد ان کو وہ انعامات یاد دلوائے جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر مبذول فرمائے ہیں ارشاد فرمایا: **وَ اذْکُرْ فَاِذْ جَعَلْنَاکُمْ خُلَفَاءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَ زَادْکُمْ فِی الْفُلْکِ بِصُطَّةٍ ۚ فَادْکُرْ وَاٰلَاءَ اللّٰهِ لَعَلَّکُمْ تَفْلَحُوْنَ**۔ یعنی اس بات کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو قوم نوح کے بعد زمین کا مالک و متصرف بنا دیا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ بھی زیادہ دیا۔ اُس کی ان نعمتوں کو یاد کرو تو تمہارا اچھلا ہوگا۔

مگر اس مرکب بدست قوم نے ایک نہ سنی اور وہی جواب دیا جو عام طور پر گمراہ لوگ دیا کرتے ہیں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم سے ہمارے باپ دادا کا مذہب چھڑا دو اور سارے دیوتاؤں کو چھوڑ کر ہم صرف ایک خدا کو ماننے لگیں۔ یہ تو ہم سے نہ ہوگا۔ آپ جس عذاب کی دھمکی ہیں دے رہے ہیں اس عذاب کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔

چھٹی آیت میں ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب تمہاری مرکشی اور بے ہوشی کی یہ حالت ہے تو اب تم پر خدا تعالیٰ کا غضب اور عذاب آیا ہی چاہتا ہے تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی اب اُسی کا انتظار کرتے ہیں۔ قوم کے اس اشتعال آیز جواب پر عذاب آنے کی خبر تو دے دی لیکن پیغمبرانہ شفقت و نصیحت نے پھر مجبور کیا کہ اس کلام کے دوران میں یہ بھی

فرمایا کہ افسوس ہے تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے بے عقل بے جان چیزوں کو اپنا معبود بنالیا جن کے معبود ہونے پر نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ نقلی اور پھر تم ان کی عبادت میں ایسے پختہ ہو گئے کہ ان کی حمایت میں مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو۔

آخری آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہود علیہ السلام کی ساری جدوجہد اور عاقوم کی سرکشی کا آخری انجام یہ ہوا کہ ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے عذاب سے محفوظ رکھا اور جھٹلانے والوں کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔

اس فقرہ میں غافل انسانوں کے لئے خدا کی یاد اور اطاعت میں لگ جانے کی ہدایت اور غلامی و رزی کرنے والوں کے لئے سامانِ عبرت اور مبلغین و مصلحین کے لئے پیغمبرانہ طریقہ تبلیغ و اصلاح کی تعلیم ہے۔

وَالِیْ شَمُوْدَ اَخَاهُمْ صَالِحًا ۖ قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ

اور شموڈ کی طرف صیحا ان کے بھائی صالح کو، بولا اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی کوئی نہیں تمہارا

مِنَ الدِّیْنِ غَیْرُہٗ ۚ قَدْ جَاءَ تَکْمُرُ بَیِّنَۃٌ مِّنْ رَّبِّکُمْ ۚ هَذِہٖ نَاقَۃٌ

معبود اس کے سوا، تم کو پہنچ چکی ہے دلیل تمہارے رب کی طرف سے، یہ آؤشنی

اللّٰہُ لَکُمْ اٰیۃٌ فَذَرُوْہَا تَاْمُلْ فِیْ اَرْضِ اللّٰہِ وَلَا تَمْسُوْہَا

اللہ کی ہے تمہارے لئے نشانِ سواں کو چھوڑ دو کہ گمانے اللہ کی زمین میں اور اس کو ہاتھ نہ لگو

یَسُوْءٌ فِیْۤاْخِذْکُمْ عَذَابُ الْیَمِّ ۙ وَاذْکُرُوْا اِذْ جَعَلْکُمْ

بُری طرح، پھر تم کو پکڑے گا عذاب دردناک۔ اور یاد کرو جب کہ تم کو سردار

خُلَفَاءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّ بَوَّاکُمْ فِی الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ

کر دیا عار کے پیچھے اور ٹھکانا دیا تم کو زمین میں کہ بناتے ہو

مِنْ سُهْمِہَا قُصُوْرًا وَّ تَنْجِسُوْنَ الْجِبَالَ مِیْمٰتًا ۚ فَادْکُرُوْا

زم زمین میں محل اور تراسختے ہو پہاڑوں کے گھر، سو یاد کرو

اِلَّا اللّٰہَ وَلَا تَعْتَوْا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ ؕ قَالَ الْمَلَا

احسان اللہ کے اور مت پہناتے پھر زمین میں فساد۔ کہنے لگے سردار

الَّذِیْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِہٖ الَّذِیْنَ اسْتَضَعُّوْا اِلَیْمًا مِّنْ اَمَنَ

جو تکبر تھے اس کی قوم میں غریب لوگوں کو کہ جو ان میں ایمان

مِنْهُمْ اَتَعْلَمُونَ اَنَّ صَلَاحًا مَّرْسَلٌ مِّنْ رَبِّهِ ۚ قَالُوا لَآ اَنَّا

لاہجے تھے کیا تم کو یقین ہے کہ صالح کو بھیجا ہے اس کے رب نے، بولے ہم کو

بِمَا اُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿۷۶﴾ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوا لَآ اِنَّا بِالَّذِيْنَ

تو جو وہ لے کر آیا اس پر یقین ہے۔ کہنے لگے وہ لوگ جو متکبر تھے جس پر تم کو

اَمْنُكُمْ بِهِ كِفَرُونَ ﴿۷۷﴾

یقین ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح (علیہ السلام) کو (بے خبر بنا کر) بھیجا انہوں نے (اپنی قوم سے) فرمایا اے میری قوم تم (صرف) اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود (ہونے کے قابل) نہیں (انہوں نے ایک خاص معجزہ کی درخواست کی کہ اس پتھر میں سے ایک اونٹنی پیدا ہو تو ہم ایمان لائیں چنانچہ آپ کی دعا سے ایسا ہی ہوا کہ وہ پتھر پھٹا اور اس کے اندر سے ایک بڑی اونٹنی نکلی۔ رواہ محمد بن اسحق۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل (میرے رسول ہونے کی) اچھی ہے (اگے اس کا بیان ہے) یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لئے دلیل (بنا کر ظاہر کی گئی) ہے (اور اسی لئے اللہ کی اونٹنی کہلائی کہ اللہ کی دلیل ہے) سو علاوہ اس کے کہ میری رسالت پر دلیل ہے خود اس کے بھی کچھ حقوق ہیں منجملہ ان کے یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں (گھاس چارہ) کھاتی پھر کرے (اسی طرح اپنی باری کے دن پانی پیتی رہے جیسا دوسری آیت میں ہے) اور اس کو جبرائی (اور تکلیف دہی) کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا کبھی تم کو دردناک عذاب آپڑے اور (اے قوم) تم یہ حالت یاد کرو (اور یاد کر کے احسان مانو اور اطاعت کرو) کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو (قوم عاد کے بعد) روئے زمین پر آباد کیا اور تم کو زمین پر رہنے کو (دلخواہ) ٹھکانا دیا کہ زم زمین پر (بھی بڑے بڑے) محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں (بھی) گھر بناتے ہو سو خدا تعالیٰ کی (ان) نعمتوں کو (اور دوسری نعمتوں کو بھی) یاد کرو (اور کفر و شرک کے ذریعہ) زمین میں فساد مت پھیلاؤ (یعنی ایمان لے آؤ مگر باوجود اس قدر فحاشی کے کچھ غریب ایمان لائے اور ان میں اور ریتوں میں یہ گھسٹو ہوتی یعنی) ان کی قوم میں جو متکبر ہر راستے انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے

ایمان لے آئے تھے پوچھا کہ کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ صالح (علیہ السلام) اپنے رب کی طرف سے (پیغمبر بنا کر) بھیجے ہوئے (آئے) ہیں انہوں نے (جواب میں) کہا کہ بیشک ہم تو اس (حکم) پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے وہ متکبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس چیز پر یقین لائے ہوئے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں۔

معارف و مسائل

ان آیات میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم ثمود کے حالات کا تذکرہ ہے جیسے اس سے پہلے قوم نوح اور قوم ہود علیہما السلام کا ذکر آچکا ہے اور سورہ اعراف کے آخر تک بھی انبیاء سابقین اور ان کی قوموں کے احوال انبیاء کی دعوت حق پر ان کے کفر و انکار کے انجام بد کا بیان ہے۔

آیت مذکورہ میں سے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا **ثَمُودَ اخْتَلَفَ ضِلًّا** اس سے پہلے قوم عاد کے تذکرہ میں بیان ہو چکا ہے کہ عاد و ثمود ایک ہی دادا کی اولاد میں دو شخصوں کا نام ہے ان کی اولاد بھی ان کے نام سے موسوم ہو کر دو قومیں بن گئیں ایک قوم عاد دوسری قوم ثمود کہلاتی ہے۔ عرب کے شمال مغرب میں بستے تھے اور ان کے بڑے شہر کا نام حجر تھا جس کو اب عموماً مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ قوم عاد کی طرح قوم ثمود بھی دولت مند، قوی اور بہادر قوم اور سنگ تراشی اور فن تعمیر میں ماہر تھی کھلی زمین پر بڑے بڑے محلات بنانے کے علاوہ پہاڑوں کو کھود کر ان میں طرح طرح کی عمارتیں بناتے تھے۔ ارض الفزان میں مولانا سید سلیمان صاحب نے لکھا ہے کہ ان کی تعمیری یادگاریں اب تک باقی ہیں ان پر اربعی اور ثمودی خط میں کتبہ منقوش ہیں۔ دنیا کی دولت و ثروت کا نتیجہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ خدا و آخرت سے غافل ہو کر غلط راستوں پر پڑ جاتے ہیں۔ قوم ثمود کا بھی یہی حال ہوا۔

حالانکہ ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کے عذاب کے واقعات کا تذکرہ ابھی تک دنیا میں موجود تھا اور بھران کے بھائی قوم عاد کی ہلاکت کے واقعات تو تازہ ہی تھے۔ مگر دولت و قوت کے نشہ کا غاصہ ہی یہ ہے کہ ابھی ایک شخص کی بنیاد منہدم ہوتی ہے دوسرا اس کی خاک کے ڈھیر پر اپنی تعمیر کھڑی کر لیتا ہے اور پہلے کے واقعات کو بھول جاتا ہے۔ قوم عاد کی تباہی اور ہلاکت کے بعد قوم ثمود ان کے مکانات اور زمینوں کی وارث بنی اور انہیں مقامات پر اپنے عشرت کدے طیار کئے جن میں ان کے بھائی ہلاک ہو چکے تھے اور ٹھیک وہ ہی اعمال و افعال شروع کر دیئے جو قوم عاد نے کئے تھے کہ خدا و آخرت سے غافل ہو کر شرک و بت پرستی میں لگ گئے

اللہ تعالیٰ نے اپنی عادت مستحکمہ کے مطابق ان کی ہدایت کے لئے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ صالح علیہ السلام نسب و وطن کے اعتبار سے قوم ثمود ہی کے ایک فرد تھے۔ کیونکہ یہ بھی سام ہی کی اولاد میں سے تھے اسی لئے قرآن کریم میں ان کو قوم ثمود کا بھائی فرمایا ہے اَحَاھُمْ صَالِحًا۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دی وہ وہی دعوت ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک سب انبیاء علیہم السلام دیتے چلے آئے ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُولًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ یعنی ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ وہ لوگوں کو یہ ہدایت کرے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور بت پرستی سے بچو۔ عام انبیاء سابقین کی طرح صالح علیہ السلام نے بھی قوم سے یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اور خالق و مالک سمجھو اس کے سوا کوئی معبود بنانے کے لائق نہیں۔ فرمایا يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ دُوَالِہِ عَاوِلًا۔

اس کے ساتھ یہی بھی فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَاتٌ مِّنْ رَبِّكُمْ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ یعنی اب تو ایک کھلا ہوا نشان بھی تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آپہنچا ہے۔ اس نشان سے مراد ایک عجیب و غریب ناقہ ہے جس کا اجمالی ذکر اس آیت میں بھی ہے اور قرآن کریم کی مختلف سورتوں میں اُس کی مزید تفصیلات مذکور ہیں۔ واقعہ اس ناقہ کا یہ تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی جوانی کے زمانے سے اپنی قوم کو دعوت توحید دینا شروع کی اور برابر اس میں لگے رہے یہاں تک کہ بڑھاپے کے آثار شروع ہو گئے۔ صالح علیہ السلام کے بار بار اصرار سے تنگ ہو کر ان کی قوم نے یہ قرار دیا کہ ان سے کوئی ایسا مطالبہ کرو جس کو یہ پورا نہ کر سکیں اور ہم ان کی مخالفت میں سرخرو ہو جائیں۔ مطالبہ یہ کیا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ہماری فلاں پہاڑی جس کا نام کا تیر تھا اس کے اندر سے ایک ایسی اونٹنی نکال دیجئے جو دس مہینہ کی کا گھن ہو اور قوی و تندرست ہو۔

صالح علیہ السلام نے اول ان سے عہد لیا کہ اگر میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کر ا دوں تو تم سب فخر پر اور میری دعوت پر ایمان لے آؤ گے۔ جب سب نے معاہدہ کر لیا۔ تو صالح علیہ السلام نے دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ آپ کے لئے تو کوئی کام دشوار نہیں ان کا مطالبہ پورا فرمادیں۔ دعا کرتے ہی پہاڑی کے اندر جنبش پیدا ہوئی اور اس کی ایک بڑی چٹان پھٹ کر اس میں سے ایک اونٹنی اُسی طرح کی نکل آئی جیسا مطالبہ کیا تھا۔ صالح علیہ السلام کا یہ کھلا ہوا حیرت انگیز معجزہ دیکھ کر ان میں سے کچھ لوگ تو مسلمان ہو گئے۔ اور باقی تمام قوم نے بھی الادہ کر لیا کہ ایمان لے آئیں۔ مگر قوم کے چند سردار جو

بتوں کے خاص پجاری اور بت پرستی کے امام تھے انھوں نے ان کو بہکا کر اسلام قبول کرنے سے روک دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم نے عبد منکب کی اور غطرہ ہوا کہ ان پر کوئی عذاب آجائے تو یہ غیرانہ شفقت کی بنا پر ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ اس اونٹنی کی حفاظت کرو، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ تو شاید تم عذاب سے محفوظ رہو ورنہ فوراً تم پر عذاب آجائے گا یہی مضمون آیت مذکورہ کے ان جملوں میں ارشاد ہوا ہے هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَمَنْ ذَرَاهَا تَأْخُذْ فِي أََرْضِ اللَّهِ وَلَا تَتَسَوَّهَا مِثْوَةَ بَنِي آدَمَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ تَأْخُذْ عَذَابَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ یعنی یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لئے دلیل ہے سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرا کرے۔ اور اس کو بُرائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا ورنہ تم کو عذاب الیم آپکڑے گا اس نافرمان کو نافرمان اللہ اس لئے کہا گیا کہ اللہ کی قدرت کاملہ کی دلیل اور صالح علیہ السلام کے معجزہ کے طور پر حیرت انگیز طریق سے پیدا ہوئی۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ فرمایا گیا کہ اُن کی پیدائش بھی معجزانہ انداز سے ہوئی تھی۔ تَاْخُذْ فِي أََرْضِ اللَّهِ میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس نافرمان کے کھانے پینے میں تمہاری ملک اور تمہارے گھر سے کچھ نہیں جاتا زمین اللہ کی ہے اس کی پیداوار کا پیدا کرنے والا وہی ہے اُس کی اونٹنی کو اُس کی زمین میں آزاد چھوڑ دو کہ عام چراگا ہوں میں کھاتی رہے۔ قوم تمہو جس کنوئیں سے پانی پیتے پلاتے تھے اُسی سے یہ اونٹنی بھی پانی پیتی تھی مگر یہ عجیب الخلقہ اونٹنی جب پانی پیتی تو پورے کنوئیں کا پانی ختم کر دیتی تھی حضرت صالح علیہ السلام نے باذن ربانی یہ فیصلہ فرمادیا تھا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن قوم کے سب لوگ پانی میں گے اور جس روز یہ اونٹنی پانی پیے گی تو دوسروں کو پانی کے بجائے اونٹنی کا دودھ اتنی مقدار میں مل جاتا تھا کہ وہ اپنے سارے بدن اُس سے بھر لیتے تھے۔ قرآن میں دوسری جگہ اس تقسیم کا ذکر اس طرح آیا ہے وَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ فَمِنْ شَرِبَ مِمَّا ظَنَّنُوا مَحْبُوسًا۔ یعنی صالح علیہ السلام آپ اپنی قوم کو بتلادیں کہ کنوئیں کا پانی اُن کے اور نافرمان اللہ کے درمیان تقسیم ہو گا ایک دن اونٹنی کا اور دوسرے دن پوری قوم کا اور اس تقسیم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی نگرانی مسلط ہو گی کہ کوئی اس کے خلاف نہ کر سکے۔ اور ایک دوسری آیت میں ہے هَذِهِ نَاقَةُ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ جَعَلْنَا مِثْوَهُ لِلْأَحْزَابِ يَوْمَ إِسْحَاقَ۔ یعنی یہ اللہ کی اونٹنی ہے ایک دن پانی کا حق اس کا اور دوسرے دن کا پانی تمہارے لئے معین مقرر ہے۔

دوسری آیت میں اس وعدہ فراموشی سرکش قوم کی خیر خواہی اور ان کو عذاب الہی سے بچانے کے لئے پھر اُن کو اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات یاد دلانے کے اب بھی یہ لوگ اپنی سرکشی سے باز آئیں فرمایا۔ وَادْعُهُمْ إِلَىٰ دِينِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَنْصَرُونَ۔ اَدْعُوهُمْ إِلَىٰ دِينِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَنْصَرُونَ۔ اَدْعُوهُمْ إِلَىٰ دِينِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَنْصَرُونَ۔ اَدْعُوهُمْ إِلَىٰ دِينِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَنْصَرُونَ۔ اَدْعُوهُمْ إِلَىٰ دِينِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَنْصَرُونَ۔

تَتَّخِذُونَ مِنْهُمْ سُهُؤَلاً فُتُورًا وَتَكْفُرُونَ بِالْحَبَالِ يُؤْتَاهُ اس میں خلفاء خلیفہ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں قائم مقام اور نائب اور قصور قصر کی جمع اونچی عالی شان عمارت اور محل کو کہا جاتا ہے تَتَّخِذُونَ فُتُورًا سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں سنگ تراشی۔ جبال جبَل کی جمع ہے بعض پہاڑ بیوتا بیت کی جمع ہے جو گھر کے کمرے کے لئے بولا جاتا ہے۔ معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اُس نے قوم عاد کو ہلاک کر کے اُن کی جگہ تم کو بسایا اُن کی زمین اور مکانات تمہارے قبضہ میں دے دیئے اور تم کو یہ صنعت سکھادی کہ کھلی زمین میں بڑے بڑے محلات بنالیتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں کمرے اور مکانات بنالیتے ہو۔ آخر آیت میں فرمایا فَادْكُرُوا اللَّهَ وَلَا تَفْنَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ یعنی اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور ان کا احسان مالو اُس کی اطاعت اختیار کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔

احکام و مسائل آیات مذکورہ سے چند اصولی اور فروعی مسائل معلوم ہوئے۔

اول یہ کہ اصول عقائد میں تمام انبیاء علیہم السلام متفق ہیں اور اُن کی شریعتیں متحد ہیں سبکی دعوت توحید کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا اور اُس کی خلاف ورزی پر عذاب دنیا و آخرت سے ڈرانا ہے۔

دوسرے یہ کہ تمام کھلی امتوں میں ہوتا بھی رہا ہے کہ قوموں کے بڑے دولتمند آبرو دار لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور اُس کے نتیجہ میں دنیا میں بھی ہلاک و برباد ہوئے اور آخرت میں بھی مستحق عذاب ہوئے۔

تیسرے تفسیر قرطبی میں ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دنیا میں کافروں پر بھی مبذول ہوتی ہیں۔ جیسا کہ قوم عاد و ثمود پر اللہ تعالیٰ نے دولت و قوت کے دروازے کھول دیئے تھے۔

چوتھے تفسیر قرطبی ہی میں ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بڑے بڑے محلات اور عالی شان مکانات کی تعمیر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں اور اُن کا بنانا جائز ہے۔

یہ دوسری بات ہے کہ انبیاء و اولیاء اللہ نے اس کو اس لئے پسند نہیں فرمایا کہ یہ چیزیں انسان کو غفلت میں ڈال دینے والی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اونچی تعمیرات کے بارہ میں ارشادات منقول ہیں وہ اسی انداز کے ہیں۔

تیسری اور چوتھی آیت میں وہ مکالمہ اور مباحثہ ذکر کیا گیا ہے جو قوم ثمود کے دو گروہوں کے درمیان ہوا۔ ایک وہ گروہ جو صالح علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، دوسرا منکرین و کفار کا گروہ۔ ارشاد فرمایا قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ أَتَوْا رَبَّهُمْ قَوْمَهُمْ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُوا النَّاسَ آمَنَ

مَنْعَمٌ یعنی کہا قوم صالح علیہ السلام میں سے اُن لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا اُن لوگوں سے جن کو حقیر و ضعیف سمجھا جاتا تھا یعنی جو ایمان لائے تھے۔

امام رازی نے تفسیر کبیر میں فرمایا کہ اس جگہ ان دونوں گروہوں کے دو وصف قرآن کریم نے بتائے مگر کفار کا وصف بصیغہ معرفت بتلایا راشت کبرؤا اور مؤمنین کا وصف بصیغہ مجہول بتلایا اَشْضَعُفُوا اس میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ کفار کا یہ حال کہ وہ تکبر کرتے تھے خود ان کا اپنا فعل تھا جو قابل مواخذہ و ملامت اور انجام کار موجب عذاب ہوا۔ اور مؤمنین کا جو وصف یہ لوگ بیان کرتے تھے کہ وہ ذلیل و حقیر اور ضعیف ہیں۔ یہ کفار کا کہنا ہے خود مؤمنین کا واقعی حال اور وصف نہیں جس پر کوئی ملامت ہو سکے بلکہ ملامت ان لوگوں پر ہے جو بلاوجہ ان کو حقیر و ضعیف کہتے اور سمجھتے ہیں۔ آگے وہ مکالمہ جو دونوں گروہوں میں ہوا یہ ہے کہ کفار نے مؤمنین سے کہا کہ کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔

مؤمنین نے جواب دیا کہ جو ہدایات وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے کر بھیجے گئے ہیں ہم ان سب پر یقین و ایمان رکھتے ہیں۔

تفسیر کشاف میں ہے کہ قوم ثمود کے مؤمنین نے کیسا مبلغ جواب دیا ہے کہ تم جس بحث میں پڑے ہوئے ہو کہ یہ رسول ہیں یا نہیں یہ بات قابل بحث ہی نہیں بلکہ بدیہی اور یقینی ہے اور یہ بھی یقینی ہے کہ وہ جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لایا ہوا پیغام ہے۔ بات یہ کہ ہو سکتی ہے تو یہ کہ کون ان پر ایمان لاتا ہے کون نہیں، سو ہم تو بحمد اللہ ان کی لائی ہوئی سب ہدایات پر ایمان رکھتے ہیں۔

مگر ان کے مبلغ جواب پر بھی قوم نے وہی کمرشی کی بات کی کہیں چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اُس کے منکر ہیں۔ دنیا کی محبت اور دولت و قوت کے نشہ سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ وہ انسان کی آنکھوں کا پردہ نہ بن جاتے ہیں اور وہ بدیہی چیزوں کا انکار نہ کرتے گتے۔

فَعَقَرُوا وَالنَّاقَةَ وَاعْتَوَا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصْلِحْ

بہ انہوں نے گناہ زاد اونٹنی کو اور پھر نے اپنے رب کے حکم سے اور بولے اے صالح

اِئْتِنَا مَا تَعِدُّنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۵۵ فَاَخَذَتْهُمُ

لے آہم پر جس سے تو ہم کوئی نجات دلاؤ تو رسول ہے۔ پس آجیڑا ان کو

الرَّجْفَةَ فَاَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَثٍ ۵۶ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ

زور سے بھرج کو روئے پہنچے مگر میں اون سے بڑے۔ پھر صالح الٹا پھرا ان سے

وَقَالَ يَقَوْمٍ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ

اور بولا اے میری قوم میں پہنچا چکا تم کو پیغام اپنے رب کا اور خیر خواہی کی تمھاری

وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ ﴿۷۹﴾

لیکن تم کو محبت نہیں خیر خواہوں سے۔

خلاصہ تفسیر

غرض (مصلح علیہ السلام پر ایمان لائے اور نہ اونٹنی کے حقوق ادا کئے بلکہ) اس اونٹنی کو (بھی) مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم (ماننے) سے (بھی) سرکشی کی (وہ حکم اعتقاد تو خیر و رسالت تھا) اور (اس پر یہ بیباکی کہ) کہنے لگے کہ اے مصلح جس (عذاب) کی آپ ہم کو دشمنی دیتے تھے اس کو منگوائیے اگر آپ پیغمبر ہیں (کیونکہ پیغمبر کا صادق ہونا لازم ہے) پس پکڑو ان کو زلزلہ نے سو اپنے گھر میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے اس وقت مصلح (علیہ السلام) ان سے منہ موڑ کر چلے اور (بطور حسرت کے فرضی خطاب کر کے) فرمانے لگے کہ اے میری قوم میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا (جس پر عمل کرنا موجب فلاح تھا) اور میں نے تمھاری (بہت) خیر خواہی کی (کہ کس طرح شفقت سے سمجھایا) لیکن (انہوں تو یہ ہے کہ) تم لوگ (اپنے) خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے (اس لئے ایک نہ سنی اور آخر روز بد دیکھا)۔

معارف و مسائل

پہلی آیات میں آچکا ہے کہ حضرت مصلح علیہ السلام کی دعوت پہاڑ کی ایک بڑی چٹان شق ہو کر اس سے ایک عجیب و غریب اونٹنی پیدا ہو گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو بھی اس قوم کے لئے آخری امتحان اس طرح بنا دیا تھا کہ جس کنویں سے ساری بستی کے لوگ اور ان کے مویشی پانی حاصل کرتے تھے یہ اس کا سارا پانی پی جاتی تھی اس لئے مصلح علیہ السلام نے ان کے لئے باری مقرر کر دی تھی کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیئے دوسرے دن بستی والے۔ قوم نمود اس اونٹنی کی وجہ سے ایک تکلیف میں مبتلا تھے۔ اور چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ ہلاک ہو جائے مگر خود ایسی حرکت کرنے سے ڈرتے تھے کہ خدا تعالیٰ کا عذاب آجائے گا۔ شیطان کا سب سے بڑا وہ فریب جس میں مبتلا ہو کر انسان اپنی ہوش و عقل کو بیٹھانے

وہ عورت کا فتنہ ہے۔ قوم کی دو حسین و جمیل عورتوں نے یہ بازی لگا دی کہ جو شخص اس ناقہ کو قتل کر دے گا ہم اور ہماری لڑکیوں میں سے جس کو چاہے وہ اس کی ہے۔
 قوم کے دو نوجوان - مَضْکُوعٌ اور قُذَارٌ اس نشہ میں مدہوش ہو کر اس ناقہ کو قتل کرنے کے لئے نکلے اور ناقہ کے راستہ میں ایک پتھر کی پٹن کے نیچے چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب ناقہ سامنے آئی تو مصدع نے تیر کا وار کیا اور قذار نے تلوار سے اس کی ٹانگیں کاٹ کر قتل کر دیا۔

قرآن کریم نے اسی کو قوم ثمود کا سب سے بڑا شقی اور بد بخت قرار دیا ہے۔ (إِذْ أَنْجَعْنَا كُشْعُفًا، کیونکہ اس کے سبب پوری قوم عذاب میں گرفتار ہو گئی۔

حضرت صالح علیہ السلام نے ناقہ کے قتل کا واقعہ معلوم ہونے کے بعد قوم کو حکم خداوندی بتلایا کہ اب تمہاری زندگی کے صرف تین دن باقی ہیں۔ ثُمَّ تَخْضَوْنَ ذِلًّا ثُمَّ تَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ أَمْ يَوْمَ ذَٰلِكَ وَعَدُّ غَيْرُكَ ذُؤَبٍ۔ یعنی تین دن اور اپنے گھروں میں آرام کرو (اس کے بعد عذاب آنے والا ہے) اور یہ وعدہ سچ ہے اس میں خلاف کا امکان نہیں۔ مگر جس قوم کا وقت خراب آجاتا ہے اس کے لئے کوئی نصیحت، تنبیہ کارگر نہیں ہوتی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے اس ارشاد پر بھی ان بد بخت لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا اور کہنے لگے کہ یہ عذاب کیسے اور کہاں سے آئے گا اور اُس کی علامت کیا ہوگی۔

حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ لو عذاب کی علامات بھی سن لو، کل جمعرات کے روز تم سب کے چہرے سخت زرد ہو جائیں گے مرد و عورت، بچہ بوڑھا کوئی اس سے مستثنیٰ نہ ہوگا، پھر برسوں بعد کے روز سب کے چہرے سخت، تشرخ ہو جائیں گے اور ترسوں ہفتہ کو سب کے چہرے شدید سیاہ ہو جائیں گے۔ اور یہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ بد نصیب قوم نے یہ سن کر بھی بجائے اس کے کہ توبہ و استغفار کی طرف متوجہ ہو جائے یہ فیصلہ کیا کہ صالح علیہ السلام ہی کو قتل کر دیا جائے۔ کیونکہ اگر یہ سچے ہیں اور ہم پر عذاب آنا ہی ہے تو ہم اپنے سے پہلے ان کا کام تمام کیوں نہ کر دیں اور اگر جھوٹے ہیں تو اپنے جھوٹ کا فیاضہ بھگتیں۔ قوم کے اس ارادہ کا تذکرہ قرآن میں، دوسری جگہ تفصیل سے موجود ہے۔ قوم کے اس متفقہ فیصلہ کے ماتحت کچھ لوگ رات کو حضرت صالح علیہ السلام کے مکان پر قتل کے ارادہ سے گئے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے راستہ ہی میں ان پر پتھر برساکر ہلاک کر دیا۔ وَمَكُونُوا مَكْرًا وَمَكْرًا مَقْضًى وَهُمْ لَا يُشْعُرُونَ۔ یعنی انھوں نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی اور ہم نے بھی ایسی تدبیر کی کہ ان کو اُس کی خبر نہ ہوئی۔

اور تب عمارت کی فتح ہوئی تو صالح علیہ السلام کے کہنے کے مطابق سب کے چہرے ایسے زرد ہو گئے جیسے گہرا زرد رنگ پھیر دیا گیا ہو۔ عذاب کی پہلی علامت کے سچا ہونے کے بعد بھی ظالموں کو اس طرف کوئی توجہ نہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے۔ اور اپنی غلط کاریوں سے باز آجاتے بلکہ ان کا غیظ و غضب حضرت صالح علیہ السلام پر اور بڑھ گیا اور پوری قوم اُن کے قتل کی فکریں پھرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے قہر سے بچائے اُس کی بھی علامات ہوتی ہیں کہ قلوب و دماغ اونٹ سے ہو جاتے ہیں نفع کو نقصان اور نقصان کو نفع۔ اچھے کو بُرا اور بُرے کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔

بالآخر دوسرا دن آیا تو پیش گوئی کے مطابق سب کے چہرے سُرخ ہو گئے اور تیسرے دن سخت سیاہ ہو گئے۔ اب تو یہ سب کے سب اپنی زندگی سے مایوس ہو کر انتظار کرنے لگے کہ عذاب کس طرف سے کس طرح آتا ہے۔

اسی حال میں زمین سے ایک شدید زلزلہ آیا اور اوپر سے سخت ہیبیناک بھیج اور شدید آواز ہوئی جس سے سب کے سب بیک وقت بیٹھے بیٹھے اونٹے گر کر مر گئے۔ زلزلہ کا ذکر تو ان آیات میں موجود ہے جو اوپر مذکور ہوئی ہیں فَآخَذَ ثَمُودُ الرَّجْفَةَ۔ رجفہ کے معنی ہیں زلزلہ۔

اور دوسری آیات میں فَآخَذَ ثَمُودُ الصَّيْحَةَ بھی آیا ہے صیحہ کے معنی ہیں چیخ اور شدید آواز۔ دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ دونوں طرح کے عذاب ان پر جمع ہو گئے تھے۔ زمین سے زلزلہ اور اوپر سے صیحہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فَاصْبِرُوا فِي دَارِهِمْ جُنُودًا۔ جُنُودِین مصدر جثوم سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں بے حس و حرکت ہو کر ایک جگہ پڑ جانا یا بیٹھ رہنا (قاموس)۔ معنی یہ ہیں کہ جو جس حال میں تھا وہیں ڈبیر ہو گیا۔ تَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ قَهْرِهِ وَعَذَابِهِ۔

قوم ثمود کے اس قصہ کے اہم اجزاء تو خود قرآن کریم کی مختلف سورتوں میں مذکور ہیں اور کچھ اجزاء روایات حدیث میں مذکور ہیں۔ کچھ وہ بھی ہیں جو مفسرین نے اسرائیلی روایات سے لئے ہیں مگر اُن پر کسی واقعہ اور حقیقت کے ثبوت کا مدار نہیں۔

صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ غزوہ تبوک کے سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا گزر اس مقام بحرِ پر ہوا جہاں قوم ثمود پر عذاب آیا تھا۔ تو آپ نے صحابہ کرام کو ہدایت فرمائی کہ اس عذاب زدہ بستی کی زمین میں کوئی اندر نہ جائے اور نہ اُس کے کنوئیں کا پانی استعمال کرے۔ (مظہری)

اور بعض روایات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم ثمود پر جب عذاب آیا تو ان میں بجز ایک شخص اور غال کے کوئی نہیں بچا۔ یہ شخص اس وقت حرم مکہ میں پہنچا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حرم مکہ کے احترام کے سبب اُس وقت اس کو عذاب سے بچالیا اور بالآخر جب یہ حرم سے نکلا تو وہی عذاب جو اس کی قوم پر آیا تھا اس پر بھی اگیا اور وہیں ہلاک ہو گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مکہ سے باہر اور غال کی قبر کا نشان بھی دکھایا اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک سونے کی چھڑی بھی دفن ہو گئی تھی۔ صحابہ کرام نے قبر کھولی تو سونے کی چھڑی مل گئی وہ نکال لی اس روایت میں یہ بھی ہے کہ طائف کے باشندے بنو ثقیف اسی اور غال کی اولاد ہیں۔ (مظہری)

ان معذب قوموں کی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کے لئے عبرت کے لئے بنا کر قائم رکھا ہے اور قرآن کریم نے عرب کے لوگوں کو بار بار اس پر متنبہ کیا ہے کہ تمہارے سفر شام کے راستہ پر یہ مقامات آج بھی داستانِ عبرت بنے ہوئے ہیں۔

قوم صالح علیہ السلام کے واقعہ عذاب کے آخر میں ارشاد ہے فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ وَقَالَ يَٰ قَوْمُ لِمَ تَعْبُدُونَ مَا تَدْعُو رَبِّي وَلَسْتُ لَكُم بِمُؤْمِنٍ ۚ لَٰكُمُ الْحُكْمُ ۖ اَنْتُمْ حُكْمُكُمْ ۚ بِمَا تَعْبُدُونَ ۚ اَلَا تَعْلَمُونَ

قوم پر عذاب نازل ہونے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے مؤمنین بھی اس جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ چار ہزار مؤمنین تھے ان سب کو لے کر یمن کے علاقہ حضرموت میں چلے گئے اور وہیں حضرت صالح علیہ السلام کی وفات ہوئی اور بعض روایات سے اُن کا مکہ معظمہ چلے جانا اور وہیں وفات ہونا معلوم ہوتا ہے۔

ظاہر عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے چلتے وقت اپنی قوم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے میری قوم میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی مگر افسوس تم خیر خواہوں کو ہی پسند نہیں کرتے۔

یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ جب ساری قوم عذاب سے ہلاک ہو چکی تو اب ان کو خطاب کرنے سے کیا فائدہ۔ جواب یہ ہے کہ ایک فائدہ تو یہی ہے کہ اُس سے لوگوں کو عبرت ہو اور یہ خطاب ایسا ہی ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں مرے ہوئے قریشی مشرکین کو خطاب کر کے کچھ کلمات ارشاد فرمائے تھے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ فرمانا نزولِ عذاب اور ہلاکتِ قوم سے پہلے ہوا ہو اگرچہ بیان میں اُس کو مؤخر ذکر کیا ہے۔

وَلَوْ ظَا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ

اور پھلا لوط کو جب کہا اس نے اپنی قوم کو کیا تم کرتے ہو ایسی بے حیائی کہ تم سے پہلے نہیں کیا

بِهَآءِ مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝۸۰ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ

اس کو کسی نے جہان میں - تم تو دوڑتے ہو مردوں پر

شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۝۸۱

شہوت کے واسطے عورتوں کو چھوڑ کر ، بلکہ تم لوگ ہو حد سے گزرنے والے -

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ اِلَّا اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ

اور کچھ جواب نہ دیا اُس کی قوم نے مگر یہی کہا کہ نکالو ان کو اپنے

قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ۝۸۲ فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ

شہر سے ، یہ لوگ بہت ہی پاک رہنا چاہتے ہیں - پھر بچا دیا ہم نے اُس کو اور اُس کے گھرانوں کو

اِلَّا اَمْرَاۡتَهُۥ ۚ كَانَتْ مِنَ الْغٰیِبِيْنَ ۝۸۳ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا

مگر اس کی عورت ، کہ رہ گئی وہاں کے رہنے والوں میں - اور برسا ہم نے اُن کے اوپر مینہ یعنی پتھروں کا ،

فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ۝۸۴

پھر دیکھ ، کیا ہوا انجام گنہگاروں کا -

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے لوط (علیہ السلام) کو چند بستیوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا جب کہ انہوں نے اپنی قوم (یعنی اپنی امت) سے فرمایا کیا تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا (یعنی) تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر (اور اس کام کے ارتکاب میں یہ نہیں کہ تم کو کوئی دھوکہ ہو گیا ہو) بلکہ (اس باب میں) تم حد (الانسیت) ہی سے گزر گئے ہو اور (ان مضامین کا) ان کی قوم سے کوئی (مقول) جواب نہ بن پڑا۔ بجز اس کے کہ (آخر میں) یہودگی کی راہ سے) آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو (یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے ساتھی مؤمنین کو) تم اپنی (اس) بستی سے نکال دو (کیونکہ) یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں (اور ہم کو گندہ بتلاتے ہیں پھر گندوں میں پاؤں کا کیا کام یہ بات انہوں نے براہِ متغز ہی تھی) سو (جب یہاں تک نوبت پہنچی تو ہم نے) (اس قوم پر

عذاب نازل کیا اور) لوط (علیہ السلام) کو اور ان کے متعلقین کو (یعنی ان کے گھر والوں کو اور دوسرے ایمان والوں کو بھی اس عذاب سے) بچالیا (اس طرح کہ وہاں سے نکل جانے کا پہلے ہی حکم ہو گیا)۔ پھر ان کی بیوی کے کہ وہ (بوجہ ایمان نہ لانے کے) ان ہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے اور (وہ عذاب جو ان پر نازل ہوا یہ تھا کہ) ہم نے ان پر ایسا نئی طرح کا مینہ برسایا (کہ وہ پتھروں کی بارش تھی) سو (اے دیکھنے والے) دیکھ تو سہی ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا اگر تو غور سے دیکھے گا تو تعجب کرے گا اور سمجھے گا کہ نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے۔

معارف ومسائل

انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں کے قصص کا جو سلسلہ اوپر سے چل رہا ہے اُس کا چوتھا قصہ حضرت لوط علیہ السلام کا ہے۔

لوط علیہ السلام حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ دونوں کا اصل وطن مغربی عراق میں بصرہ کے قریب ارض بابل کے نام سے معروف تھا اس میں بت پرستی کا عام رواج تھا۔ خلیل اللہ علیہ السلام کا گھرانہ خود بت پرستی میں مبتلا تھا۔ حق تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لئے ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ قوم نے مخالفت کی جس کی نوبت آتش نمرود تک پہنچی۔ خود والد نے گھر سے نکال دینے کی دھمکیاں دیں۔

اپنے گھرانے میں سے صرف زویہ مقررہ حضرت سارہ اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام مسلمان ہوئے۔ قَامَصَ کُنَا کُنُوْطًا۔ بالآخر انہیں دونوں کو ساتھ لے کر وطن سے ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ نہر اردن پر پہنچنے کے بعد حکم خداوندی حضرت ابراہیم علیہ السلام علاقہ کنعان میں جا کر مقیم ہوئے جو بیت المقدس کے قریب ہے۔

اور لوط علیہ السلام کو بھی حق تعالیٰ نے نبوت عطا فرما کر اردن اور بیت المقدس کے درمیان مقام سدوم کے لوگوں کی ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا۔ یہ علاقہ پانچ اچھے برے شہروں پر مشتمل تھا۔ جن کے نام سدوم، عموره، ادم، صوبیم اور بالح یا صوغر تھے ان کے مجموعہ کو قرآن کریم نے مَعْتَقٰتْکَہ اور مَعْتَقٰتْکَہ کے الفاظ میں کنی جگہ بیان فرمایا ہے۔ سدوم ان شہروں کا دار الحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہیں قیام فرمایا۔ زمین سرسبز و شاداب تھی ہر طرح کے غلے اور پھلوں کی کثرت تھی۔ یہ تاریخی تفصیلات بحر محیط، مظہری، ابن کثیر، النار وغیرہ میں مذکور ہیں۔

انسان کی عام عادت قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے کَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَآكْفُرًا ۚ اِنَّهُ اَشْكَنُ ۚ یعنی انسان برکتی کرنے لگتا ہے جب یہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں رہا۔ ان لوگوں پر بھی حق تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیئے تھے۔ عام انسانی عادت کے تحت دولت و ثروت کے نشہ میں مبتلا ہو کر عیش و عشرت اور ہوا و ہوس کے آس کنارے پر پہنچ گئے کہ انسانی غیرت و حیا اور اچھے بُرے کی فطری تمیز بھی کھو بیٹھے۔ ایسے خلاف فطرت فواحش میں مبتلا ہو گئے جو حرام اور گناہ ہونے کے علاوہ فطرتِ سلیمہ کے لئے نفرت اور ایسے گنہگار کے کام ہیں کہ عام جانور بھی اس کے پاس نہیں جاتے۔

حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لئے مامور فرمایا۔ انھوں نے اپنی قوم کو خطاب کر کے فرمایا۔ اَنَا نُّوْنُ الْفَاحِشَةِ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِيْنَ۔ یعنی بطور تنبیہ کے فرمایا، کیا تم ایسا فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے سارے جہان میں کسی نے نہیں کیا۔

زنا کے بارہ میں تو قرآن کریم نے اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً بغير الف لام کے ذکر کیا ہے اور یہاں الف لام کے ساتھ الفاحشہ فرما کر اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ خلاف فطرت بگاری گویا تمام فواحش کا مجموعہ اور زنا سے زیادہ شدید جرم ہے۔

پھر یہ فرمایا کہ یہ بدکاری تم سے پہلے سارے جہان میں کسی نے نہیں کی۔ عمرو بن دینار نے فرمایا کہ اس قوم سے پہلے دنیا میں کبھی ایسی حرکت نہ دیکھی گئی تھی (منظہری) اور نہ اہل سدوم سے پہلے کسی بُرے سے بُرے انسان کا ذہن اس طرف گیا تھا۔ اموی خلیفہ عبدالملک نے کہا کہ اگر قرآن میں قوم لوط علیہ السلام کا واقعہ مذکور نہ ہوتا تو میں کبھی گمان نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی انسان ایسا کام کر سکتا ہے۔ (ابن کثیر)

اس میں ان کی بے حیائی پر دو تہذیب سے تنبیہ کی گئی اول تو یہ کہ بہت سے گناہوں میں انسان اپنے ماحول یا اپنے اسلاف کی تقلید کی وجہ سے مبتلا ہو جاتا ہے گو وہ بھی کوئی شرعی عذر نہیں۔ مگر عرفاً اُس کو کسی نہ کسی درجہ میں مذکور کہا جاسکتا ہے۔ مگر ایسا گناہ جو پہلے کسی نے نہیں کیا نہ اُس کے لئے خاص مقتضیات ہیں یہ اور بھی زیادہ دہال ہے۔ دوسرے اس حیثیت سے کہ کسی بُرے کام یا بُری رسم کو جو شخص ایجا د کرتا ہے اُس پر اپنے فعل کا گناہ اور عذاب تو ہوتا ہی ہے اُس کے ساتھ اُن تمام لوگوں کا عذاب و وبال بھی اسی کی گردن پر ہوتا ہے جو قیامت تک اس کے فعل سے متاثر ہو کر مبتلا گناہ ہو جاتے ہیں۔

دوسری آیت میں ان کی اس بے حیائی کو زیادہ واضح الفاظ میں اس طرح بیان فرمایا کہ

تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ انسان کی طبیعت اور فطری خواہش کی تسکین کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک حلال اور جائز طریقہ عورتوں سے نکاح کرنے کا مقرر فرما دیا ہے اُس کو چھوڑ کر غیر فطری طریقہ کو اختیار کرنا فری نجاست نفس اور گندہ ذہنی کا ثبوت ہے۔

اسی لئے صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین نے اس جرم کو عام بدکاری سے زیادہ شدید جرم و گناہ قرار دیا ہے۔ امام اعظم ابوحنیفہؒ نے فرمایا ایسا فعل کرنے والے کو ایسی ہی سزا دینا چاہئے جیسے قوم لوط کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی کہ آسمان سے پتھر برسے، زمین کا تختہ الٹ گیا اس لئے اس شخص کو کسی اپنے پہاڑ سے گرا کر ادھر سے پتھر اڑ کر دیا جائے۔ مسند احمد، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں بروایت ابن عباسؓ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کرنے والوں کے بارہ میں فرمایا فاقْتُلُوا الْمَفْعُولَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ۔ یعنی اس کام کے فاعل و مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ (ابن کثیر)

آخر آیت میں فرمایا جَلَّ اسْمُ قَوْمٍ مِّنْ سَبِّ قَوْمٍ۔ یعنی تم ایسی قوم ہو جو حد انسانیت سے گزر گئی ہے۔ یعنی تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم ہر کام میں اُس کی حد سے نکل جاتے ہو۔ جنسی خواہش کے بارہ میں بھی ایسا ہی ہوا کہ خدا نازل کی مقرر کردہ حد سے نکل کر خلاف وضع فطری میں مبتلا ہو گئے۔

تیسری آیت میں حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کے جواب میں ان کی قوم کا جواب اس طرح ذکر فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں سے کوئی معقول جواب تو بن نہیں سکا ضد میں آکر آپس میں یہ کہنے لگے کہ یہ لوگ بڑی پاک اور صفائی کے مدعی ہیں ان کا علاج یہ ہے کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔

تیسری اور چوتھی آیتوں میں قوم سدوم کی اس کبروی اور بے حیائی کی مزا و آسانی کا ذکر ہے اور یہ کہ اس پوری قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا صرف لوط علیہ السلام اور ان کے چند ساتھی عذاب سے محفوظ رہے۔ قرآن کریم کے الفاظ میں فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ۔ یہ اہل کون لوگ تھے۔ بعض حضرات مفسرین کا قول ہے کہ اہل میں دو لڑکیاں تھیں جو مسلمان ہوئی تھیں۔ بیوی بھی مسلمان نہ ہوئی تھی۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں فَمَا وَجَدْتُمْ عَلَيْهَا عِلًّا يُبَيِّنُ لَكُمْ الْمُسْلِمِينَ مَذْكَور ہے کہ اُن تمام بستیوں میں ایک گھر کے سوا کوئی مسلمان نہ تھا۔ اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام کے گھر کے آدمی مسلمان تھے جن کو عذاب سے نجات ملی ان میں

بھی بیوی داخل نہ تھی۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اہل سے مراد عام ہے اپنے گھر والے اور دوسرے متعلقین جو مسلمان ہو چکے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ گئے چنے چند مسلمان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچانے کے لئے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ بیوی کے سوا دوسرے اہل و متعلقین کو لے کر آخرات میں اس بستی سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں کیونکہ جس وقت آپ اس بستی سے نکل جائیں گے تو بستی والوں پر فوراً عذاب آجائے گا۔

حضرت لوط علیہ السلام نے حکم خداوندی کی تعمیل کی اپنے اہل و متعلقین کو لے کر آخرت میں سدوم سے نکل گئے۔ بیوی کے متعلق دو روایتیں ہیں ایک یہ کہ وہ ساتھ چلی ہی نہیں دوسری یہ کہ کچھ دور تک ساتھ چلی مگر حکم خداوندی کے خلاف پیچھے مڑ کر بستی والوں کا حال دیکھنا چاہتی تھی تو اس کو عذاب نے پکڑ لیا۔ قرآن مجید کے مختلف مقامات میں اس واقعہ کو مہمل اور مفصل بیان فرمایا گیا ہے۔ یہاں تیسری آیت میں صرف اتنا مذکور ہے کہ ہم نے لوط علیہ السلام اور اُن کے اہل و متعلقین کو عذاب سے نجات دے دی مگر ان کی بیوی عذاب میں رہ گئی۔ نجات دینے کی یہ صورت کہ یہ لوگ آخرات میں بستی سے نکل جائیں اور مڑ کر نہ دیکھیں دوسری آیات میں مذکور ہے۔

چوتھی آیت میں اس قوم پر نازل ہونے والے عذاب کو مختصر لفظوں میں صرف اتنا ذکر کیا گیا ہے کہ ان پر ایک عجیب قسم کی بارش بھیجی گئی۔ اور سورۃ ہود میں اس عذاب کی مفصل کیفیت یہ بیان فرمائی ہے۔

فَلَمَّا جَاءَ أَهْرَؤَنَا جَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَافِلْهَا وَأَخَظْنَا عَلَيْهِمْ هَاجِرًا فَاتَّبَعَ سَبِيلَ مُنْصَوِّدٍ مُّسَوِّدٍ مُّسَوِّدٍ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِمُعِیدٍ۔

یعنی جب ہمارا عذاب آپہنچا تو کہ ڈالی ہم نے وہ بستی اوپر تلے اور برسائے اُن پر پتھر کنکر کے تہ بہ تہ نشان کئے ہوئے تیرے رب کے پاس اور نہیں ہے وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور۔

اس سے معلوم ہوا کہ اوپر سے پتھروں کی بارش بھی ہوئی اور نیچے سے زمین کے پورے طبقہ کو جبریل امین نے اٹھا کر اوندھا پلٹ دیا۔ اور جن پتھروں کی بارش برسی وہ تہ بہ تہ تھے یعنی ایسی مسلسل بارش ہوئی کہ تہ بہ تہ جمع ہو گئے اور یہ پتھر نشان کئے ہوئے تھے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہر ایک پتھر پر اُس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس کی ہلاکت کے لئے پھینکا گیا تھا۔ اور سورۃ حجر کی آیات میں اس عذاب سے پہلے یہ بھی مذکور ہے

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُهَرِّقِينَ۔ یعنی آپکڑا اُن کو چنگھاڑنے سورج نکلتے وقت۔

اس سے معلوم ہوا کہ پہلے آسمان سے کوئی سخت آواز چنگھاڑ کی صورت میں آئی پھر اس کے

بعد دوسرے عذاب آئے۔ ظاہر الفاظ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ چنگھاڑ کے بعد پہلے زمین کا تخت الٹ دیا گیا پھر اُس پر اُن کی مبدیہ تذلیل و تحقیر کے لئے پتھراؤ کیا گیا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے پتھراؤ کیا گیا ہو بعد میں زمین کا تختہ الٹا دیا گیا ہو۔ کیونکہ قرآنی اسلوب بیان میں یہ ضروری نہیں کہ جس چیز کا ذکر پہلے ہوا ہو وہ وقوع کے اعتبار سے بھی پہلے ہو۔

قوم لوط علیہ السلام کے ہولناک عذابوں میں سے زمین کا تختہ الٹ دینے کی مزا اُن کے فحش و بے حیائی عمل کے ساتھ خاص مناسبت بھی رکھتی ہے کہ انھوں نے قلبِ موضوع کا ارتکاب کیا ہے۔

سورہ ہود کی آیات کے آخر میں قرآن کریم نے اہل عرب کی مزید تنبیہ کے لئے یہ بھی فرمایا کہ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ یعنی یہ الٹی ہوئی بستیاں ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ سفر شام کے راستہ پر ہر وقت ان کے سامنے آتی ہیں۔ مگر حیرت ہے کہ یہ اُس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔

اور یہ منظر صرف نزولِ قرآن کے زمانہ میں نہیں آج بھی موجود ہے بیت المقدس اور نہر اردن کے درمیان آج بھی یہ قطع زمین بحر لوط یا بحر میت کے نام سے موسوم ہے۔ اس کی زمین سطحِ سمندر سے بہت زیادہ گہرائی میں ہے اور اُس کے ایک خاص حصہ پر ایک دریا کی صورت میں ایک عجیب قسم کا پانی موجود ہے جس میں کوئی جاندار نہیں، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی لئے اُس کو بحر میت بولتے ہیں۔ یہی مقام سدوم کا بتلایا جاتا ہے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِهِ وَغَضَبِهِ۔

وَالِی مَدَیْنِ اَخَاهُمْ شُعَیْبًا ۖ قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا

اور مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب کو، بولا اے میری قوم بڑگ کرو اللہ کی کوئی نہیں

لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ۚ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَیِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاقْنُبُوا

تمہارا معبود اُس کے سوا، تمہارے پاس پہنچ چکی ہے دلیل تمہارے رب کی طرف سے سو پوری کرو

الْکِیْلَ وَالْمِیْزَانَ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ اَشْیَاءَهُمْ وَلَا تَقْسِدُوا

ماپ اور تول، اور مت گھٹا کر دو لوگوں کو اُن کی چیزیں اور مت خرابی خالو

فِی الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ۚ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۝۸۵

زمین میں اُس کی اصلاح کے بعد، یہ بہتر ہے تمہارے لئے اگر تم ایمان والے ہو۔

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ

اور مت پیچو راستوں پر کہ ڈراؤ اور روکو اللہ کے راستے

اللَّهِ مَنْ بِهِ وَتَتَّبِعُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا

سے اُس کو چونکہ ایمان لائے اُس پر اور ڈھونڈو اس میں عیب، اور یاد کرو جب کہ تھے تم بہت تنہا

فَكَثُرَكُمْ وَاَنْظُرْ وَاكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝۷۰ وَلَنْ كَانِ

پھر تم کو بڑھا دیا، اور دیکھو کیا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ اور اگر

طَافِقَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوا بِالَّذِيْ اُرْسِلْتُ بِهِ وَطَافِقَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا

تم میں سے ایک فرقہ ایمان لایا اس پر جو میرے ساتھ بھیجا گیا اور ایک فرقہ ایمان نہیں لایا

فَاَصْبِرْ وَاَحْتِیْ یَحْكُمُ اللّٰهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِیْنَ ۝۷۱

تو صبر کرو جب تک اللہ فیصلہ کرے درمیان ہمارے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے دین (والوں) کی طرف ان کے بھائی شعیب (علیہ السلام) کو (پیغمبر بنا کر) بھیجا انہوں نے (اہل دین سے) فرمایا کہ میری قوم تم (صرف) اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود (بننے کے قابل) نہیں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے (میرے) نبی ہونے پر واضح دلیل (کہ کوئی معجزہ ہے) آچکی ہے (جب میری نبوت ثابت ہے) تو (احکام) شرعیہ میں میرا کہنا مانو چنانچہ میں کہتا ہوں کہ تم ناپ اور تول پوری پوری کیا کرو اور لوگوں کا ان کی چیزوں میں نقصان مت کیا کرو (جیسا کہ تمہاری عادت ہے) اور روکے زمین میں بعد اس کے کہ (تعلیم و توحید و بعثت انبیاء و ایجاب عدل و ادائے حقوق کیلئے و میزان سے) اس کی درستی (تجویز) کردی گئی فساد مت پھیلاؤ (یعنی ان احکام کی مخالفت اور کفر مت کرو کہ وہ جو چاہے) یہ (جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرنا) تمہارے لئے (دنیا و آخرت دونوں میں) نافع ہے اگر تم (میری) تصدیق کرو (جس پر دلیل قائم ہے اور تصدیق کر کے عمل کرو تو امور مذکورہ داریں میں نافع ہیں آخرت میں تو ظاہر ہے کہ نجات ہوگی اور دنیا میں عمل بالشرع سے امن و انتظام قائم رہتا ہے خاص کر پورا ناپنے تولنے میں بوجہ اعتبار بڑھنے کے تجارت کو ترقی ہوتی ہے) اور تم بڑگوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو (ایمان

لانے پر دھکیاں دو اور (ان کو) اللہ کی راہ (یعنی ایمان) سے روکو اور اس (راہ) میں کجی (اور شبہات) کی تلاش میں لگے رہو (کہ بے جا اعتراض سوچ سوچ کر لوگوں کو بہکاؤ یہ لوگ ضلال مذکور سابق کے ساتھ اس اعتدال میں بھی مبتلا تھے کہ سرگرمی پر بیٹھ کر آنے والوں کو بہکاتے کہ شعیب علیہ السلام پر ایمان نہ لانا نہیں تو ہم تم کو مار ڈالیں گے۔ آگے تذکرہ نعت سے ترغیب اور تذکرہ نقت سے ترہیب ہے یعنی) اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم (شامیں یا مال میں) کم تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو (شام یا مال میں) زیادہ کر دیا (یہ تو ترغیب تھی ایمان لانے پر) اور دیکھو تو کیسا بُرا انجام ہوا فساد (یعنی کفر و تکذیب و ظلم) کرنے والوں کا (جیسے قوم نوح اور عاد اور ثمود گزر چکے ہیں اسی طرح تم پر عذاب آنے کا اندیشہ ہے یہ ترہیب ہے کفر پر) اور اگر (تم کو عذاب نہ آنے کا اس سے شبہ ہو کہ) تم میں سے بعضے (تو) اس حکم پر جس کو دے کر فحش کو بھیجا گیا ہے ایمان لائے ہیں اور بعضے ایمان نہیں لائے (اور پھر بھی دونوں فرقہ ایک ہی حالت میں ہیں یہ نہیں کہ ایمان نہ لانے والوں پر عذاب آگیا ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا عذاب سے ڈرنا بے اصل ہے) تو (اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ فوراً عذاب نہ آنے سے یہ کیسے معلوم ہوا کہ عذاب نہ آئے گا) ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے (یعنی دونوں فرقہ کے) درمیان میں اللہ تعالیٰ (عملی فیصلہ کئے دیتے ہیں) (یعنی عذاب نازل کر کے مؤمنین کو نجات دیں گے اور کفار کو ہلاک کریں گے) اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہیں (کہ ان کا فیصلہ بالکل مناسب ہی ہوتا ہے)۔

معارف و مسائل

انبیاء علیہم السلام کے قصص جن کا سلسلہ گزشتہ آیات سے چل رہا ہے ان میں پانچواں قطعہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ہے جو آیات متذکرہ میں بیان ہوا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام مہربن اسحاق کی روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادہ مدین کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت لوط علیہ السلام سے بھی رشتہ قرابت رکھتے ہیں۔ مدین حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں ان کی نسل و اولاد بھی مدین کے نام سے معروف ہو گئی اور جس بستی میں ان کا قیام تھا اُس کو بھی مدین کہتے ہیں۔ گویا مدین ایک قوم کا بھی نام ہے اور ایک شہر کا بھی۔ یہ شہر آج بھی شرق اُردن کی بندرگاہ عمان کے قریب موجود ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں ارشاد ہے وَكَتَبْنَا وَرَدَ صَلاَءَ مَدْيَنَ۔ اس میں بھی بستی مراد ہے۔ (ابن کثیر)۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے

حسن بیان کی وجہ سے خطیب الانبیاء کہا جاتا تھا۔ (ابن کثیر۔ بحر محیط)
حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں قرآن کریم نے کہیں اُن کا اہل
مدین اور اصحاب مدین کے نام سے ذکر کیا ہے اور کہیں اصحاب ایکہ کے نام سے۔ ایکہ کے
معنی جنگل اور بن کے ہیں۔

بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہ دونوں قومیں الگ الگ تھیں دونوں کی بستیاں بھی
الگ تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان میں سے پہلے ایک قوم کی طرف بھیجے گئے ان کی ہلاکت
کے بعد دوسری قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ دونوں قوموں پر جو عذاب آیا اُس کے الفاظ
بھی مختلف ہیں اصحاب مدین پر کہیں صیغہ اور کہیں رَجِضَہ مَکُورَہ اور اصحاب ایکہ پر
عذاب ظَلَمَہ ذکر کیا گیا ہے۔ صیغہ کے معنی چنگھاڑ اور سخت آواز کے اور رَجِضَہ کے معنی زلزلہ
ہیں اور ظَلَمَہ سائبان کو کہا جاتا ہے۔ اصحاب ایکہ پر عذاب کی یہ صورت ہوئی کہ اول چند روز
ان کی پوری بستی میں سخت گرمی پڑی جس سے ساری قوم بلبلا اُٹھی۔ پھر اُن کے قریب جنگل
پر ایک گہرا بادل آیا جس سے اُس جنگل میں سایہ ہو گیا اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں۔ یہ دیکھ
کر مارے بستی کے آدمی اس بادل کے سایہ میں جمع ہو گئے۔ اس طرح یہ خدائی فرم بغیر کسی وارنٹ
اور سپاہی کے اپنے پاؤں چل کر اپنی ہلاکت کی جگہ پہنچ گئے۔ جب سب جمع ہو گئے تو بادل سے
اُگ برسی اور زمین میں بھی زلزلہ آیا جس سے یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔

اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اصحاب مدین اور اصحاب ایکہ ایک ہی قوم کا نام
ہے اور عذاب کی چوتین قسمیں ابھی ذکر کی گئی ہیں۔ تینوں اس قوم پر جمع ہو گئیں۔ پہلے بادل
سے اُگ برسی پھر اُس کے ساتھ سخت آواز چنگھاڑ کی شکل میں آئی پھر زمین میں زلزلہ
آیا۔ ابن کثیر نے اسی کو اختیار کیا ہے۔

بہر حال یہ دونوں قومیں الگ الگ ہوں یا ایک ہی قوم کے دو نام ہوں۔ حضرت شعیب
علیہ السلام نے جو پیغام حق ان کو دیا وہ پہلی اور دوسری آیات میں مذکور ہے۔ اس پیغام کی
تفسیر سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اسلام جو تمام انبیاء علیہم السلام کی مشترک دعوت ہے۔ اس کا
خلاصہ ادائے حقوق ہے۔ پھر حقوق دو قسم کے ہیں ایک براہ راست اللہ تعالیٰ کا حق جس کے
کرنے یا چھوڑنے سے انسانوں کا کوئی معتمد نہ نفع نقصان متعلق نہیں جیسے عبادات نماز
روزہ وغیرہ۔ دوسرے حقوق العباد جن کا تعلق انسانوں سے ہے۔ اور یہ قوم ان دونوں حقوق
سے بے خبر اور دونوں کے خلاف کام کر رہی تھی۔

یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسولوں پر ایمان نہ لاکر حقوق اللہ کی خلاف ورزی کر رہے

تھے اور اس کے ساتھ خرید و فروخت میں ناپ تول گھٹا کر لوگوں کے حقوق کو ضائع کر رہے تھے اور اُس پر مزید یہ کہ راستوں اور سڑکوں کے دھافوں پر بیٹھ جاتے اور آنے والوں کو ڈرا دھمکا کر لوٹتے اور شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے سے روکتے تھے۔ اس طرح روئے زمین پر فساد مچا رکھا تھا۔ یہ ان کے شدید جرائم تھے جن کی اصلاح کے لئے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔

آیات مذکورہ میں سے پہلی دو آیتوں میں اس قوم کی اصلاح کے لئے حضرت شعیب علیہ السلام نے تین باتیں فرمیں، اول **يَقُولُوا اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ**۔ یعنی اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اُس کے سوا کوئی تمہارا معبود بننے کے لائق نہیں۔ یہ وہی دعوت توحید ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام دیتے آئے ہیں اور جو تمام عقائد و اعمال کی روح ہے چونکہ یہ قوم بھی مخلوق پرستی میں مبتلا اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اُس کے حقوق سے غافل تھی اس لئے اُن کو بھی سب سے پہلے یہی پیغام دیا گیا۔ اور فرمایا **قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَاتٌ مِّن رَّبِّكُمْ**۔ یعنی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آچکی ہے جہاں واضح دلیل سے مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے۔ تفسیر بحر محیط میں مختلف صورتیں ان کے معجزات کی ذکر کی ہیں۔

دوسری بات یہ فرمائی **خَاذُوا مِيزَانَ الْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ** **وَلَا تَجْسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ** اس میں کیل کے معنی ناپ اور میزان بمعنی وزن تولنے کے معنی میں ہے اور تجس کے معنی کسی کے حق میں کمی کر کے نقصان پہنچانے کے ہیں۔ معنی آیت کے یہ ہیں کہ تم ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کی چیزوں میں کمی کر کے اُن کو نقصان نہ پہنچایا کرو۔

اس میں پہلے تو ایک خاص جرم سے منع فرمایا گیا جو خرید و فروخت کے وقت ناپ تول میں کمی کی صورت سے کیا جاتا تھا۔ بعد میں **وَلَا تَجْسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ** فرما کر ہر طرح کے حقوق میں کسر بھرت اور کمی کوتاہی کو عام کر دیا۔ خواہ وہ مال سے متعلق ہو یا عورت و آبرو سے یا کسی دوسری چیز سے۔ (بحر محیط)

اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح ناپ تول میں حق سے کم دینا حرام ہے اسی طرح دوسرے حقوق انسانی میں کمی کرنا بھی حرام ہے۔ کسی کی عورت و آبرو پر حملہ کرنا۔ یا کسی کے درجہ اور رتبہ کے موافق اس کا احترام نہ کرنا۔ جس جس کی اطاعت واجب ہے اُن کی اطاعت میں کوتاہی کرنا۔ یا جس شخص کی تعظیم و تکریم واجب ہے اُس میں کوتاہی کرنا۔ یہ سب امور اسی جرم میں داخل ہیں جو شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی۔ جبہ الوداع کے خطبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

لوگوں کی آبرو کو ان کے خون کے برابر واجب الاحترام اور قابل حفاظت قرار دیا ہے اس کا بھی حاصل یہی ہے۔

قرآن مجید میں جہاں مَطْطَفِیْن اور تَطْفِیْف کا ذکر آیا ہے اُس میں یہ سب چیزیں داخل ہیں۔ حضرت فاروق اعظمؓ نے ایک شخص کو جلدی جلدی رکوع بجائے کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا قد طَقَعْتَ یعنی تو نے ناپ تول میں کمی کر دی (موطا امام مالک)۔ مراد یہ ہے کہ نماز کا جو حق تھا وہ تو نے پورا نہ کیا۔ اس میں حق نماز پورا ادا نہ کرنے کو تطفیف کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آخر آیت میں فرمایا لَا تُضِیْذُوا فِی الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ یعنی زمین کی درستی کے بعد اُس میں فساد مت پھیلاؤ۔ یہ جملہ اسی سورۃ اعراف میں پہلے بھی آچکا ہے وہاں اس کے معنی کی تفصیل بیان ہو چکی ہے کہ زمین کی ظاہری اصلاح ہر چیز کو اُس کے مصرف پر خرچ کرنے اور حدود کی رعایت کرنے اور عدل و انصاف قائم رکھنے پر موقوف ہے اور باطنی اصلاح، تعلق مع اللہ اور اطاعت احکام الہیہ پر اسی طرح زمین کا ظاہری اور باطنی فساد ان اصول کو چھوڑ دینے سے پیدا ہوتا ہے۔ قوم شعیب علیہ السلام نے ان تمام اصول کو نظر انداز کر رکھا تھا جس کی وجہ سے زمین پر ظاہری اور باطنی ہر طرح کا فساد برپا تھا۔ اس لئے اُن کو یہ نصیحت کی گئی کہ تمہارے یہ اعمال ساری زمین کو خراب کرنے والے ہیں ان سے بچو۔

پھر فرمایا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ یعنی یہی بات تمہارے لئے نافع ہے اگر تم میری بات مانو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنی ان ناجائز حرکتوں سے باز آ جاؤ تو اسی میں تمہارے دین و دنیا کی فلاح اور بہبود ہے۔ دین اور آخرت کی فلاح تو ظاہر ہے کہ احکام الہیہ کی اطاعت سے وابستہ ہے اور دنیا کی فلاح اس لئے کہ جب لوگوں کو معامد ہو جائے گا کہ فلاں شخص ناپ تول میں اور دوسرے حقوق میں، دیانت داری سے کام لے رہا ہے تو بازار میں اس کی ساکھ قائم ہو کر اس کی تجارت کو فروغ ہوگا۔

تیسری آیت میں جو یہ ارشاد ہے کہ تم لوگوں کو ڈرانے دھمکانے اور اللہ کے راستہ سے روکنے کے لئے۔ راستوں بٹروں پر نہ بیٹھا کرو۔ اس کا مطلب بعض مفسرین نے یہ قرار دیا کہ یہ دونوں جملے ایک ہی مفہوم کو ادا کرتے ہیں کہ یہ لوگ، راستوں پر بیٹھ کر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آنے والوں کو روکتے اور ڈراتے دھمکاتے تھے اس سے منع کیا گیا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ان کے یہ دو جرم الگ الگ تھے۔ راستوں پر بیٹھ کر لوٹ کھسوٹ بھی کرتے تھے اور حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے سے روکتے بھی تھے۔ پہلے جملہ میں پہلا مضمون اور دوسرے جملہ میں دوسرا مضمون بیان فرمایا ہے۔ تفسیر بحر محیط وغیرہ میں

اسی کو اختیار کیا ہے۔ اور راستوں پر بیٹھ کر لوٹ کھسوٹ کرنے میں اس کو بھی داخل قرار دیا ہے جو خلاف شرع ناجائز ٹیکس وصول کرنے کے لئے راستوں پر چوکیاں بنائی جاتی ہیں۔

علامہ قرطبی نے فرمایا کہ جو لوگ راستوں پر بیٹھ کر خلاف شرع ناجائز ٹیکس وصول کرتے ہیں وہ بھی قوم شعیب علیہ السلام کی طرح مجرم ہیں، بلکہ ان سے زیادہ ظالم و جابر ہیں۔

آخر آیت میں فرمایا وَنَعُوْهُنَّ عَوِجًا یعنی تم لوگ اللہ کے راستہ میں کجی کی تلاش میں لگے رہتے ہو کہ کہیں اٹھلی رکھنے کی جگہ ملے تو اعتراضات و شبہات کے دفتر کھولیں اور لوگوں کو دین حق سے بیزار کرنے کی کوشش کریں۔

اس کے بعد آیت کے آخر میں فرمایا اِذَا كُنْتُمْ اِلَادًا كُنْتُمْ قَلِيلًا وَكَثَرْتُكُمْ وَاَنْظُرْ اَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ۔ اس میں ان لوگوں کی تنبیہ کے لئے ترغیب و ترہیب کے دونوں پہلو استعمال کئے گئے۔ اول تو ترغیب کے لئے اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت یاد دلانی کہ تم پہلے اعداد و شمار کے لحاظ سے کم تھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری نسلیں بڑھا کر ایک بڑی وسیع قوم بنا دیا۔ یا مال و سامان کے اعتبار سے کم تھے اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرما کر مستغنی کر دیا۔ پھر ترہیب کے لئے فرمایا کہ اپنے سے پہلے فساد کرنے والی قوموں کے انجام پر نظر ڈالو کہ قوم لوح قوم عاد و نوح قوم لوط پر کیا کیا عذاب آپکے میں تا کہ تم سمجھ سے کام لو۔

پانچویں آیت میں اس قوم کے ایک شبہ کا جواب ہے کہ شعیب علیہ السلام کی دعوت ایمان کے بعد ان کی قوم و حصوں میں بٹ گئی کچھ ایمان لائے کچھ منکر رہے۔ مگر ظاہری اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ دونوں جماعتیں یکساں آرام و عیش میں ہیں اگر منکر ہونا کوئی جرم ہوتا تو مجرم کو سزا ملتی۔ اس کے جواب میں فرمایا فَاصْبِرْ وَاَحْصِ يَوْمَ تَخْرُجُ الْاُمَمُ بَنِي سَعْدٍ يَمْلِكُ الْاَمْرَ فَاصْبِرْ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمَارِئِينَ۔ کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و حکم سے مجرموں کو پھلت دیتے ہیں جب وہ بالکل ہی مرکب ہو جاتے ہیں تو پھر فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تمہارا بھی یہی حال ہے اگر تم اپنے انکار سے باز نہ آئے تو غریب منکروں پر فیصلہ کن عذاب نازل ہو جائے گا۔

قَالَ الْمَلَأَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ

بولے سردار جو کبر تھے اس کی قوم میں ہم ضرور نکال دیں گے

لَيُشْعِبَنَّ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا مَعَكَ مِنْ قُرَيْبَتِنَا اَوْ لَنَعُوْدَنَّ

اے شعیب تجھ کو اور ان کو جو کہ ایمان لائے تیرے ساتھ اپنے شہر سے یا یہ کہ تم لوٹ آؤ

فِي مَلَّتِنَا قَالَ اَوْ لَوْ كُنَّا كَرِهِيْنَ ۝ قَدْ اَفْتَرَيْنَا عَلٰی اللّٰهِ

ہمارے دین میں، بولا کیا ہم بیزار ہوں تو بھی۔ بیشک ہم نے بہتان بانٹھا اللہ پر

كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ جَعَلْنَا اللَّهُ مِنْهَا طَوْفًا يُكُونُ

جھوٹا اگر لوٹ آئیں تمہارے دین میں بعد اس کے کہ تمہارا خدا اس سے اور ہلا کا م نہیں

لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ

کہ لوٹ آئیں اس میں مگر یہ کہ چاہے اللہ رب ہمارا، گھیرے ہوئے ہے ہمارا پھر وہاں گارب

شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبُّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا

جیوں کو اپنے علم میں، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا، اے ہمارے رب فیصلہ کر ہم میں اور ہماری قوم میں

بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ * وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا

انصاف کے ساتھ اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور بولے سردار جو کافر تھے

مِنْ قَوْمِهِ لِمَنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَسِرُونَ ۝۹۴ فَاخَذَهُمُ

اس کی قوم میں اگر پیروی کرو گے تم شیب کی قوم بیشک خراب ہو گے۔ پھر آپکا ان کو

الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَيِّنَ ۝۹۵ الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا

زلزلے پس صبح کو رہ گئے اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے۔ جنہوں نے جھٹلایا شیب کو

كَانَ لَمْ يَخْنَوْا فِيهَا ۝۹۶ الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ۝۹۷

گویا کبھی بے ہی نہ تھے وہاں، جنہوں نے جھٹلایا شیب کو وہی ہوئے خراب۔

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالِ رَبِّي وَنَصَحْتُ

پھر اٹھا پھر ان لوگوں سے اور بولا اے میری قوم میں پہنچا چکا تم کو پیغام اپنے رب کے اور نصیحت خواہی کر چکا

لَكُمْ فَكَيْفَ أَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ۝۹۸

تمہاری، اب کیا افسوس کروں کافروں پر۔

خلاصہ تفسیر

ان کی قوم کے منکر سرداروں نے (جو یہ باتیں سنیں تو انہوں نے گستاخانہ کہا کہ اے شیب
(یاد رکھئے) ہم آپ کو اور آپ کے ہمراہ جو ایمان والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا
یہ ہو کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ (تو البتہ ہم کچھ نہ کہیں گے۔ یہ بات مومنین کے لئے اس
لئے کہی کہ وہ لوگ قبل ایمان کے اسی طریق کفر پر تھے لیکن شیب علیہ السلام کے حق میں باوجود
اس کے کہ انبیاء سے کبھی کفر صادر نہیں ہوتا اس لئے کہی کہ ان کے سکوت قبل اہشت سے

وہ یہ ہی سمجھتے تھے کہ ان کا اعتقاد بھی ہم ہی جیسا ہوگا، شعیب (علیہ السلام) نے جواب دیا کہ کیا ہم تمہارے مذہب میں آجائیں گے گو ہم (بدلیل و بصیرت) اس کو کمرہ (اور قابل نفرت) ہی سمجھتے ہوں (یعنی جب اس کے باطل ہونے پر دلیل قائم ہے تو ہم کیسے اس کو اختیار کر لیں) ہم تو اللہ پر بڑی جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں اگر خدا نہ کرے، ہم تمہارے مذہب میں آجائیں (خصوصاً) بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے نجات دی ہو (کیونکہ اول تو صحتاً کفر کو دین حق سمجھنا ہی اللہ پر تہمت لگانا ہے کہ یہ دین معاذ اللہ کو پسند ہے خصوصاً مؤمن کا کافر ہونا چونکہ بعد علم و قبول دلیل حق کے ہے اور زیادہ تہمت ہے ایک تو وہی تہمت دوسری وہ تہمت کہ اللہ نے جو کچھ کو دلیل کا علم دیا تھا جس کو میں حق سمجھتا تھا وہ علم غلط دیا تھا اور شعیب علیہ السلام نے لفظ عود یا تو تقلیداً دوسروں کے اعتبار سے یا ان کے گمان کو فرض کر کے یا متنازعہ بتا (اور ہم سے ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں پھر آجائیں لیکن ہاں یہ کہ اللہ ہی ہے جو ہمارا مالک ہے (ہمارے) مقدر (میں) کیا ہو) جس کی مصلحت انہی کے علم میں ہے تو خیر اور بات ہے) ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے (اس علم سے سب مقدرات کے مصالح کو جانتے ہیں مگر ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں) اور بھروسہ کر کے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ ہم کو دین حق پر ثابت رکھے اور اس سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ ان کو اپنے خاتمہ باخیر کا یقین نہ تھا انبیاء کو یہ یقین دیا جاتا ہے بلکہ مقصود اظہار عجز اور تفویض الی المالک ہے جو کہ لوازم کمال نبوت سے ہے اور دوسرے مومنین کے اعتبار سے لیا جائے تو کوئی اشکال ہی نہیں یہ جواب دے کر جب دیکھا کہ ان سے خطاب کرنا بالکل مؤثر نہیں اور ان کے ایمان لانے کی بالکل امید نہیں ان سے خطاب ترک کر کے حق تعالیٰ سے دعا کی کہ) اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری (اس) قوم کے درمیان فیصلہ کر دیجئے (جو کہ ہمیشہ حق کے موافق) ہو اگر تاہے کیونکہ خدائی فیصلہ کا حق ہونا لازم ہے یعنی اب عملی طور پر حق کا حق اور باطل کا باطل ہونا واضح کر دیجئے) اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اور ان کی قوم کے (انہی مذکور) کافر مرداروں نے (شعیب علیہ السلام کی یہ تقریر بلغ سن کر اندیشہ کیا کہ کہیں سامعین پر اس کا اثر نہ ہو جائے اس لئے انہوں نے بقیہ کفار سے) کہا کہ اگر تم شعیب (علیہ السلام) کی راہ چلنے لگو گے تو بیشک بڑا نقصان اٹھاؤ گے (دین کا بھی) کیونکہ ہمارا مذہب حق ہے حق کو چھوڑنا خسارہ ہے اور دنیا کا بھی اس لئے کہ پورا ناپے تولے میں بچت کم ہوگی غرض وہ سب اپنے کفر و ظلم پر جیسے رہے اب عذاب کی آہ ہوئی) پس ان کو زلزلے نے پکڑا سو اپنے گھر میں آوندھے کے آوندھے پڑے رہ گئے جنہوں نے شعیب (علیہ السلام) کی تکذیب کی تھی (اور مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکلنے کو آمادہ تھے

خود) ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے جنہوں نے شعیب (علیہ السلام) کی تکذیب کی تھی (اور ان کے اتباع کرنے والے کو خاسر بتلاتے تھے خود) وہی خسارہ میں پڑ گئے اس وقت شعیب (علیہ السلام) ان سے من موڑ کر چلے اور (بطور حسرت کے فرضی خطاب کر کے) فرمانے لگے کہ اے میری قوم میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیئے تھے (جن پر عمل کرنا ہر طرح کی فلاح کا سبب تھا) اور میں نے تمہاری (بڑی) خیر خواہی کی بلکہ کس کس طرح سمجھایا گیا مگر افسوس تم نے نہ مانا اور یہ روز بد دیکھا پھر ان کے عناد و کفر وغیرہ کو یاد کر کے فرمانے لگے کہ جب انہوں نے اپنے ہاتھوں یہ مصیبت خریدی تو پھر میں ان کافر لوگوں (کے ہلاک ہونے) پر کیوں رنج کروں۔

معارف و مسائل

شعیب علیہ السلام سے جب اُن کی قوم نے یہ کہا کہ اگر آپ حق پر ہوتے تو آپ کے ماننے والے چلتے پھرتے اور نہ ماننے والوں پر عذاب آتا مگر ہو یہ رہا ہے کہ دونوں فریق برابر دھبہ میں آرام کی زندگی گزار رہے ہیں تو ہم آپ کو کیسے سچا مان لیں۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جلد بازی نہ کرو عنقریب اللہ تعالیٰ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ فرمادیں گے اس پر قوم کے منکر مرداروں نے وہی بات کہی جو ہمیشہ ظالم متکبر کہا کرتے ہیں کہ اے شعیب یا تو تم اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں وہ سب ہمارے مذہب میں والیں آجاؤ۔ ورنہ ہم تم سب کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔

ان کے مذہب میں واپس آنا قوم شعیب علیہ السلام کے مؤمنین کے متعلق تو اس لئے صادق ہے کہ وہ سب پہلے انہیں کے مذہب اور طریقہ پر تھے۔ پھر شعیب علیہ السلام کی دعوت پر مسلمان ہو گئے۔ مگر حضرت شعیب علیہ السلام تو ایک دن بھی اُن کے باطل مذہب و طریقہ پر نہ رہے تھے اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا پیغمبر کبھی کسی مشرک کا نہ باطل مذہب کی پیروی کر سکتا ہے تو پھر اُن کے لئے یہ کہنا کہ ہمارے مذہب میں واپس آجاؤ غالباً اس وجہ سے تھا کہ نبوت عطا ہونے سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام ان لوگوں کے باطل اقوال و اعمال پر سکوت فرماتے تھے اور قوم کے اندر رے ملے رہتے تھے اس کے سبب اُن کا خیال حضرت شعیب علیہ السلام کے بارہ میں بھی یہ تھا کہ وہ بھی ہمارے ہی ہم خیال اور ہمارے مذہب کے پیرو ہیں۔ دعوت ایمان کے بعد اُن کو معلوم ہوا کہ اُن کا مذہب ہم سے مختلف ہے اور خیال کیا کہ یہ ہمارے مذہب سے پھر گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا اُو کو گناہ کبیرہ ہیں۔ یعنی کیا

تمھارا یہ مطلب ہے کہ تمھارے مذہب کو ناپسند اور باطل سمجھنے کے باوجود ہم تمھارے مذہب میں داخل ہو جائیں اور مراد اس سے یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک پہلی آیت کا مضمون ہے۔

دوسری آیت میں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تمھارے باطل مذہب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دے دی۔ اس کے بعد اگر ہم تمھارے مذہب میں واپس ہو جائیں تو یہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ پر سخت جھوٹا بہتان ہوگا۔

کیونکہ اقول تو خود کفر و شرک کو مذہب بنانا ہی یہ معنی رکھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اُس پر اقرار اور بہتان ہے۔ اس کے علاوہ ایمان لانے اور علم و بصیرت حاصل ہونے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹنا گویا یہ کہتا ہے کہ پہلا طریقہ باطل اور غلط تھا حق اور صحیح وہ طریقہ ہے جس کو اب اختیار کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دہرا جھوٹ اور بہتان ہے کہ حق کو باطل کہا اور باطل کو حق۔

حضرت شعیب علیہ السلام کے اس قول میں ایک قسم کا دعویٰ تھا کہ ہم اب تمھارے مذہب میں پھر واپس نہیں ہو سکتے۔ اور ایسا دعویٰ کرنا بظاہر عبدیت کے خلاف ہے جو مقربانِ بارگاہِ الہی اور اہل معرفت کی شایانِ شان نہیں اس لئے فرمایا مَا كَانَتْ لَكَ أَنْ تَعُوذَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسُبح رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا۔ یعنی ہم تمھارے مذہب میں ہرگز واپس نہیں ہو سکتے۔ بجز اس کے کہ (خدا نخواستہ) ہمارے پروردگار ہی کی مشیت و ارادہ ہماری گمراہی کا ہو جائے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ ہم نے اُسی اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔

اس میں اپنے عجز و ضعف کا اظہار اور اللہ تعالیٰ پر توکل و تفویض ہے جو کمالاتِ نبوت میں سے ہے کہ ہم کیا ہیں جو کسی کام کے کرنے یا اُس سے بچنے کا دعویٰ کر سکیں۔ کسی نیکی کا کرنا یا بُرائی سے بچنا سب اللہ تعالیٰ ہی کے فضل سے ہے۔ جیسا رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا جَلِيلُنَا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو ہم کو صحیح راستہ کی ہدایت نہ ہوتی اور نہ ہم صدقہ خیرات کر پاتے نہ ناز پڑھ سکتے۔

یہاں تک کہ قوم کے متکبر سرداروں سے گفتگو کرنے کے بعد جب حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ اندازہ ہوا کہ ان لوگوں پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو اب ان کو خطاب چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی۔ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ۔ یعنی اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دیجیے حق کے موافق اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ لفظ فتح کے معنی اس جگہ

فیصلہ کرنے کے ہیں اسی معنی سے فاتح بمعنی قاضی آتا ہے (بحر محیط)۔

اور درحقیقت ان الفاظ سے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے کفار کے لئے ہلاکت کی دعا کی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما کر ان لوگوں کو زلزلہ کے ذریعہ ہلاک کر دیا۔ دوسری آیت کا مضمون ختم ہوا۔

تیسری آیت میں حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے متکبر سرداروں کا ایک گمراہ کن قول یہ نقل کیا ہے کہ وہ آپس میں کہنے لگے یا اپنے پیروں سے کہنے لگے کہ اگر تم نے شعیب کا اتباع کیا تو تم بڑے بے وقوف جاہل ٹھہرو گے۔ (بحر محیط عن عطاء)

چوتھی آیت میں اس سرکش قوم کے عذاب کا واقعہ اس طرح ذکر فرمایا۔ فَآخَذَتْهُمْ السَّيْلَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَيِّمٍ۔ یعنی اُن کو سخت اور عظیم زلزلہ نے آپکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اونٹن بٹے رہ گئے۔

قوم شعیب علیہ السلام کا عذاب اس آیت میں زلزلہ کو بتلایا ہے اور دوسری آیات میں فَآخَذَتْهُمْ عَذَابٌ يُؤْمِرُ الظَّلِثَةَ آیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اُن کو یَوْمُ الظَّلِثَةِ کے عذاب نے پکڑ لیا۔ یَوْمُ الظَّلِثَةِ کے معنی ہیں سایہ کا دن۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اُن پر گہرے بادل کا سایہ آیا، جب سب اس کے نیچے جمع ہو گئے تو اسی بادل سے اُن پر پتھریا آگ برساتی گئی۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے ان دونوں آیتوں میں تطبیق کے لئے فرمایا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم پر اول تو ایسی سخت گرمی مسلط ہوئی جیسے جہنم کا دروازہ ان کی طرف کھول دیا گیا ہو جس سے ان کا دم گھٹنے لگا نہ کسی سایہ میں چین آتا تھا نہ پانی میں۔ یہ لوگ گرمی سے گھبرا کر تہ خانوں میں گھس گئے تو وہاں اوپر سے بھی زیادہ سخت گرمی پائی۔ پریشان ہو کر شہر سے جنگل کی طرف بھاگے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک گہرا بادل بھیج دیا جس کے نیچے ٹھنڈی ہوا تھی یہ سب لوگ گرمی سے بدحواس تھے دوڑ دوڑ کر اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس وقت یہ سارا بادل آگ ہو کر ان پر برسا۔ اور زلزلہ بھی آیا جس سے یہ سب لوگ لاکھ لاکھ ڈھیر بن کر رہ گئے۔ اس طرح اس قوم پر زلزلہ اور عذاب ظلمہ دونوں جمع ہو گئے (بحر محیط)۔

اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ قوم شعیب علیہ السلام کے مختلف حصے ہو کر بعض پر زلزلہ آیا اور بعض عذاب ظلمہ سے ہلاک کئے گئے ہوں۔

پانچویں آیت میں قوم شعیب کے واقعہ سے دوسروں کو عبرت کا سبق دیا گیا ہے جو اس واقعہ کے بیان کا اصل مقصود ہے۔ فرمایا۔ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا يَعْنَوْنَ فِيهِمَا۔ لفظ غنى کے ایک معنی کسی مقام میں خوش عیشی کے ساتھ بسر کرنے کے بھی آتے ہیں اس جگہ

یہی معنی مراد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جن مکانات میں آرام و عیش کی زندگی گزارتے تھے۔ اس عذاب کے بعد ایسے ہو گئے کہ گویا کبھی یہاں آرام و عیش کا نام ہی نہ تھا۔ پھر فرمایا اَلَّذِينَ كَانُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ۔ یعنی جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی لوگ خسارہ میں پڑے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے مؤمن ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال دینے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ انجام کار خسارہ انھیں پر پڑا۔

چھٹی آیت میں فرمایا فَتَوَلَّى عَنْهُمْ قَوْمٌ بِرُءُوسِهِمْ یعنی قوم پر عذاب آتا ہوا دیکھ کر شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی یہاں سے چل دیئے۔ جہور مفسرین نے فرمایا کہ یہ حضرات یہاں سے مکہ معظمہ آگئے۔ اور پھر آخر تک یہیں قیام رہا۔

قوم کی انتہائی سرکشی اور نافرمانی سے یابوس ہو کر شعیب علیہ السلام نے بددعا تو کر دی۔ مگر جب اس کے نتیجہ میں قوم پر عذاب آیا تو پیغمبرانہ شفقت و رحمت کے سبب دل دکھا تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لئے قوم کو خطاب کر کے فرمایا۔ کہ میں نے تو تم کو تمہارے رب کے احکام پہنچا دیئے تھے اور تمہاری خیر خواہی میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا تھا مگر میں کافر قوم کا کہاں تک غم کروں۔

بِحَمْدِ اللہ جلد سوم تمام ہوئی

باقی سورۃ اعراف چوتھی جلد میں آئے گی۔

